佛藏

58

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第五八册目録

天目中峰和尚廣録　三十卷　元明本撰　（丁一—人十）……一
妙法蓮華經玄義　十卷　隋智顗説灌頂記　（密一—勿十）……二三八
法華玄義釋籤　十卷　唐湛然述　（多一—士十）……四一五
妙法蓮華經文句　十卷　隋智顗説灌頂記　（寔一—寧十）……六二三

進天目中峯和尚廣録表　丁一

皇帝福蔭裏大普慶寺臣僧善達密的理
誠惶誠恐昧死謹言臣聞佛之生去中國
十萬里其歿距今二千餘年故傳道寖微
而言禪最病拘則泥乎物誕則離乎眞眞
離而誕益勝故今之眩誕自我者皆誣禪
以亂其教其的傳眞悟超然獨異於是者
實惟天目山佛慈圓照廣慧智覺禪師中
峯和尚明本本承嗣高峯原妙妙嗣仰山
祖欽欽嗣徑山師範範於法系上泝臨濟
義玄爲十五世之祖本距菩提達磨實二
十九代之法孫也臣謹按先師明本道德
行業衣被禪林孤光絶響振耀海寓仁宗
皇帝嘗遣近臣賜衣錫號英宗在御涣汗
繼述恩數有加及乎文皇以臣先師之所
素履簡在聖心於是賜謚與碑謚曰智覺
塔曰法雲今復際遇皇帝陛下聰明天從
聖智日新道軼百王皇建有極崇信佛學
垂護正宗遂敢輒冒天誅復有懇請蓋自
達磨傳佛心宗道威東土雖代有得法稱
師者然具大辯才大智慧於其教法扶衰
拯溺建正摧邪有功佛乘者亦罕見焉惟
五季永明智覺禪師延壽慨念天台慈恩
賢首性相三宗互相矛盾乃集三宗知法
之士更相設難而以心宗旨要折中之於
是著宗鏡録一百卷其書既行後賜入藏
宋元祐閒明教禪師契嵩憫世儒闢佛太
甚而不知佛學陰神王化遂著書曰輔教
編二卷又念釋迦文佛至乎曹溪六祖受
授而下歷代諸師譜系不明復著傳法正
宗記十二卷其書亦賜入藏今臣先師明
本痛禪學之弊無如今日用救其弊以身
先之其所著書因學者不能廓悟神心徹
法源底每以聰明之資於古德垂示第一
義諦處輒領覽爲已解也於是著信心銘
闢義解一卷每以講學之士不能無辯詰
也於是著楞嚴徵心辯見或問一卷金剛
般若略義一卷別傳覺心一卷因學者不
信有悟門而遂溺於邪見未得謂得未證
謂證也於是擬寒山詩一百首又著幻住
家訓一篇以發明眞參實悟之旨因學者
每每致問隨問而答久而成編曰山房夜
話一卷東語西話一卷續集二卷語録十
卷別録十卷於戲先師豈好辯哉蓋有不
得已者也今遂總加裒録而槩題其編曰
天目中峯和尚廣録隨表進上恭望天慈
鑒臣先師之所以立言非徼生榮非覬後
福蓋以禪學之病沉宲膏肓有大醫王不
忍閒見於是鍼砭不切無以中其會俞湯
劑不苦無以蠲其沉痾是所謂對證之良
藥衛生之妙道其旨意如此逮與永明明
教二師之所垂訓實相表裏二師所著之
書故宋旣賜之入藏與諸佛菩薩之所宣
說者並行而不悖矣伏念臣先師明本遭
值聖明恩渥周至光寵蕃錫獨其遺言未
得與永明明教之書賜入大藏以故臣夙
夜憂歎懼有墜逸伏望皇帝陛下天地之
量日月之明容臣螻蟻之志鑒臣草芥之
誠將臣所進先師明本廣録三十卷特賜
入藏佛學幸甚臣干冒天威下情無任激

切孱營之至謹奉書隨表上進以聞臣僧
善達密的理誠惶誠恐昧死謹言元統二
年正月　日大普慶寺臣僧善達密的理
上表

降賜天目中峯和尚廣錄入藏院劄
皇帝聖旨裏行宣政院准宣政院咨元統
二年正月二十六日篤連帖木兒怯薛第
二日延春閣後咸寧殿裏有時分速古兒
赤馬札兒台大夫伍家奴院使羅鍋殿中
喃忽里火里歹等有來本院官撒迪平章
不蘭奚院使汪東攢古魯思院使左吉院
使燕京閭院使朶哥失里院使喃哥班同
知輦真班同僉咬南叅議也先不花經歷
陳都事等奏在先好師德每撰集來的文
字奉皇帝聖旨教刊板入藏經裏有來如
今爲這中峯和尚悟明心地好師德的上
頭奉札牙篤皇帝聖旨他根底也立了碑
來如今它撰集來的文字都是禪宗裏緊
要的言語有如今依先例將這文字但有
藏經印板處教刊板入藏經教揭監丞撰
序加與普應國師名字俺行與省家文書
教與宣命呵怎生奏呵奉聖旨那般者教
火者賽罕院使皇太后根底啓呵那般者
麼道懿旨了也欽此除欽遵外咨請欽依
施行准此除外使院合下仰照驗欽依施
行須議劄付者右劄付杭州路南山大普
寧寺住持准此元統二年五月　日

皇帝聖旨裏杭州路餘杭縣南山大普寧
寺住持臣僧明瑞元統二年五月二十八
日蒙朝廷差來官賫奉到行宣政院劄付
該准宣政院咨元統二年正月二十六日
欽奉聖旨節該中峯和尚加與普應國師
名字它撰集來的文字但有藏經印板處
教刊板入藏欽此除欽遵外咨請欽依施
行准此除外使院合下仰照驗欽依施行
奉此除欽遵外臣僧明瑞今將奉到普應
國師天目中峯和尚廣錄三十卷謹募檀
信刊爲經板計三函入本寺印造毗盧大
藏經院用廣流通以此功德恭爲祝延聖
壽無疆仰願皇圖鞏固帝道遐昌佛日增
輝法輪常轉者元統三年六月日佛智妙
應廣福大師杭州路餘杭縣南山大普寧
寺住持臣僧明瑞謹題

天目中峯和尚廣錄序

元文林郎藝文監丞參檢校書籍事
臣揭傒斯奉勑撰

元統二年正月庚寅朔十日己亥上御明仁
殿大普慶寺僧臣善達密的理以其師杭州
天目山故佛慈圓照廣慧智覺禪師臣明本
所譔述諸書總題曰天目中峯和尚廣錄三
十卷因奎章閣承制學士臣沙剌班奉表以
聞願視五代永明智覺禪師延壽所著宗鏡
錄宋明教禪師契嵩所著輔教編傳法正宗

記得賜入藏制曰可廿有六日乙卯中書平章政事臣撒迪等言昔諸高僧文字語言凡於其教有所裨輔皆得裒粹奏入大藏遂爲故事如本起東南以其道爲海寓倡德業純備紹隆正傳仁宗皇帝始賜號法慧復加佛慈圓照廣慧之號英宗繼御寵賚恩數一如先朝其道臣等槩不足以知之若其爲人則頗聞其略蓋其所至四衆傾嚮悉成寶坊而本未嘗一留目焉顧尋窮山僻絶洲嶼崖巢浪宿草衣木食以自絶其聲光然而德感而心畢身遯而名隨及已示寂文宗皇帝勑辭臣製碑禮臣定謚謚曰智覺塔曰法雲恩數至矣逮陛下臨御而其徒以其著書上塵乙覽參會際遇豈偶然哉宜賜其書一如故事編入大藏庶無負國家崇尚佛乘之意臣等謹昧死以聞制曰可其賜號普應國師仍詔臣傒斯序於書之首臣因即其書而窺之見其刊華就實因事明理而其大旨則深惟其教法隆汚殊時聲實異致不能自已其言耳故言叢林栽培滋植必以其道苟不以其道而偷安利養貪慾瞋恚是皆叢林斫伐之斧斤殞穫之霜霰耳故言其教自入中國中更元魏唐宋固嘗禁止衰息而其向上諸祖身經百罹道益昌盛譬之人身視若病然而其脉則不病也今則異此識者得不爲之寒心至於推明其法必使之斷言語絶依解無授受叅則眞叅悟則實悟乃始謂之傳佛心宗其間煅煉之穩密勘辯之明確無假借無回護凛凛然烈日嚴霜可畏也已至若提倡激揚則如四瀆百川千盤萬轉衝山激石鯨吞龍變不歸於海不已也其大機大用見於文字有如此者謹按菩提達磨十一傳至臨濟義玄玄十七傳至仰山祖欽欽傳天目原妙妙傳令明本妙之居天目坐死關影不出關二十年孤冷峭絶目瞠雲漢見者慄然本給侍左右暑寒一草衣不易妙惻然屢令紉浣垢弊不顧也本雖土木骸形而其相好魁碩偉然一代天人師其侍死關晝日作務夜而禪寂剋勵嚴苦脇不沾席者十年師資之間究詰研窮洞法源底乃始親承記莂由是學者輻湊歸之然而深自韜晦未嘗肯以師道自處也臣復考其行錄其大致固已不可彷彿其端倪若其細行則雖大山長谷之間其徒之耄老名德有卒世窮年不能踐其實之萬分一者然則本之道雖非臣所能測識然即其行以究其言則其爲書上肩諸祖並行不悖陰裨皇圖光贊佛乘其於聖教豈小補哉豈小補哉謹序

重刊中峯和尚廣録序

昔在大德延祐之間江之南有大和尚曰中峯本公居天目山發大願力具大辯才痛救末法之弊大機大用變化翕霍雷震電走如大醫王視一切衆受病已劇悉皆因其病而藥之故其所爲書有曰信心銘闢義解曰楞嚴徵心辨見或問曰金剛般若略義曰別傳覺心曰擬寒山詩曰幻住家訓曰山房夜話曰東語西話曰續集曰語錄曰別錄千言萬語反覆辨說無非隨機開示俾凡叅學之士

證上乘也總名之曰天目中峯和尚廣録和尚化去其徒表請于朝頼如五季永明壽禪師所著宗鏡録宗明教嵩禪師所著輔教編傳法正宗記得賜入藏與内典並行朝廷允之鏤板於杭之南山大普寧寺未及廣布而數遭小刼板與寺俱燬有武弁之士曰張子華者善人也得其殘編讀之惕然有省于中曰和尚之言切實明快因事示理真對證之良藥若我之迷鈍且猶有所警發而況圓機之士乎吳山有雲居菴亦和尚法嗣所築也子華謀於其菴之上首智髙慧澤二師曰吾願重刊廣録以廣流通吾捐己槖為之倡師等皆唱其道者也幸助我募緣成之二師曰是吾志也時和尚之慈風被於人者未泯樂助者衆板材既具擇日命工以鏤刻焉逾年而功完請余為序嗚呼和尚之道大矣其見於虞文靖公集宋正獻公本所著塔銘與道行碑者備矣至於廣録入藏揭文安公昜碩又奉勑為之序顧余何敢追繼三公之後縱一言之其於和尚之道猶指虛空而加讚歎安能得其髣髴哉嘗試論之言禪不尚文字其來尚矣要之第一義諦非文字亦莫能以傳辟之涉長江大河非假舟筏之力未免望洋而退惡能濟彼岸故凡傳宗之家必有語録者此也夫文字者舟筏之具也何可廢哉方元室全盛之日崇尚佛乘前古未有有能續佛慧命大弘法量力尸化權普應十方而無礙者和尚一人而已當其住世王公貴人學士大夫以至遐陬裔域之長攀蘿緣磴躋千仞之巔瞻其光儀聆其謦欬得悟於一棒一喝之下固無資於文字及夫報緣已盡光儀不可得而見矣謦欬不可得而聞矣雖欲承其策勵邈不可得猶幸其應世之蹟見於文字者可以為究竟之地不然光沈響絶未有不舍正塗而趨邪道者此廣録之書所以不容廢也雖然能仁氏之道累千萬億言至於無一言可說乃為大徹嗚呼是書也其大徹之門乎是故廣録之書完和尚雖已化去四衆持誦常如住世之日然則張子華氏有功於心宗之傳豈小補哉書凡三十卷字以枚數凡二十一萬有奇若其族出之懿承傳之的與其純德苦行之詳則有虞宋二公之碑銘在茲不著

洪武二十年歲次丁卯四月佛誕日杭州府儒學教授天台徐一夔序

天目中峯和尚廣録總目

卷第一之上　示衆
卷第一之下　示衆
卷第二　小叅
卷第三　拈古　頌古
卷第四之上　法語
卷第四之下　法語
卷第五之上　法語
卷第五之下　法語
卷第六　書問
卷第七　佛事
卷第八　佛祖賛
卷第九　自賛
卷第十　題跋
卷第十一之上　山房夜話上

卷第十一之中　山房夜話中
卷第十一之下　山房夜話下
卷第十二之上　信心銘闢義解上
卷第十二之中　信心銘闢義解中
卷第十二之下　信心銘闢義解下
卷第十三　楞嚴徵心辯見或問
卷第十四　別傳覺心
卷第十五　金剛般若略義
卷第十六　幻住家訓
卷第十七　擬寒山詩
卷第十八之上　東語西話上
卷第十八之下　東語西話下
卷第十九　東語西話續集上
卷第二十　東語西話續集下
卷第二十一　賦
卷第二十二　記
卷第二十三　箴　銘
卷第二十四　序
卷第二十五　說
卷第二十六　文　疏　雜著
卷第二十七之上　偈頌七言長篇
卷第二十七之下　偈頌七言長篇
卷第二十八　偈頌五言長短篇
卷第二十九　偈頌七言八句
卷第三十終　偈頌七言四句
天目山佛慈圓照廣慧禪師中峯和尚
行録
大元勅賜智覺禪師法雲塔銘
普應國師道行碑
謝降賜中峯和尚廣録入藏幷封號國
師表

天目中峯和尚廣録卷第一之上

參學門人北庭臣僧慈寂　上進

示衆

延祐六年九月初六日駙馬太尉瀋王王璋奏奉聖旨御香入山謁師於幻住菴冀日請師就師子正宗禪寺陞座拈香云此一辦香虛空包不住大地載不起臣僧明本爇向寶爐端爲祝延今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲陛下恭願至聖至明如日如月惟福惟壽同地同天次拈香云此香肧胎萬象化育兩儀仰祝皇太后萬歲皇后齊年皇太子千春恭願天同覆地同載海同涵春同育又拈香云此香名高列國價重三韓奉爲駙馬太尉瀋王廣資福壽伏願封外乾坤榮金枝於帝苑家中日月茂玉葉於王庭又拈香云此香般若爲根株仁政爲枝葉奉爲行宣政院使平章相國閣院官僚同增祿筭伏願以仁以政漲佛海之波瀾爲瑞爲祥壯皇家之柱石遂斂衣就坐問答不録乃云大道無爲大功不宰大善無跡大位不居一切處海印發光千萬古金枝挺秀訪圓通大士於潮音洞裏買石得雲饒修如意輪期於明慶寺中移華兼蝶至香風奏四天之樂梵音轟大地之雷二千載已現國王五百封常爲世主一大藏教隨機運轉百千善行任意發揮祝萬歲於

九重保三韓於上國此是太尉瀋王海印居士尋常行履處只如今日偕行宣政院使平章相國王子從官高登天目下視人寰且佛法相應一句如何指陳匝天匝地祥雲起無古無今瑞氣騰其道行全虧病衆滿體隈藏巖穴惟待殞亡記六載前伏承太尉瀋王書幣下逮謂得旨南來首謁補陀次登天目今年之夏忽聞王車從至杭繼臨海岸覲見十二面滿月慈容於潮音洞東約山僧見處又却不然其觀世音聖相當數年前最初發一念時而滿月慈容當處與王之兩目如鏡照鏡自爾凡舉一念則一觀音示現舉百念則百圓通現前所現之聖容隨念起處竟莫知幾千萬身豈特王心爲然自車從離京師之日自北而南三千五百里驛程若聞若見俱使知有補陀巖人人心中皆具現觀世音菩薩之慈容此又豈數量可知耶如是無剎不現之身皆含衆於王之最初一念而其應現又不止於今日將見亘百千世後傳王之躬詣補陀巖使觀世音自在神通光明世世增

長其無作妙用殊勝功德未易以筭數知也今乃與宣政院使平章相國及王子宰相尚書侍郎舍人宣使一行官從同時會集尋奉王旨謂一衆俱欲聞向道之說若使一一請問未免詞繁俾陞此座普爲衆說記得先師高峯和尚三十年深居此山每以一箇萬法歸一一歸何處話教人默默提起密密咨叅但不使間斷亦不爲物境之所遷流亦不爲順逆愛憎情妄之所障蔽惟以所叅話頭蘊之于懷行也如是叅坐也如是叅叅到用力不及處留意不得時驀忽打脫方知成佛其來舊矣這一著子是從上佛祖了生脫死之已驗三昧惟貴信得及久遠不退轉更無有不獲其相應者所以古宿有謂但辦肯心決不相賺今日太尉王與宣政平章相國王子從官皆是夙承佛記遠種靈根而華茂果圓相逢此際豈非一時慶會千古因緣者哉又記得教中有謂若人欲識佛境界當淨其意如虛空且淨意如虛空置之不問還識佛境界麼如一香一華一旛一幢非佛境界宮殿

樓閣園林浴池非佛境界乃至光明殊勝等俱非佛境界本上座今日忍俊不禁指似去也山高水深是佛境界日上月下雲騰鳥飛是佛境界明暗色空壞空成住三塗六趣九有四生鑪炭鑊湯諸惡苦趣是佛境界諸仁者還信得及麼當知佛境界充徧故衆生境界亦復充徧離佛境界外別無衆生境界舍衆生境界外別無佛境界所謂佛境界者極而言之迷則佛境界俱是衆生境界悟則衆生境界俱是佛境界如楞嚴謂如我按指海印發光汝暫舉心塵勞先起此說豈有定體耶謂海印者廣周法界不於印外別容有一法而得安住一切諸法皆海印之真光含攝諸塵圓裹三際此印隨佛心量建立無異無別不增不減而衆生界亦復如是但悟迷之有間也使我廣說循環莫盡恐稽王聽不欲詞繁記得昔日趙王訪趙州和尚州不下禪床乃問王曰會麼王云不會州曰自小持齋今已老見人無力下禪床道尊德備須還趙州不下禪床師法有在無端末後垂示大似

偷心未忘不妨使人疑著爭似幻住以三千六百丈天目山爲禪床行則與王共行坐則與王共坐或有人問其中事若何聽取一偈圓通示現潮音洞幻住深棲天目山至竟不能逃海印嘉聲千古播人寰

平江路鴈蕩幻住禪菴示衆慧劒單提日用中天然元不犯磨礱神號鬼哭喪魂膽遍野橫屍不露鋒古人與麼說話已是自傷己命了也殊不知我王庫內無如是刀嗟夫叅學之士不知此心空寂本來清淨於一切法元無取捨只貴翻身一擲抹過太虛脫體無依隨處自在更說甚麼生死涅槃眞如煩惱猶如昨夢何有於我哉到這裏卻不妨從空放下更就他尊宿痛鉗鎚下煆鍊一回等閑伸出三頭六臂將從上差別因緣聱訛公案縛作一束拋在他方世界之外便乃索空雙手向閙市門頭孤峯頂上現神通十八變使他依門傍戶者斫額有分所以達磨西來謂之單傳直指初無委曲後來法久成弊生出異端或五位君臣四種料揀三關九帶十智同眞各立門庭互相提唱雖則一期建立卻不思賺他後代兒孫一箇箇渾身墮在叅天荊棘中枝上攀枝葛上引蔓但見葛藤遍地無有出期逗到頭白齒黃忽然命根子於欲斷未斷之際返思從前知解毫髮無靈甘赴死門悔將奚及近代叢林如此叅學者波蕩風靡十人而九矣於戲望他法社之興叢席之盛其可得哉間有眞叅實悟底尊宿出興于世欲拯救此弊無處發藥不得已於第二門頭別開一路將箇無義味話頭放在伊八識田中只待伊奮起根本無明發大疑情猛利無間縱致喪身失命亦不放捨久久純熟自然人法空心境寂能所忘情識盡和箇話頭一時忘記驀爾向不知不覺處蹉口一齩百雜粉碎轉得身來信口道信步行覷體純眞初無揀擇全生殺於一莖草上空古今於三寸舌頭豈與他順朱填墨者同日而較其得失哉然則恁麼爲伊亦是作死馬醫了也倆不更向這裏磨礱志氣抖擻精神一往直前以求眞脫是自棄也中間多有一等好兄弟不能發決定志因做到不柰何無下手處著脚不牢便生退屈正此擬議驀地被人牽引向冊子上論量經教中引喻不待悟明自立知見直饒倆論得諦當喻得明白殊不知正是依他作解障自悟門雜毒入心佛亦難救更有人謂我根器狹劣卒不可到先且發菩提心興普賢願兼修白業以爲由漸者此等謂之孤負己靈埋沒先德又有人謂道無言而不顯體無用而不彰便乃漁獵見聞博求勝解者此等謂之癡狂外邊走又有人謂昏沉散亂似難屏除便乃息慮停機枯心死志坐在蒲團上如一堆朽木相似忽然忘四大虛六情以爲極則者此等謂之解脫深坑死水裏浸又有人認箇昭昭靈靈鑑覺者爲自己法身便謂山河大地不礙眼光明暗色空元非他物一認認定此等謂之喚驢鞍橋作阿爺下頷又有人向他古人垂手處妄生穿鑿謂一句是半提兩句是全提揣摸不行處喚作向上機坐脫立亡喚作末後句中間又將古人語言透漏處從頭註解口耳相傳以

爲究竟者此等皆是西天九十六種之數中
間差別異端不可枚舉總而言之無他蓋爲
當人元無正念不發眞心又不曾實爲生死
大事兼之又不具叅學眼目別白邪正師法
所以坐在裏許不肯知非遂致紅紫亂朱使
他晚學初機難於趣向於是勞他先聖千緒
萬端設出方便特不過爲伊解其黏去其縛
耳今則我這裏也不敢自出己見更遠引古
人入道因緣爲伊證據去也要知一踏到底
更無回互者但看僧問古德云學人不識佛
乞師指示德云我說恐儞不信僧云和尚重
言爭敢不信德云即汝便是僧云如何保任
德云一翳在目空華亂墜僧遂領悟這箇豈
不是一踏到底底樣子這僧自非眞箇懸崖
撒手直下承當安得便恁麼勦絕當時儻存
毫髮許心意情識於其間便是百刦千生也
無他領悟處諸人還知麼且看從頭註破學
人不識佛乞師指示合取狗口我說恐儞不
信作賊人心虛和尚重言爭敢不信猶自不
知非即汝便是將謂有多少奇特如何保任

脚跟下好與三十痛棒一翳在目空華亂墜
脫賺閻浮多少人僧遂領悟三生六十刦儞
諸人還知落處麼也須學這僧向己躬下一
踏到底始得要知持經論教談名說相者但
看良遂座主見麻谷谷閉門不接遂次日再
往谷復閉門遂乃扣門谷問阿誰遂擬應名
忽然有省乃曰和尚莫謾良遂良遂若不來
見和尚洎被經論賺過一生谷乃印可遂歸
罷講謂同學曰諸人知處良遂總知良遂知
處諸人不知鄉使談經論教可以了得則良
遂不必扣麻谷之門儞看他末後道良遂知
處諸人不知且不知底是何事更爲伊從頭
註破良遂見麻谷棄却黃金抱碌甎麻谷閉
門不接將謂別有長處遂乃扣門劒去久矣
汝方刻舟谷問阿誰拋糠引狗擬應有省已
遲八刻我若不來見和尚洎被經論賺過一
生更叅三十年谷乃印可胡麻廝繳良遂知
處諸人不知依舊可憐生這裏豈是儞循行
數墨依文解義底道理也須親見良遂悟處
始得要知自負知見下視諸方者但看黃龍

和尚請益慈明老人明問曰公學雲門禪必
善其旨如雲門放洞山三頓棒是有喫棒分
無喫棒分龍曰有喫棒分明色莊曰從朝至
暮鵲噪鴉鳴皆應喫棒龍罔措遂炷香作禮
明復舉趙州勘婆話詰之龍汗下不能加答
次日又詣見明詬罵不已龍曰罵豈慈悲法
施耶明曰你作罵會那龍於言下大悟呈頌
曰傑出叢林是趙州老婆勘破沒來由而今
四海清如鏡行人莫與路爲讎明以手指沒
字龍即易以有字明頷之黃龍未見慈明時
領衆行脚氣吞湖海後雲峯悅和尚知其未
到一夜激發令見慈明所以顯如是之機用
也儞諸人還知麼更聽從頭註破有喫棒分
無喫棒分點火開門賊歸有喫棒分依舊
扶墻摸壁從朝至暮鵲噪鴉鳴皆合喫棒拖
不入了也炷香作禮墮坑落塹看趙州勘婆
話且作死馬醫詬罵不已猶自口忉忉罵豈
慈悲法施耶氣急殺人慈明當時見他恁麼
道便與索性一頓痛棒打出不惟正令全提
亦要使他光前絕後無端便向他道儞作罵

會那致使黃龍復墮泥水便道係出叢林是趙州少賣弄老婆勘破設來由便是有來由也只道得一半而今四海清如鏡那裏追行人莫與路爲儺猶欠悟在所以道纖毫不透如隔鐵圍自非向他毒惡鉗鎚下揩磨淨盡豈有了辦底時節儞更要知多聞博覽口耳傳受者但看香嚴叅溈山山問曰聞汝在百丈先師處問一答十問十答百此是汝意解識想生死根本父母未生時試道一句看嚴茫然無對屢乞溈山說破山曰我若說似汝汝已後罵我去我說底是我底終不干汝事嚴即焚棄平昔所看文字自誓此生作箇長行粥飯僧乃入山結茅自處一日因芟除草木以瓦礫擊竹作聲有省遂遥禮溈山讚云和尚大慈恩逾父母當時若爲我說破何有今日之事乃述頌曰一擊忘所知更不假修持動容揚古路不墮悄然機處處無蹤跡聲色外威儀諸方達道者咸言上上機儞看他出詞吐氣處豈是勉強做作得來又豈是記持學解口耳傳受得來今日索性不惜口業更爲諸人註破溈山道父母未生時試道一句看賊無種相鼓籠香嚴茫然無對不欠一絲毫屢乞說破胡餅裏討甚麼汁我說底是我底終不干汝事將謂將謂元來元來嚴乃焚棄文字結茅自處錯擊竹有省邪法難扶遥禮溈山面皮厚多少若爲我說破何有今日之事如何是今日事一擊忘所知那裏學得來更不假修持迲在動容揚古路礙塞殺人不墮悄然機未敢相許處處無蹤跡要眼作麼聲色外威儀莫謗他好諸方達道者那箇是咸言上上機承虛接響所以道向自己胷中流出蓋天蓋地回觀見聞學解者又何翅以十較百以千較萬矣乃至聖賢應世所有遺言往行皆歷代之元龜百世之師法於此可不發深省哉是則是矣須知男兒自有衝天志不向古人行處行且作麼生是衝天志咄不是知音徒勞側耳

示衆瞻在前忽在後竹鷄晝啼華鯨夜吼未了聽一言如今誰動口嗟夫學人將此一等言句作箇相似底道理商量把自家一片潔白田地添這般野狐涎沫點汙了也却不思古人開口處如大火聚如大風輪無儞湊泊處又如吹毛利劒等閑拈出直欲要斷人命根此豈可以心意識卜度而爲得哉若然則阿難不假再修二祖不勞斷臂何則彼阿難二祖聰慧過人意識明了如汝所解者彼豈未聞耶蓋是心不妙悟見地不脫若見地不脫則動是情意識輥作一團在處依草附木承虛接響致使上味醍醐蘊在伊不淨器中變成毒藥一切時中如箇不解脫鬼相似見人說心說性便乃扶籬摸壁湊泊將去纔見有人舉起没巴鼻撩轉面皮突出牙爪處未免意識不行便乃渾侖吞棗如此等人日用一心中常有二主互相起滅有時緣般若則忘世諦或緣世諦則忘般若自不知是脚跟下蹉過却謂我工夫未熟履踐未純而然便乃精修白業作有漏因以爲資助又有一等顢頇佛性儱侗真如者日用遇一切境界只作一箇道理硬自排遣乃至破律儀犯禁戒皆無忌憚及乎弄到差別境中排遣不行處

自不知是當面蹉過却謂我力量未充聞見不廣而然便乃叅求古教該博見聞又或忘形死心停機息念以資狂慧如上二種學者盡爲自無正念況是打頭不曾遇著箇咬猪狗手脚底宗師與之滌蕩坐在病中不自覺知終日肆口而談縱舌而辯總是隔靴抓癢如此叅學要與生死岸頭一念相應如吹網欲滿非愚即狂也近世爲人師者往往不能窮其源底但欲學人速得知解暖熱門庭多將箇瑞巖主人公臨濟無位眞人即心是佛他是阿誰等語與人打交輥亦不顧他立脚未穩生恐他不能領解又向他道叅底是誰學底是誰要見本性底是誰只欲他便向這裏認箇光影使其擎拳竪指進前退後不離當處便是西來本意矧乎學人不識好惡墮他窠臼如油入麵不得出頭誠可哀憫良由不知衆生心中圓淨湛然元無汙染只爲情生智隔想變體殊一妄瞥興萬緣各立外則妄見山河大地明暗色空内則妄見四大五蘊見聞知覺乃至八萬四千塵勞及與菩提眞如涅槃佛性等相皆不出此一妄而有然此妄念若欲去除直須是工夫純熟脫落根蔕坐斷聖凡劃然開悟不則直饒倆見超二祖慧過阿難正是坐在第八識中以識去識以妄遣妄如避身影於日中滅眼華於空裏徒自勞神轉成差別所以從上諸老宿不柰伊何拈出一把折柄刀剌在伊命根上待伊握到轉身不得處奮命一挨卒地斷爆地折妄消想滅見謝執忘便見森羅萬象廓爾平沉聞見覺知當處解脫乃至併百千世界融歸一心自然法法全眞頭頭顯露然雖如是若要向衲僧面前開口吐氣更須朝打三千暮打八百待伊死枯髏上活眼重開方有語話分大都是無量刼中生死根本今日要與一期和盤翻轉豈易事哉如其不爾倆但以妄想心生妄想見忽忽草草認箇目前鑑覺昭昭靈靈喫飯著衣開口動舌底喚作自已又妄認山河大地鵲噪鴉鳴風動塵起處喚作法身却不思命根未斷見地不脫坐在六塵緣影裏不肯知非有時被人說箇不是便乃牽引古人談玄說理處從頭印過只與麼麻縷紙裹依稀彷彿輥過一生逗到臘月三十日四山交逼眞境現前换却眼睛從前認底總皆不是了也到這裏甘聽處分噬臍何及然後招妄談般若欺罔聖賢之報百刼千生受諸苦楚如此等事從古至今賺人多矣豈不見古人有偈云學道之人不識眞只爲從前認識神無量刼來生死本癡人喚作本來人本上座到這裏事不獲已更爲伊與古人翻款去也學道之人不識眞用識作麼只爲從前認識神也不較多生死本即不問如何是本來人喝一喝切忌錯下註脚

聖節示衆大哉乾元至哉坤元一氣含容萬有民無得而名焉功高列聖之上德邁羣王之先蕩蕩乎用大巍巍乎體堅龍抱九重天上日眞光垂照萬斯年大衆還知麼即日瑞分刹土春滿寰區大毘盧頂分身優曇鉢華吐燄以故天下稱之爲聖人之佳節也但生植於天地之間者莫不被其澤惟我釋氏之流乃被其澤之尤者也何以爲然蓋孤虛柔

弱而不能自立也言弘則遠離親族不營世家言虛則寄食檀門栖遲林麓言柔則潛心空寂守節循規言弱則守護性真不與物競自非聖人不忘佛囑曲垂外護則僧園資具安敢自稱常住而不遭陵奪於他人之手乎由是吾儕安居暇食一時一刻咸出聖恩雖天覆地擎不足云喻使盡形求法終身向道至若忘軀畢命亦不足以酬其萬分之一豈容懈怠懶墮虛延白晝而更馳情於利欲者乎茲遇聖節曲引微忱以相勉勵記得後唐莊宗皇帝問興化和尚云朕收中原獲得一寶只是無人酬價化曰請陛下寶看帝乃引手舒幞頭脚化曰君王之寶誰敢酬價龍吟雲起虎嘯風生則不無莊宗興化若曰酬中原寶價至竟未曾定奪山僧遥對天庭輒成一偈蓋天蓋地中原寶無古無今塞太虛價重乾坤酬未得佇看皇化越唐虞

清明示衆春溢重山翠欲流子規啼血正綢繆紙錢灰滿千家塚哭到斜陽恨不休大衆這箇是清明時節之即事也豈止今日為然去年清明也恁麼前年清明也恁麼又前年清明也恁麼乃至逆數到威音已前其烏啼綠樹人哭荒丘亦未嘗不恁麼也何則蓋一妄根于自心乃不知生滅去來聚散得失皆由妄現於妄境中祖父子孫弟兄夫婦互相酬酢結為愛見念念攀緣至死不休良可哀憫諸禪德箇箇入門相見時指稱生死事大無常迅速豈外乎此耶儞但目其感慕之色耳其哀號之聲直下不能混入靈源併歸真際要脫他無常生死也大難此事須是著實到這田地不涉第二念不見第二人方堪負荷苟非能所脫落身心悟徹底自餘有一等闒提漢趂一時狂見也隨人道無儞無我無生無死說得也相似殊不知脚跟下紅絲綫不斷正是益增其識妄耳昔靈雲和尚舉眼見桃花便道自從一見桃花後直至如今更不疑香嚴和尚掃地次擊竹有聲便道一擊忘所知更不假修持此二尊宿便是聞聲見色徹見已躬底樣子蓋其多生積世叅扣祖意乃驗於此故永嘉謂吾早曾經多刦修不是等閑相誑惑豈似今日不本悟明惟以狂知妄解強陳已見屈辱先哲寧不捫心負媿哉今日事不獲已更說一偈收起葛藤今古清明節禁煙道人住處不如然地爐深撥枯柴火砂罐頻煨野澗泉擊竹見桃心有契化錢酹酒事無偏男兒未具超方眼莫道曾叅佛祖禪

重陽示衆大衆俗進以茱萸飲酒僧舍以茱萸喫茶理無異轍事同一家却笑陶彭澤無錢對菊花林下道人都不顧從他時節自交加諸禪德方嘆九旬夏滿又驚九日秋深流光如射不可把玩已躬下事還作麼生折合古者道叅禪一著要敵生死不是說了便休既是休不得且如何說箇休得底道理若要休除非心悟徹凡聖一齊收儞既未由悟徹此心茱萸茶黃粟粽喫了一頓聽本上座口忉忉說一上又喚作應箇時節似恁麼喚作抱道衲子燈籠露柱忍笑不禁帶累他佛祖俱成虛設有志丈夫終不肯如此懡㦬舉起箇所叅話凜凜如一人與萬人敵相似政與

歷時轉步不得畏怯不得思筭不得指點不得乃至種種俱不得惟有一味拌性命向前迎敵便是佛來也與之一刀兩段曾中更無一點顧慮更說甚麼茱萸茶黃粟粽常住辦也得不辦也得一念子空蕩蕩虛寂寂冷冰冰氣忿忿只有箇生死無常與所叅話未能透脫安有閒情妄隨異念耶記得汾陽和尚道一句明明說萬象重陽九日菊華新以之頌三玄三要且今日是重陽九日滿眼黃華佪向甚處見臨濟三玄三要如其未委則老汾陽不免拔舌犂耕有分各請歸堂體取

結夏示衆護生須是殺殺盡始安居荊棘叅天會得箇中意猶較些子鐵船水上浮遠之遠矣此四轉語內有一語是賓有一語是主有一語全賓是主有一語全主是賓這裏緇素得出便見臨濟大師道有一無位真人在赤肉團上出入諸仁者莫是護生須是殺殺盡始安居是麼莫是會得箇中意鐵船水上浮是麼莫是全賓是主全主是賓是麼莫是前賓後主前主後賓是麼若恁麼會要見無位真人更過三生六十刦亦未敢相許在衆中忽有箇傍不甘底出來道靈山密付底少室單傳底秘魔擎底俱胝竪底雪峯輥底投子提底豈不是無位真人乃至現前大衆兩足踏地握節當胷搖麈尾鼓脣皮做模打樣進前退後底豈不是無位真人咄佪這般見解正是指鹿爲馬喚奴作郎莫說無位真人便是影子也未夢見在縱使佪傾懸河之智辯運掣電之神機自一句至無數句從今日說到盡未來際待伊言窮理盡處我則輕輕引手挾鼻向伊道料掉沒交涉既然如是且作麼生是無位真人乃屈指數云今朝十五明朝十六小盡廿九大盡三十數到七月半卻好九十日佪等諸人討甚麼碗

天目中峯和尚廣錄卷第一之上

音釋

瘞於禁切庇也 浸子鴆切滿也 則泥泥如計切滯也 眩黃絹切自矜也 泝桑故切逆流而上曰泝 諡常利切誄行號以易名也 軼夷質切超過也 裨班糜切補也 譜傅古切世系曰譜 裒蒲侯切聚也 緐

古代切大牢也 徼堅堯切求也 覬居義切希望也 肓呼光切心上鬲下曰肓 鍼砭諸深切與箴同砭悲驗切以砭石刺病也 劑才詣切藥劑也 痾烏何切沉痾深病也 札側戛切 歹五割切 唆蘇禾切 俺於劒切 怎子吽切 賽先代切

序

傒胡雞切 譔雛綰切譔述也 奎傾畦切 撒桑割切 褰稡祖粹外切矜也 寓王矩切天地四方曰宇 賚洛代切賜也 嶼象呂切山在水中曰嶼 遯徒困切隱也 刋丘寒切削也 斫職略切斫也 殞于敏切飄零也 穫胡郭切 霰思見切雪霰也 罹隣知切憂也 煆煉丁貫切煉郎甸切煆煉陶鑄也 確苦角切堅也 峭七肖切高峻也 瞠抽庚切直視也 慄力質切竦縮也 紉尼鄰切線貫針也 腧以虐切 剪必列切 輻湊輻方六切湊倉奏切輻湊聚也 韜土刀切 悖蒲昧切 翕霍許及切霍忽郭切翕霍疾也 劇奇逆切甚也 鏤盧候切刻也 燬許偉切燬也 弁皮變切冠也 惕他歷切怵惕也 嵓古羌切 橐他各切底囊也 昇無切 陬子侯切邊隅也 磴丁鄧切陟道 隮牋西切登也 聆郎丁切聽也 謦欬棄挺切欬苦蓋切逆氣也小曰謦大曰欬 勵力制切勉也 邈莫角切遠也 蹟資昔切與迹同 夔渠爲切

語錄

爇如劣切燒也 胚鋪回切孕也 寰胡關切宇也 闔胡臘切總合也

轟呼宏切羣車聲也　驀莫白切　賺佇陷切失實也　鎚直垂切與椎同　犛牛交切犛訛不平易貌　拋披交切擲也　瞥普蔑切過目暫見也　齩五巧切齧也　覿亭歷切見也　儞女氏切汝也　揣摸揣楚委切度也摸莫胡切捫摸也　黏尼占切相著也　跟古痕切足踵也　廝繳廝息茲切猶相也繳古了切纏也　詬許遘切詈也　頷工感切點頭以應也　潙俱為切　悄七小切靜也　輥古本切　顢頇顢莫官切頇許干切　儱侗儱力董切侗他孔切　抓癢抓側交切搔也癢余兩切膚欲搔也　噬臍噬時制切齧也臍祖奚切肚臍也　忱時斟切誠也　煨烏回切　酹盧對切醊祭以酒沃地也　粽作弄切　懡㦜懡亡果切㦜來可切懡㦜面慙貌

天目中峯和尚廣録卷第一之下　丁二

參學門人北庭臣僧慈寂　上進

示衆

師子正宗禪寺示衆所起之因既的所期之果必親所操之志惟眞則其所詣之地不期實而實矣教中謂三世如來咸爲一大事因緣出現乎世欲令衆生開示悟入佛之知見謂佛知見者乃破生死根塵之利具也佛祖諦觀三界諸微塵刹滿中衆生無一刹那而不受生無一刹那而不變滅浩浩乎不可以數計也而況妄情起滅刹那不住生死之理豈細事哉由是佛祖哀之於大寂定中隨其迷妄爲轉法輪依處依緣多立名字謂之華嚴法華謂之楞嚴圓覺乃至菩提涅槃眞如般若正法眼藏涅槃妙心等一依此心建立名常異而體常同也名異故方便善權體同故不離本際必欲衆生悟本際越生死情妄而後已凡學者跨門靡有不以爲生死事大無常迅速而爲辭者逮扣其所以或者茫然無所加對或者謂自出母胎至命光遷謝其生不知來死不知去是生死也又或指終日竟夜念慮遷流後念倏生前念忽滅取舍去來紛然無緒寂興變化未嘗暫歇皆生死也是說不越分段變易二種生死極理原之皆枝葉爾非根本也謂根本者性具圓明本無生滅去來之相良由不覺瞥起妄心迷失本源虛受輪轉以故教中謂迷之則生死始悟之則輪回息蓋根乎迷而本乎妄也楞嚴會上富樓那問清淨本然云何忽生山河大地此問蓋迷眞起妄成立生死之因佛答以大地山河皆如來藏乃返妄旋眞破除生死之要旨也以迷故引妄入心積集倒見圓覺喻之如四方易處迷妄在眼不惟所見之色是生死以至離種種色象純見於空空亦是生死迷妄在耳不惟所聞之聲是生死乃至離聲即寂當知其湛寂無聞亦是生死以至意緣善惡不惟惡是生死善亦未嘗不是生死積爲念慮非惟動念是生死至于息念亦是生死以緣配之不惟染緣是生死其淨緣亦是生死以覺論之不惟不覺是生死其念起

即覺亦是生死仰而觀之之謂天俯而視之之謂地廣而窺之之謂法界大而量之之謂虛空總不出見分皆生死也當知此心未即了悟使其立地成佛要且亦在生死網中原夫生死之大欺凡壓聖籠古罩今未有一法不遭其淪溺者以故目之曰大事因緣有等闡提漢聞說箇生死乃掉頭不顧遽引經書文字中柘似語言謂法性清淨猶若虛空世界壞時此性不壞圓滿湛寂逈絕動搖聲色全眞見聞不昧所謂佛身無爲不墮諸數何處更覓生死去來之跡有問生從何處來便道水流元在海死向何處去遽謂月落不離天似此等見解喚作喫鐵棒陷鐵圍之張本倘若不曾向眞實法中脫然超悟更於悟外別立生涯不存窠臼豈堪於生死岸畔立得脚牢苟或纖毫不盡未免復爲勝妙境緣惑在那邊起諸異想雖曰曉了其實未然古所謂努力今生須了却莫教永劫受餘殃又云八十公公入場屋眞誠不是小兒嬉惟有痛以生死大事爲己重任者一切時中卓卓地

單提此事蘊之方寸向三根椽下淹役三十年二十年究同一日於大方之外闊跨三千里五千里不問絲毫廢寢食忘寒暑耐寂寞禁熬煉泯愛憎離順逆空能所融是非死盡偷心方堪湊泊古人謂叅禪一著要敵生死不是說了便休前輩叅禪大有樣子一一皆是竿頭進步撒手懸崖豆爆冷灰死中得活備嘗艱苦不憚勤勞挫銳解紛埋光鏟彩不肯以小成近効而生自足之心蓋知生死根塵大於虛空廣於法界况是歷涉多生熏鍊成熟纖毫不盡便是鐵圍所以立志如敵萬人一步要跨千里蠱形骸面皮鐵石窮歲月肝膽冰霜忘利養於念端空名位於世表無念尚虞滯跡有佛安得肯爲非效學而能盡眞實爲生死者曾不期然而然矣今人反是才跨門來立脚未穩以聰明之資打頭違得箇自性離生滅眞身絕去來底現成說話以爲本柄自己脚跟下未曾卒地折爆地斷底一條生死命根置之無事甲中取性向佛祖頂額上高捍大抹自謂禪學理應如是奈何

實地上工夫未曾親到不知據廣床說大話打圓相卓烏藤一一皆與生死根塵交光接影而况心塵易壅識馬難調愛見之習潛與貪妄之情默運輪回未斷而益熾生死未空而愈滋藂林衰替法社荒涼未有不本於此者所謂不是說了便休斯言豈欺人哉蓋實有如是事也倘不思爲生死根塵籠絡在塗炭中一日一夜萬死萬生形飄劒戟業墜火湯改頭換面備嘗楚毒這箇都是墮生死惡道底家常茶飯無量刧來不是不曾經歷今日要將此根深蔕固底生死牢關一回翻轉豈易事哉更若顧利害較得失擇甘辛存取舍則生死根塵又將接續去也或者謂展轉流浪且置之不問輪回生死不由超悟還有休息之時節也無對曰譬如猛風吹海欲其波浪自息豈可得乎其生死苟有自息之時則佛祖不須興慈運悲曲施方便一至於此也是故塵沙可數而生死莫知其數量滄溟可飲而生死莫知其邊涯當知無量刧來爲生死流轉至于今身於苦於樂以昇以沉竟

莫知其幾矣以迷妄所蔽不自覺知只據現量較之卻似今日方從頭起當知未來汨沒浩無邊涯推其所因非天降非人與一由迷妄所致好趂今日身強力健提起箇無義味話頭猛奮精神一踏到底恁時說有生死也得說無生死也得回古風於剎那播玄機於當念如壯士屈臂師子遊行豈小根劣器者所能擬哉

示眾雲門話墮趙州勘婆唯之與阿相去幾何焦尾錦鱗躍開地網摩空俊鶻透過天羅不動一塵知落處二千年事不爭多還會麼如或不然更為儞重下註脚記得雪竇和尚頌為道日損有偈云三分光陰二早過靈臺一點不揩磨貪生逐日區區去喚不回頭爭奈何拆東籬補西障回地軸轉天關在雪竇則不無爭奈此四句遭人撿點三分光陰二早過向甚處去也靈臺一點不揩磨無儞下手處貪生逐日區區去何處不稱尊喚不回頭爭奈何直得分踈不下高高峯頂行撻脚不起深深海底坐打衣不濕雪竇平地上把人埋沒撚指二百餘年今古之下乏人點撿幻住也有一偈還有撿點者麼須早出來不然則就與枯出去也三尺黑蚖眠暗室一雙白鼠齧枯藤家山咫尺無行路有底閑情逐愛憎

解制示眾臨濟喝得口破德山棒得手折雪峯是甚麼雲門乾屎橛千七百箇老骨撾開口要且納敗闕爭似幻住一夏九十日無禪可參無法可說把箇無義味話拋在諸人面前指鹿為馬證龜成鱉逗到今朝靈驗全參露柱燈籠與禪板蒲團互相歡悅驚起目犍連尊者忍俊不禁鐵錫敲開地獄門剎那滅卻阿鼻業諸禪德還知麼此事且置九十日內謂之禁足謂之護生謂之安居謂之聖制一日缽盂兩度濕畢竟為箇甚麼古教謂迷之則生死始悟之則輪回息然悟之則不復與論既曰未悟決定是迷迷之則無常生死念念開端塵塵發始恆河沙劫出沒昇沉卒未有了日在無常殺鬼誰管儞山中坐夏來莫說與麼坐一夏儞若不精勤勇猛如救頭然曲徇世情橫生妄見披襟閑譚曳履高心漁獵古今虛延歲月似與麼過得百千萬億夏惟長業輪全虧道用今日九旬制滿三月功圓被人問著水牯牛作麼生獅子作麼生只與未結夏前宛爾無異豈不孤他佛祖垂教天龍擁護檀信供給王臣加被者哉在今日事不獲已更與諸人展箇寬限初發心為生死入道之日即是結制於中也不論九十日九十月九十年但念念不退轉念念不間斷念念不休息念念不棄離參之究之決之擇之直至心空及第脫略見聞打破漆桶之頃便是解制之日也儞不見古教謂如一眾生未成佛終不於此趣泥洹這箇說話固是悲願弘深殊不知綿裏之刺蜜中之砒直是惱人懷抱大丈夫或不趂此一期透脫自甘流浪豈理然哉記得僧問趙州萬法歸一一歸何處州云我在青州做一領布衫重七斤設陳一偈以遺時緣七斤衫重出青州老趙州禪觸處聞聖制九旬今日滿杖藜千里又驚秋

歲朝示衆大衆達磨大師來也還見麼見不
見且止儞道其來所爲何事乃言今日年新
月新日新以至森羅萬象山川草木同時俱
新惟我單傳直指之道置之熊耳峯畔千餘
年塵堆垢積草長蘚生直是無人顧著今日
來此佳節敢借菴主拂子拄杖與之震動發
揮也要一回斬新乘示因告之曰此道自虛
空萬象有無情等四聖六凡各各本來具足
謂單傳傳箇甚麼直指所指何事離此道外
莫別有向上事麼時老達磨不覺含羞而去
雖然事無一向今日既是應箇時緣不免因
行掉臂去也以拂子擊拄杖一下云諸人還
見麼還聞麼直下塵消垢落影現光浮覿面
相呈更無隱覆如其不薦切不得將心湊泊
舉意測量欲得混融別無方便普請諸人猛
將舊年所做底窠臼盡底掀翻只從今歲朝
斬新提起所叅底無義味話頭別立生涯叅
取於此三十六旬二十四氣之中也莫問大
盡小盡今朝明朝綿綿不休密密無間但有
片餉精神亦不得等閒虛棄直得心無異緣

念空塵妄慮忽於用意不及處劈面撞著方
知日日是年朝時時是歲旦譙樓晝角幽幽
清響起孤城鉅閣華鯨浩浩洪音鳴梵苑只
漆桶望空跨跳黃金圈帀地騰驤毗盧向上
未聞此等風規威音那邊安有這箇消息且
道是甚麼消息座上客驚槐國夢屋頭春發
少林華

開爐示衆世界闊一丈古鏡闊一丈儞還知
蒲團上一箇吞不下吐不出底無義味話頭
也濶一丈若這裏一肩荷負得去便可喚火
爐作古鏡喚古鏡作世界都無異致如其未
爾火爐與古鏡世界與話頭相違不止三千
里何以知此盖能所分別作障礙覿體如銀
山鐵壁之堅只此便是生死輪回根本故楞
嚴謂根塵同源縛脫無二識性虛妄猶若空
華由塵發知因根有相相見無性同於交蘆
這裏無儞動步處無儞著眼處晉安楞嚴謂
到知見立知即無明本知見無見斯即涅槃
雖破句讀之其搽底子當下脫落直得七穿
八穴洞見泮釋從心汗五臟直下喚古鏡作
火爐不妨洞照森羅萬象喚火爐作古鏡不
妨熏炙冰霜面皮洗盡見塵絞乾情浪無第
二念無第二人喚南作北敲東擊西死柴頭
上爛發心華水底輝騰赤焰冷灰堆裏撥出
火種毛端盤結青煙一切處和氣藹然一切
處陽春煥若信手拈來安有一毫剩法與人
爲知爲解者哉年來佛法無靈往往將根塵
識妄認作真心說得宛然了無交涉記得儒
人勸學有詩謂擊石乃有火不擊元無煙人
學始知道不學非自然此說雖曰訓蒙於禪
學分上說得恰好何以知然謂石中有火不
以智巧擊之引之則終於不遇也令人惟知
石中有火未曾施半錢智巧之力擊之終日
指此冷石說火之用說到眼光落地依前只
是塊石頭要覓一點火爲用了不可得此是
不肯死心做工夫以求正悟惟記相似語言
而說禪者是也更有一等闡提人聞說石中
有火急碎其石欲取其火乃至碎抹爲塵終
不得火却不責不以智巧求之便乃不肯信
石中果有真火此是不信自心成佛之凡夫

也此說且置何謂智巧勉向第二門頭立箇喻子首以信根爲石次以無義味話頭爲擊石之手又以堅固不退轉志願之鐵打箇火刀乃以精勤勇猛不顧危亡之力向動靜閙忙中敲之擊之使不間斷又必待無量刧中蒙佛祖授記般若種性乾草爲忽相承是謂智巧也引起一星子延燎不已直教三千世界化爲焦焰復何難哉捨此智巧未見有燒物之火無緣而自出也記得百丈令溈山撥火溈撥之不得丈躬撥得之謂溈曰儞道無這箇聻直下還著得智巧也無聊說一偈十方世界火爐閙冷灰堆裏深深撥得一星兒逢喜歡今古祜來閙聒聒諸禪流休抹撻燎却眉毛莫便休或不如斯遭凍殺

佛涅槃日示衆昔佛於娑羅雙樹間以手摩胷普告大衆曰汝等善觀吾紫磨金色之身瞻仰取足毋令後悔世尊大似羅公照鏡取笑傍觀若曰紫磨金色之身以至蚊虻蟭螟皆無欠少不使其各各自觀而觀於我耶又道佛身無爲不墮諸數又云凡所有相皆是虛妄遮裏還許手摩卍字胷得麼不然古德有頌謂彩雲影裏神仙現手把紅羅扇遮面直須著眼看仙人莫看仙人手中扇直饒便向摩胷告衆處洞見紫磨金色之身殊不知已是金塵入眼毒刺投心會得十成轉增情安通來爲師爲徒鮮有不墮此途轍蓋不求正悟惟貴傍通者也諸禪德要親見世尊涅槃妙心且莫忽忽草草但於三根椽下七尺單前朝而叅暮而究拌取三二十年如一人與萬人敵相似忽然冷地撞著於死枯髏上頓開活眼始知紫磨金色與涅槃妙心一切智智清淨無二無二分無別無斷故擬心領荷早涉途程如太阿鋒如大火聚茍非真正體裁全身涉入自餘思而知慮而解且喜沒交涉大衆即今還有能全身涉入者麼更聽說偈紫磨金色涅槃妙心未由契悟莫向外尋提所叅話保護寸陰萬仞壁立志願資深冷灰豆爆握土成金繞涉意地即被魔侵波旬起舞處喜沾襟安陳生滅遠背玄音報諸禪德不用沉吟春風不在華枝上淺碧深紅古到今

除夜示衆欲識佛性義當觀時節因緣且只今是甚麼時節臘月二十九既非大盡乃是年窮歲極之時也古人謂生死交接之際是臘月三十晚年盡月盡日時俱盡也且一年三百六十日內還辨得甚麼事來若辨不得未免虛喪此一年豈但虛喪此一年自無量刧來至于今日總是虛喪過了或不便從今日脚跟下做箇立地提起所叅話別立生涯猛利做向前去來年雖未過敢保又是虛喪豈但來年或不猛利精勤便百千年亦只是虛喪諸仁者虛喪時緣也不管儞以虛喪故積業愈多道力愈微何有補於出家學道之理哉奉勸諸人以鐵拄杖把殘年許多懶惰自恣昏沉掉舉一剗剗斷向明日大年初一爲始奮起精進勇猛神力做一日便要見一日功程及早討箇倒斷庶不孤出家行脚之志願也如人上山各自努力復云今夜臘月廿九處處迎新送舊惟有衲僧面前動著便成窠臼不如念一道真言消遣殘年不啣嚼

是大神呪是大明呪試聽五更摟上鍾百千幻法皆成就

湖州弁山幻住禪菴示衆生從何處來崑崙騎象舞三臺這裏見得便見四大已具來處無來四大分離去實不去乃至苦樂逆順是非得失皆是現行三昧山河大地明暗色空總是自己家珍頭頭上明物物上顯更有甚麼生死去來之相而可分別者哉雖然如是儞若不曾眞箇和桶子底打脫一翻開兩眼睛向威音王那畔冷地一覷覷破則未免被他山河大地四大五蘊是非苦樂一罩罩住不得自由便乃揑目生華安陳異見即此便是生死大海中頭出頭沒不得解脫底種子直饒儞隨人道得箇不來不去底道理爭奈儞目前有箇情見不忘動步生塵觸途成滯者何所以道參須實參悟須實悟然而生死習氣大都是無量劫中熏陶成熟不同小小若非眞參實悟焉得有徹頭徹尾底時節兄弟家各各帶一箇口欵道生死事大旣知是一種大事因甚麼只向他禪床角頭故紙堆裏漁獵得一言半句蘊在八識田中見人問著便乃揚眉瞬目做模打樣以爲究竟若謂大事只消恁麼了得拈華微笑斷臂安心只成戲劇耳又安得遺光百世照映叢林諸仁者儞若眞實要洞明此一段大事直須發大心立大志將平生見聞情解虛妄覺知之心拈向一壁待他胸次中空牢牢無依倚時驀提起箇崑崙騎象舞三臺是甚麼道理這裏須是把做一件無大極大底一等大事猛著精神與之廝捱晝夜六時不得放舍然參禪要具三種心第一具大信心第二具了生死心第三具不退轉心信得及則始終不惑生死切則用心必至不退轉則決定成就三心旣具則十二時中無虛棄底工夫旣不虛棄則念念爾心心爾塵塵爾剎剎爾忽然向用心不及處著力不得時和箇信得及底了生死底不退轉底一時打失當體洞明如十日並照間不容髮說甚麼崑崙騎象舞三臺縱饒一千七百則葛藤不直一笑而冰釋矣即此便是眞參實悟底時節恁時不妨於山河大地四大五蘊中如香象王擺脫鐵鎖獨步大方遊行自在豈不韙歟是則是矣更須知有祖師門下衲僧面前換轉眼睛突出牙爪一著子猶隔天涯在

結夏示衆大衆踞芻謹稟修寂滅行以大圓覺爲我伽藍身心安居平等性智此是二千年外老釋迦畫地爲牢與當時衆比丘禁足安居之古制也今朝四月十五適當聖制之辰拈出陳年曆日頭爲諸人因行掉臂去也前面一絡索且置之不論復如何是安居平等性智然性智平等故盡十方剎土更無有不平等者仰觀諸佛俯視衆生是謂性相平等前觀過去後及未來是謂三際平等諸戒定慧及婬怒癡是謂一念平等迷而生死悟而涅槃是謂不動平等大而虛空細而纖芥是謂離相平等乃至見色色平等聞聲聲平等審如是則四月十五結結亦平等七月十五解解亦平等於中九十日日日平等時時平等念念平等政與麼時喚甚麼作結喚甚麼作解喚甚麼作安居不安居黃面老漢到

這裏不覺全機敗露雖然事無一向儞若不曾眞正向平等性智中脚踏實地穎悟一回直饒將平等二字盡虛空充塞殆徧無乃益其高下耳此事只恁麼說不過須是硬嚗嚗地向此九十日於無義味話上横敲竪敲朝挨暮挨挨到極處敲到盡時如啞子得夢恁時不妨任意指陳喚平等作不平等亦得喚不平等作平等亦得所謂我爲法王於法自在記得古人有偈謂護生須是殺殺盡始安居會得箇中意鐵船水上浮莫是殺生與護生一念平等麼恁麼商量瞎人眼目甚非細事更聽說偈各自歸堂九句禁足意何殊生殺難將古制拘未到身心平等處豈應容易白安居

冬至示衆乾三連坤六斷慈明揭堂上之榜文陽未復陰已消洞山掇座元之果卓兩重公案皎如白晝千年話計瑩若澄潭金毛師子擺脫鐵鎻而奮迅遊行踏碎東西天目玉角麒麟掣斷錦繩而軒昂步驟衡開前後溪山堅冰浮野水而不知春信寄寒梅而未覺夜後燈籠眼活朝來露柱心空共發揮封外風規同指點衆中節令諸禪德還知麼儞若道年年冬至喫齋歲歲一陽聽法饑酸餡鐵蒺藜互相拋擲牛尾拂牛皮鼓撩亂激揚任儞鼓兩片唇皮向曲录床上說向天也得說向地也得說得陰消陽長也得說得陽消陰長也得我只管一日鉢盂兩度濕冬至寒食百單五是固是矣儞還知只箇不管底政是生死根株無常羈鎖政未曾透脫在所以道此宗難得其妙切須子細用心古今多少靈利人向一色邊立定主宰一切處禪將去禪也禪得是儞若不覲向自己脚跟下卒地斷嚗地折一回殊不知和箇禪底亦不曾脫他輪回生死此事是博地凡夫立地便要向他佛祖頭上坐卧要於一剎那頃將他積劫根深帶固底輪回生死連底一翻翻轉是謂大事因緣豈口出耳入而能及之者哉如果未相應且不要人別求方便但只於十二時全身放下單單靠取箇所參話頭日亦然夜亦然行亦然坐亦然生亦然死亦然乃至上刀山入劒林亦皆然更不生第二念只麼純一無雜挨拶將去久久純熟和箇亦然底同時脫略心空及第其在斯焉政與麼時喚一陽作六陰也得喚六陰作一陽也得喚全消是長亦得喚全長是消亦得喚不消不長即消即長總得可謂眞正衲子本色道流遇緣即宗應時納祐又何一物能拘絆哉雖然還不喚今日作一陽來復得麼待別有消息時却來吐露久立

平江路順心禪菴示衆洞元道者從他教來信吾道之心甚篤遽染疾而亡守一愚弘古道亦相繼長往老幻不勝哀悼其所以哀者不哀其早亡寔哀其有志于道而未及與道相應乃賫志長往令何所之耶此一著子在諸人分上了不相間須知此三人既往底消息便是諸人現在底消息諸人現在底受用即是三人既往底受用直下論生不得論死不得舉心動念無死時無生時記得古人有問云亡僧遷化向甚麼處去這一問最親切若知得亡僧落處便是知得自己落處有等

說脫空禪底見與麼說便道自性本來不生滅有甚麼來處與去處可以指陳說此話底喫鐵棒有分儞每日向蒲團上與昏沉散亂打作一團與是非憎愛馳逐無間與喜怒哀樂起滅不停與生老病死首尾相續遇順意事便乃掀眉遇違情事應時蹙頞這裏說得無生死無去來底道理麼所以黃面老爺於二千年外便乃大驚小怪目之爲大事因緣令日諸人眼眨眨地覷見他三人如是爲道如是同住如是受病如是入滅即令如是無影跡可見無行處可尋既不曾與工夫相應決定未到諸佛祖大涅槃城既未到涅槃又不可遽言箇無遷無變底道理既隨遷變則即令遷向何法界中變作甚麼頭面便從這裏不相知處奮起一片猛利決定不退轉身心向自己躬下提起箇所叅底話頭孜孜而叅密密而究遺寒遺暑忘寢忘餐胷中念念如撞著鐵壁相似只與麼一礙礙住更不要前思後筭今日也與麼明日也與麼夕久不移易將見情袪識謝塵盡念消不覺不知驀

然撞透便見他三人於未出母胎時早行脚了早叅禪了早成佛了早如是而往了直下更教喚誰爲病者誰爲死者誰爲迷者誰爲叅禪行脚及了悟者總是夢言皆名剩語由是永嘉謂了了見無一物亦無人亦無佛大千沙界海中漚一切聖賢如電拂審如是能與五百年外老永嘉同時如是了了見得一回則永嘉說底即我所說永嘉見底即我所見永嘉證底即我所證是謂前無釋迦後無彌勒者也然後亦無如是說者亦無如是見者亦無如是證者此是契理而說法如是故如是至理老幻雖如此說得要且亦未如是親證儞諸人切不得便將此話記憶在心以當叅學會須將箇自己所未了底一段大事横在目前努力叅取所以古人云叅禪一著要敵生死不是說了便休今則菴居十餘間禪衲十餘輩皆是久叅宿學誠實以此道相從矧乎檀越雖置身多事中於供給衆人之心未嘗少間或不專心的的向道念上著到未審何福何力可以消受今日眼見他三人

受病入滅底現相尚不肯痛加鞭策己躬大事又不知更待甚麼時節到來操心取辦好教儞知蹉過今日努強力徒易於攝取之時異日老病入身惟有一箇難字相待

端午示衆春秋夏五不書其月記史之人乃疑文闕闕不闕十字街頭石敢當恣向人前逞妖孽倒騎艾虎上高樓背挂神符施妙訣禁赤口消白舌妝巷門門五色錢將謂無人能鑑別忽被無手法師劈胷搊住拽向蟭螟眼孔中却把真機都漏泄且漏泄底在甚麼處庭中一樹石榴花曉日照開如潑血諸禪德還委這箇消息也無本色衲子自合知歸未解翻身切忌渾侖吞棗有祖已來凡示一言半句如吹毛劍如生鐵橛如木札羹如塗毒鼓無儞側耳處無儞下口處無儞著意處無儞近傍處苟非具眼在生佛已前跨步在威音之外狹路相逢只眨得眼如風過耳似鴨聞雷諸禪德在三衣之下大衆叢中於此事剔脫不下莫教打箇不恰好換了目前境界那時應是攝之不及也且是二時供給見

成百般受用便當思塵勞捨了恩愛割了僧相具了話頭聞了其所欠者惟未能因地一聲耳況是今日色力康健時節太平處處三根椽七尺單寬廣嚴淨雖常住公務有所不辦且無半點事相干涉子細思量欠箇甚麼一箇所叅話提不起都緣自信不及更無第二人爲障爲礙昔文殊令善財採藥云是藥採將來財云徧觀大地無不是藥儞看他互相酬酢了無剩語因甚諸人白日青天向蒲團上動被昏沉散亂之所纒繞直得分踈不下且道神做禍耶鬼做禍耶良久云屈原已化鯤鯨去徒使龍舟競汨羅

中夏示衆大衆四十五日前朝昏沉暮散亂四十五日後朝散亂暮昏沉政當今日在四十五日之中試把昏沉散亂來與老僧看既無儞拈出處則眞如菩提涅槃解脫亦無儞拈出處莫說儞拈不出便是於大寂定中喚起二千年外釋迦老漢來敢保其亦無拈出之理既拈不出儞喚甚麼作昏散又喚甚麼作寂照直下聖凡情盡能所障空覿體無依當機絶待不見四十五日在前不見四十五日在後三際平等一道虛閑即今覓箇中夏亦不可得雖然此猶是途路中事若曰到家消息猶較西天十萬程諸禪德儞最初立志要爲生死大事不是說了便休須發起一片不顧生不顧死底決定志氣也不管儞前四十五後四十五正當四十五不四十五硬嚗嚗地提箇所叅話任儞說是說非論長論短拍盲擧起拍盲打捱誰管今生打得徹打不徹直饒以熱鐵輪驅入刀山劍樹上一日走百千萬億帀要教把所叅話須臾放下終不可得有此等志氣欲趦過佛祖爲不難矣從前做不到古人地位只是志願不眞切立脚不穩當所以古人道過河須用筏學道須立志釋迦彌勒初無所長只是箇能立志願底凡夫耳昔僧問古德一念不起還有過也無德云須彌山且道與趙州青州布衫相去幾何如其未委此去四十五日後却來露箇消息

丹陽大同禪菴高峯和尚遠忌拈香臘月初一日老和尚遠忌新建大同菴也要効年例曇華處處鬧狹路難回避如是展家風曾不離世諦且如何是物外相看底句年年燒此一爐香白雲不在青山外

二月旦示衆春入寒巖不可加枯株朽榦盡萌芽化工無處藏形跡紅白都開一樣華大衆一年歲事已過一月了也蒲團禪板還知覺也無鉢盂匙筯還休歇也無芒鞋竹杖還放得下也無燈籠露柱還忘境智也無如其未委儞還知前一月如此虛度若不痛以生死無常爲己重任精勤勇猛別立生涯則後一月未免又成虛喪不消打幾箇瞌睡十二箇月特不過展轉唐捐剃髮染衣超方越俗所圖何事儞還知命存呼吸麼壯色不停猶如奔馬麼或不趂此呼吸未斷之頃壯色可玩之時拚性命提起話頭與之挨拶討箇分曉其落湯螃蟹之喻咎將誰歸儞不見石鞏居馬祖會下在廚作務次祖問子在此作麼鞏云牧牛祖曰牛作麼生牧鞏云一回入草去驀鼻拽將回祖曰子眞牧牛也看他前輩

於作務之頃尋常斯須忘此道豈似今人撗草不拈竪草不踏二時粥飯百般受用指顧如意聞首座打板聲厭嫌煩起嗟訝蘇生不得已走上蒲團其情猿意馬馳驟不息或不昏沉便成散亂間有箇不忘出家本志者强把箇所叅話提撕作主方舉話頭未完則又被風吹別調矣似如此喚作叅玄上士不啻鄭州出曹門較他古德造次不離者豈止霄壤相間哉諸禪德本色道流而前不容佇思豈許商量迸得便行玄都觀裏桃千樹提得便走杏華枝上月三更燕聲尋王謝堂上之巢馬蹄踏劉阮溪邊之路無一草不含芳潔無一華不帶春容錦雲騰第一義天玉浪漲真三昧海且不涉化工底句如何指陳鷺鷥灘上翹雙足蝴蝶園中叫一聲

佛成道日示衆玄玄絕待妙妙無依獨露真常全彰至體名不得狀不得雪老冰枯理無礙事無礙天荒地迥萬里雲收午夜四方星爍長空揭開感音那畔腦門圓陀陀光爍爍獨瞎髑髏背後眼孔淨倮倮赤條條勸回三萬刦風飛雷厲之神機突出五千軸海涌雲屯之寐語大衆釋迦老子來也即今在諸人眼睛裏仰見明星頂顛上成正等覺儞諸人還覺眉毛動也無如其未委各請歸堂將箇所叅底無義味話拍盲提起重整精神黙黙自看第一不得祛昏散第二不得捨妄求真第三不得愛聖憎凡第四不得將心待悟第五不得厭生離死第六不得樂寂嫌喧第七不得順已違他第八不得藏形避影第九不得揀緣擬境更有第十箇不得奈易與人說破直待儞似黃面老漢夜半洞見明星一適如啞子得夢更不待本上座忉忉也記得前華謂古之天地日月猶今之天地日月古之萬物情性猶今之萬物情性天地日月固無變也萬物情性固無易也道胡為而獨變乎審如其說二千年外所學之道即是今日所學之道今日所悟之道即是二千年外所悟之道未嘗有毫髮異儞還知黃面老漢棄萬乘之尊榮如棄弊屣受六年之飢凍如處宮室及至四十九年轉法輪時惟捿身樹下丐食檀門而已豈似今日安居暇食指顧如意猶自生嫌要與釋迦同證同入未知其可也咄白日青天莫寐語好珍重

吳江州太湖簡村順心禪菴高峯和尚慇悬拈香順心菴裏太湖中央俄然逢慇悬世相未能忘大衆高峯老和尚來也雨蒸苗葉綠風撼稻花香

師子巖東岡幻住菴中秋示衆天上月水中月光漾漾與誰說今宵幸遇中秋節記得靈山話曹溪指南泉翫寒山比將謂廣寒殿裏別無人元來總是弄巧翻成拙竹影飾金瑶堦積雪盡謂一輪光皎潔那知今夜圓後夜缺有箇譬喻試聽說三十夜止有一夜圓此圓時如諸禪德之精勤勇猛也三百六十夜止有一夜是中秋此中秋之月如諸禪德於精勤勇猛中打成一片之時也奈何精勤時少懈怠時多又奚止於一暴十寒而已哉雖三百六十夜遇此良宵其或癡雲驟起迷霧横陳覿體暗昏昏依舊没交涉無始時來總是恁麼蹉過昔人有喝火口號謂日間閙炒

炒夜間靜悄悄可惜好光陰一時都過了照顧火燭時閑者多有參省本上座對此中秋之月亦有箇口號勉爲大衆舉似天上月月月二十九夜缺只有今夜圓莫教雲霧攔攔不攔貶得眼來天又明寬著程途且待三生六十刦

過雪示衆一片兩片飛入人間尋不見三尺五尺積向茅簷難辨的銀象三千界靈瑞身光有空皆徧玉龍八百萬敗殘鱗甲無地可埋梅華之恨獨深漁蓑之歸未晚且道與蒲團禪板邊坐堆堆底人有何交涉古老道今日雪下叢林有三種僧一種向被位頭究明自己一種向經案上吟詠雪詩一種向火爐角說喫堂供此三種僧那箇合受人天供養合受不合受置之勿論諸禪德儞還知結雨爲雪凝水爲冰底道理麼然結雨爲雪固是造物變化宜乎不知如凝水爲冰遽以流注之質頓成堅礙之形雖金石不可與較其固請以喻明之佛性猶水也以無量刦中迷妄之寒氣念念凝合由是結佛性之水爲冰也且政當冰時未嘗不具佛性之水奈何迷妄之寒交結未化雖全體是水而不得爲流注滌溉之用耳或不以智慧之日融之安有自化之理如是觀察向道之念可得而免諸或謂古人相逢彈指便解知歸豈必待奮神力下苦工而後然哉儞殊不知或不曾奮神力下苦工於曩昔任儞相逢彈破指頭也無儞知歸之理未有一佛一祖不因智慧之日融化迷妄之寒冰而能復其佛性之水也今日一箇所參話信得及處靠得穩時豈非眞智慧耶一旦工夫熟時節至千丈冰山也是水萬尋雪嶺也是水滔滔然流歸佛性之海任儞空中積雪火裏生冰未聞凍合無邊之海諸禪德莫道本上座長於譬喻蓋法理如是也更聽一偈凍雲四合雪漫漫孰解當機作水看只爲眼中花未瞥啟窻猶看玉琅玕

元宵示衆須彌燈王如來與藥師琉璃光佛昨夜在十字街頭相遇乃携手看鰲山燈火忽撞見箇厖眉雪頂老漢向百衆人前說四句偈謂惟心即佛佛惟心此話相傳古到今對面不知燈是火區區徒向外邊尋時二如來忍俊不禁乃厲聲曰儞說也是惟欠悟在只箇即心是佛即佛惟心說與三歲小兒悉皆領會奈何不悟說食不療飢也請問悟時消息乃曰試以喻明有人失去徑寸之珠雖百千兩金不足與較其價之輕重使此珠不獲雖萬死莫酬其尋求之心鏤之肺肝刻之心膂形之夢寐貫之見聞念念不忘孜孜不捨一日不獲則一日之念不休一年不獲則一年之心不廢愈不見愈精勤益不獲益勇銳乃至情消想竭思苦神窮寒暑兩忘寢食俱廢積年累歲正於無可捉摸處驀忽入手團陀陀光漾漾其三十年馳求之心一時頓息是謂悟也其尋覓此珠於心勦形瘵之際豈非參乎忽頓見此珠於神明意朗之頃豈非悟乎苟不因參尋之難安有此悟獲之喜也與論至此忽被箇傍不甘底一喝喝散惟見燈自是燈火自是火樓臺突兀車馬交馳華敷井井金蓮餤續條條玉燭胡張三黑李四萬人海裏醉扶歸查沙晃大喬郎百戲場

中狂未歇正恁麼時且不涉悟迷共樂昇平底句如何舉似琉璃滿腹藏明月菡萏渾身放寶光

除夜示眾四時與八節循環十二月今夜盡破除禪流瞥不瞥若瞥則陳年曆日不用撿尋不瞥則明日新條也須甄別東村王老化紙錢後巷竹聲俱爆裂窮神無地可送福運有天難挨巖前枯木糝銀華庭際嫩條抽玉葉將謂陽春已發生子細看來盡是殘冬雪諸禪流還知今夜舊歲去不去明日新年來不來底消息麼如其未委往往以百年壽終喚作臘月三十夜地黑天昏胡鑽亂撞正此時也蒲團上生鐵脊骨尋常豎立不牢口唇邊無義味話平昔提掇不起況是年窮月盡日了時空再欲如之若何決定噬臍無及矣殊不知別有箇轉身路子直是奇特儞但守取箇所參話不得放捨須信來朝更有新條在惱亂春風卒未休或謂傳燈錄一千七百單一人皆是言外知歸迎刃而解初不聞有做工夫看話頭之說在此自年朝至歲暮其忉忉不絕口作是說看話頭做工夫不但遠背先宗無乃以實法綴繫於人爭儞說得也是一則老僧不具此驅耕奪食換斗移星之辣手其奈諸方不觀人之根性速於求人多是鑽脉揷羽急欲其高飛遠舉奈何畫虎不成反類狗也此事大難其人謂看話頭做工夫固是不契直指單傳之旨然亦不曾賺人落草最是立脚穩當悟處親切縱使此心不悟但信心不退不轉一生兩生更無不獲開悟者如傳燈錄中許多言外知歸之士焉知其不自夙生脚踏實地做來古者謂声見有天生彌勒者是也幻人見解止於此儞若要一超直入不爲實法所縛明朝三百六十日又從頭起儘有光陰今夜權且收起葛藤珍重

浴佛日示眾大眾盡十方世界是無憂樹悉達太子即今下生一手指天一手指地諸人還見麼乃云天上天下惟吾獨尊諸人還聞麼如其不見不聞本上座贏得熱瞞諸人去也碧芙蕖紅芍藥結成越樣華亭黑斑豆赤沙糖煎就異常香水鼠尾巴短長一尊佛相牛眼睛大小一柄杓頭普請諸人同時灌沐喚作報德有德皆報喚作酬恩無恩不酬然報德酬恩且置之不問只如二千年外九龍吐水所浴底與今日眾手所澆底是同是別若道同孤負釋迦若道別孤負自己且釋迦老子黃金面具生鐵心肝他管儞孤負不孤負但是儞自己等閒孤負則未免虛生浪死極未來際安有解脫之期爲諸人這一念子不能瞥地帶累這老漢捨兜率降王宮入母胎示人世造妖揑怪大抹高揮曲盡化儀老婆心切豈謂諸人逞到今日轉增迷倒況酣憎愛結縛死生孤負萬端不可枚舉儞還知三根椽七尺單一鉢香炊九條田服盡是這老漢積劫累世指天指地中流出更不肯奮起一片決定不退轉正志翻身跳上破蒲團猛提起箇無滋味話一踏到底豈更有別方便耶今日這箇浴佛之杓柄即是出生死險道之梯航斬輪轉根株之劒刃豈戲劇哉況是寶爐散薝蔔之雲蠟炬吐優曇之穗梵音

宣而雷動森羅萬象共證圓聞禪影移而雨
傾座剎十方同躋正覺所以云未離兜率已
降王宮未出母胎度人已畢直下安有一毫
剩法與人為知為解涉見涉聞雖然只如四
月初八日已前還有這箇消息也無不因刖
足曾三獻那得連城價倍高

天目中峯和尚廣録卷第一之下

音釋

罩沙教切白上龍下曰罩　挫亍卧切推也　鏟初限切剗也　顙乃切頂挺頲也　洄古忽切及也　鶻胡骨切隼也　撚乃殄切撚指也　嚚立切喋結也　曳以制切拖也　醭普木切白醭也　掀虛言切以手高舉也　踔跳踔蒲没切跳徒弔切　燎力弔切燒也　嫳女氏切指物貌　蟭螟蟭前切螟莫經切蟲名　嚠力救切　覷七慮切伺視也　捱五佳切　擺補買切撥開也　韙羽鬼切美之之意　嚗心角切　掇丁括切　鉿戶鑑切　彔盧谷切　撥姊末切排也　絆博幔切繫也　眨側洽切目動也　剩實證切餘也　孽魚列切變怪也　瞌口答切眼瞌也　拌鋪官切弃也　拽羊列切拖也　啻施智切不啻不止如是也　擉測角切刺也　倮郎果切赤體也　摵戶感切搖動也　厐莫江切長也　膂力舉切脊也　勦子小切勞也　瘵側介切病也　摻蘇感切　辣盧達切辛辣也　綴株衛切連綴也　儘正作盡子忍切極也　贏餘經切之對也　輪瞞莫官切　炊呂垂切

天目中峯和尚廣録卷第二 同卷第三　丁三

參學門人北庭臣僧慈寂　上進

小參

瞿運使建發卒哭藥師道場對靈小參大道只在目前要且目前難覩欲識大道真體不離聲色言語只如都運相公昨自皇慶元年十二月二十六日捐館至今年四月初七日其一百日內鼓螺互應金石交宣豈非聲耶華果委陳香燈羅列豈非色耶遍演金經廣宣玉偈豈非言語耶且聲色言語覿體全彰却喚甚麼作大道若以聲為大道聲自是聲若以色為大道色自是色若以言語為大道言語自是言語與麼分析將來古人話似作兩橛這裏撿點得出便見我都運相公與藥師如來握手共遊於一十二重清淨願海以衆寶光明而作佛事俾盡大地衆生不越一念俱成正覺到這裏既無聲色可求亦何言語可取總只是箇大光明藏如其不委更為下箇註脚良久云天共白雲曉水和明月流

復舉石頭和尚問龐居士云子學道以來日

用事作麼生居士呈偈曰日用事無別惟吾自偶諧頭頭非取舍處處沒張乖朱紫誰爲號丘山絶點埃神通并妙用運水與搬柴且如何是日用事茲向第二門頭曲爲註脚去也眼見色是日用事耳聞聲是日用事鼻嗅香是日用事舌嘗味是日用事以至身覺觸意雜思是日用事乃至八萬四千諸塵勞應用等皆是日用事因甚麼說箇無別底道理雖則體用互陳萬塵交接一一皆是自心成就自心出生所以教中謂元依一精明分成六和合又云三界無別法惟是一心作以其洞見自心故雖一剎那頃泛應群緣會入一心曾無異致所以云無別也令之學道者往往向義路上以聰明之資一一領會自謂佛法無多子殊不知說箇自心早落情見於是龐居士謂惟吾自偶諧言偶諧二字直是註解不破穿鑿不入苟非具金剛正眼向聲色未彰已前一鑑鑑破物我未形之際一撈摝開自然頭頭上明物物上顯是謂偶諧者也其或未到這箇時節和箇偶諧俱成剩語所以云叅須實叅悟須實悟旣到實叅實悟之地則繁興大用舉必全眞擬貶眼來劫去久矣這箇是老龐公棄家財於湘水跨諸祖門庭掠得些子汗臭氣便解如是發揮惟我都運相公即再世之龐居士也雖不效其棄家珍於水底却能轉爲布施利益種種救援攝護方便等事而亦不妨其孜孜在道之心以至啓手足之際屏去血味及與玩好諸欲因緣惟單單舉箇所叅話頭泊然而逝豈非多生熏習般若培植菩提而有如是操略耶旣捐館已一百日內晝夜六時備陳佛事由是知相公雖天道人道皆不能以境緣攝取何則道念炳然豈肯爲功名富貴諸殊勝事業之籠絡其不至佛地決知其終不已也因記得都運相公昔於至元辛卯二月十九登天目叩先師先師握竹篦問曰相公爲遊山來爲佛法來公答云爲佛法來先師擲下竹篦曰會麼公云不會師曰不入虎穴爭得虎子本上座今日因齋慶讃重爲舉揚爲遊山來爲佛法來舌頭拖地爲佛法來將謂忘却擲下竹篦云會麼少賣弄不會明如杲日迅若怒雷不入虎穴爭得虎子醉後又添盃更有四句偈重爲註脚爲求佛法爲遊山口縫纔開落二三一十二重悲願海藥師燈現古優曇

爲趙承旨孟頫對靈小叅大道在目前山是山水是水玄機超物表聖非聖凡非凡一念洞然萬緣廓爾水精宮秋容淡淡森羅萬象吞吐明月珠松雪齋灝氣沉沉屛几六窻交徹寶絲網無一物不彰至體無一事不演眞乘莊周雖蝶悟枕邊敢保其當機罔措子韶囿蛙聞月下未許其覿面施呈這一著子名不得狀不得即共知處已陷情圍事亦然理亦然與麼會時早沉識海所以道神光獨耀萬古徽猷入此門來莫存知解且不存知解底句如何指陳王字秋高無界限金園春事政敷腴共惟翰林學士承旨松雪居士趙公受知於九重聖主名聞於萬里黎元官一品未足謂公之榮爵萬鍾未足謂公之貴蓋其道超物表性徹玄初空諸見於眼根了群情

於意地者也其記大德甲辰歲首蒙公賢夫婿相延於武林官舍丁未秋訪公於雲城之新第至大戊申復會于西湖明年己酉再會於松雪齋凡一會聚與夫尺書往復未嘗不以本來具足之道未悟未明爲急務每論到至眞切處悲泣垂涕不能自已此蓋出自眞情遠從多刦熏鍊純熟必期徹證不肯與泛泛者恃其辯聰漁獵聞見便以爲得也自佛法流布東土士大夫咨叅扣問敲唱激揚莫盛於唐宋而尤盛于皇元往往滯於情解昧於識度求其眞叅實究者不曰無之窮其所因最初被箇本來具足不假外求之說一印印定次以聰明之資直下領過自以爲易不復究明不覺置之無事甲裏殊不知本來具足之說如麵在麥中飯居穀內或不加舂炊礱磨之勞徒知具足之虛談終莫能得止飢之實效猶儒家論仁義亦豈心外之物故孟子謂我固有之矣非從外得也然不有眞履實踐之功顛沛造次孳孳不忘則亦徒有仁義之本心耳故吾佛祖謂本來具足猶古鏡

之有光奈何失於護念其愛憎塵習不覺蒙蔽況是積生累刦未經磨治徒稱具足之有光終於鑑照之無補一箇所叅話即是磨鏡之良具政當磨時只知朝也磨暮也磨不必問鏡上之塵何日破除鏡內之光何時發現苟存此等待之心則愈障矣學佛之要惟憑一念但信得及處譬之磨鏡未有磨極而塵不消塵消而光不現者故我相公與魏國夫人雖身抱冠世之奇才而不爲其所惑雖身嬰畢世之塵累而不爲其所障每於眞叅正念孜孜然兀兀然猶林下老衲寂爾忘緣未嘗少棄當知此箇正念不由教導不依勸請不因造作不屬方便乃是無量刦中於諸佛所深種菩提種子雖百千塵勞百千生死同時現前終莫能昧也此念既堅則其成佛作祖超生越死如壯士屈臂豈假他力人徒見公英聲茂實振耀古今而不知公六十九年凡施爲舉措莫不以積刦之事繫于眞情自餘皆借路經過遊戲設施爾既啓手足後人皆謂公之亡我獨見公精操正念獨抱天眞

於大寂滅大解脫法中與佛祖聖賢混合於一切智智清淨之表曾何古今彼此而有間隔此皆公深信本來具足不假外求之道其靈驗若此記得華嚴經偈有謂若人欲識佛境界當淨其意如虛空遠離妄想及諸取令心所向皆無礙謂佛境界者即是本來具足不假外求之道是也原夫意根欲淨妄想欲離却不成本來具足矣但是所叅之正念操之既精守之既密則其意根不待淨而自淨妄想不待離而自離至一切處不爲一切法之所留礙其佛境界與松雪齋不即不離無異無別古所謂千山勢到嶽邊止萬派聲歸海上消者是也又圓覺淨諸業障章中極言四相其四相之因首惟執我相我相既忘如樹根斷則枝葉不除而自凋矣故經云彼修道者不除我相是故不能入清淨覺還知我相麼佛境界是我相淨意根是我相乃至坐寶蓮華成等正覺入微塵裏轉大法輪是我相自有宗乘以來分科列段指性說心敲繩牀搖麈拂縱橫放肆演唱激揚以至玉轉珠

回神出鬼沒總不出這箇我相苟能除此我相之外安有所繇之話所守之念所存之因所至之果直下如大火聚大風輪雖佛祖到來亦須退縮有分到這裏無位眞人倒跨洞庭山遊戲三萬六千頃太湖直上兜率天與彌勒大士指白雪爲青松荷葉團團似鏡配青松爲白雪菱角尖尖似錐混融物我以無痕超越死生而無作此說且置慈蒙大孝仲穆舍人以書入山謂先君問道二十年不料嬰此大變擬卒哭日內安厝東衡臨壙一語乞爲舉似某以老病退卧巖穴惟我相公於湛寂光中自能照了今事不獲已勉爲對衆引些葛藤以慰孝誠記得唐陸亘大夫問南泉弟子家中有片石也曾坐也曾卧還鐫作佛得麼泉云得亘云莫不得麼泉云不得不得大衆陸亘大夫問處放去何奢南泉和尚答時收來太儉須知問在答處答在問處狹路相逢了無回互雖然如是只如今日相公家中有一片石也不曾坐也不曾卧亦不要鐫作佛只要移置東衡原上蓋覆相公棺槨得與不得二俱屏除且道與陸亘大夫所見相去幾何良久云幻住忍俊不禁向無音韻中聊伸一偈南泉陸亘舌無筋圓覺華嚴語未眞何似東衡原上月照空群象最相親

天目中峯和尚廣錄卷第二

天目中峯和尚廣錄卷第三

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

拈古 公案畧舉詳見諸錄

梁武帝問達磨云如何是聖諦第一義磨云廓然無聖又問對朕者誰磨云不識

師拈云缺齒老僧手拈泥彈子要與東震旦人鬪富可謂不知量矣被梁王指出照乘明珠問之情知伊道箇不識

馬祖見野鴨問百丈云是什麼丈云野鴨子須臾不見祖云野鴨飛去也祖扭丈鼻負痛失聲祖云又道飛去也丈於言下有省

師拈云設錦穽以陷獸垂香餌以釣魚惟善作者能之馬師擬獲一禽深入荒草費盡腕力打破半邊鐵網豈善作者哉

石鞏凡見僧張弓架箭示之一日三平至鞏云看箭平擘胷對之云這是殺人箭那箇是活人箭鞏彈弦三下平作禮鞏云我三十年架一張弓兩隻箭只接得半箇聖人遂拗折弓箭

師拈云穿百步楊透九重鼓固是眼親手便其如半箇聖人有隱身之術石鞏之技窮矣

興化謂克賓維那曰汝不久爲唱導之師賓云我不入這保社化曰倆會了不入不會了不入賓云總不與麼化便打來日白衆曰夜來克賓維那法戰不勝罰饡飯一堂不得喫飯即便出院

師拈云有令不行有事不斷天下之公患也興化既行矣又斷矣未免旁觀者哂

六祖一日見二僧論風旛義祖云非風動非旛動仁者心動

師拈云甞鼎一臠具知衆味非風動非旛動仁者心動可謂鼎之一臠矣使人不覺惡心嘔吐

大覺謂興化曰我聞儞道向南方行脚一遭拄杖頭不曾撥著一箇會佛法底是否化便喝覺便打化又喝覺又打明日覺名化曰我直下疑儞這兩喝化又喝覺又打化又喝覺又打化曰某甲學得箇賓主句總被折倒了也覺曰這瞎漢脫下衲衣痛與一頓化於言下大悟

師拈云二虎之下獸不容蹄兩刃之間人不容足當大覺與化棒喝交馳之際豈容心思意解於其間哉雖然只如大覺云脫下衲衣痛與一頓與化言下大悟又悟箇甚麼道理這裏見得許儞作臨濟半箇兒孫

僧問夾山承和尚有言二十年住此山未曾舉著宗門中事是否山曰是僧便掀倒禪牀山休去明日普請掘一坑名僧至曰老僧二十年只說無義語便請上座打殺老僧埋向坑中上座不然自著打殺埋此坑中始得其僧束裝潛去

師拈云這僧始則攙旗奪鼓終則詐敗佯輸夾山雖有添兵減竈之謀爭奈脚跟下泥深三尺

臨濟三遭黃檗痛棒後向大愚肋下築拳次歸見黃檗云云

師拈云汝師黃檗非干我事大愚肋下更合喫拳這風顛漢敢來這裏捋虎須黃檗面門猶欠掌在致使尿牀鬼子邪見勃興賺他後代兒孫一箇箇鼓粥飯氣

溈山因劉鐵磨來云老牸牛儞來也磨云來日臺山會上有齋和尚還去麼溈山作卧勢磨便出去

師拈云溈山被鐵磨一拶拶倒要起起不得鐵磨被溈山一推推轉要住住不得本上座與麼批判多少人在背後齩斷拇指

月氏國王聞師子尊者有道乃越國往見尊者云大王來時好道去時亦如來時王有省

師拈云飯裏沙泥中刺彷彿不同依稀相似大王來時好道去時亦如來時尊者黃金鑄面皮

雲門話墮因緣

師拈云雪上霜枷上杻覿面無私移星換斗要見這僧話墮處麼且待三十年後

南泉歸宗麻谷三人同去見忠國師至中途南泉就地畫一圓相云道得則去歸宗坐在圓相裏麻谷作女人拜泉云恁麼則不去也

師拈云南泉畫地爲牢歸宗墮坑落壍麻谷恭而無禮點撿將來一人眼空四海一人舌拄梵天一人入地獄如箭

百丈野狐因緣

師拈云非不非是不是坐斷兩頭劒去久矣前百丈云不落後百丈云不昧看來也不較多因甚麼有墮有脫余二十年叅學不能明此如有人明得此者我當舍四大爲繩牀而用供養

僧問雪峯臨濟四喝意旨峯云我當時初行

脚時便過河北已值大師遷化不得見他所以至今不知可往見他直下子孫僧見南院院云那裏來僧具陳前意院乃展具遥禮雪峯云天下古佛也

師拈云言不在口語不離舌端的有來由特地無交涉臨濟四喝豈但雪峯不知縱是他直下子孫也未夢見在不知且置只如南院遥禮雪峯是有來由耶無交涉耶這裏定當得下要見臨濟也不難

南泉為兩堂首座爭猫遂斬之晚趙州歸泉舉似州乃脫草屨頂頭上而出泉云子若早歸救取猫兒

師拈云南泉劒為不平離寶匣趙州藥因救病出金瓶然雖慶快一時爭奈古佛家風掃土矣

臨濟云有時奪人有時奪境有時人境兩俱奪有時人境俱不奪

師拈云有時奪人錯有時奪境錯有時人境兩俱奪錯有時人境俱不奪錯臨濟大師到這裏鎖却咽喉了也莫有為伊出氣者麼切忌將錯就錯

臨濟謂三聖曰吾遷化後不得滅却吾正法眼聖云爭敢滅却濟云他後有人問伊又如何秖對聖便喝濟云誰知吾正法眼向這瞎驢邊滅却

師拈云認他財為已物將官路當人情濟之心亦濫矣三聖當時見他道不得滅却吾正法眼便與掩却臭口猶較些子遽云爭敢滅却噫以聖較濟又何止濫而已哉

靈雲有頌云三十年來尋劒客幾回葉落又抽枝自從一見桃華後直至如今更不疑玄沙云諦當甚諦當敢保老兄未徹在

師拈云靈雲白日青天向桃華樹下為魅所著玄沙雖則除邪輔正激濁揚清殊不知又是鬼門上貼卦

藥山和尚久不上堂院主云大眾久思法誨山云打鼓著眾集山陞座一詞不措主白云和尚今日陞座因甚麼一詞不措山云經有經師論有論師

師拈云藥山久不上堂與對眾一詞不措將謂將謂末後道箇經有經師論有論師元來元來

溈山云老僧遷化後往山前檀越家做一頭水牯牛左肋下書五字云溈山僧某甲正恁麼時道是溈山僧却是水牯牛道是水牯牛却是溈山僧

師拈云道是溈山僧却是水牯牛好道是水牯牛却是溈山僧好當時有人向他面前下得這兩箇好字教他百劫千生要脫水牯牛也未得在

趙州一日見文遠侍者拜佛次州以拄杖打之遠云拜佛也是好事州云好事不如無

師拈云文遠云拜佛也是好事不妨軟頑趙州云好事不如無話墮了也要知趙州老人話墮處麼待伊磕破腦門即向儞道

僧問汾陽如何是祖師西來意陽云青絹扇子足風涼

師拈云拈得便用道出平常山高水闊地久天長青絹扇子足風涼是拈得便用耶道出平常耶誰人知此意令我憶汾陽

僧問風穴語黙涉離微如何通不犯穴云長
憶江南三月裏鷓鴣啼處百華香
師拈云這僧問處如大浸稽天無物不在
波瀾之內風穴因是入水不溺爭奈全身
在裏許
眞點胷見憨明明問佛法大意眞云無雲生
嶺上有月落波心明訶之眞乃理前問明曰
無雲生嶺上有月落波心眞於言下大悟
師拈云驅耕夫牛奪飢人食憨明老人未
爲好手眞點胷雖則向這裏懸崖撒手絕
後再蘇若要知佛法大意更參三十年始
得
玉澗頌雲門北斗藏身因緣云北斗藏身爲
舉揚法身從此露堂堂雲門賺殺他家子直
至如今設度量十三後五祖戒問其作頌十四之意問
乃張目視之戒曰若恁麼會雲門不直一錢
公亦當無兩目後澗果如其言戒暮年亦失
一目覺範和尚曰今妄意測度先德之言疑
誤後昆亦可以少戒
師拈云北斗藏身話豈但玉澗頌不出便

是五祖戒也只得向背後叉手暮年各損
其目也是好采覺範謂誣謗先宗感果如
是休將閑學解埋沒祖師心
頌古
世尊初生
無明滿肚惡纏身繞出娘胎軟厮禁目顧四
方周七步不知脚下水泥深
文殊答菴摩羅女其力未充
將軍有令下重圍八尸風高馬不嘶兩眼忽
開天地闊太平無象到今時
女子出定
花落銀牀春爛熳月沉金帳夜迢遥壼堂寂
寞無人共只把檀香盡意燒
外道問佛有六通如何是那一通
醉乘白鶴登銀十三闕夢跨青鸞入絳十五宮酒醒眼
開俱不見一川桃李自春風
即心是佛
硬似純鋼爛似泥甜如崖蜜毒如砒渾侖吞
又渾侖吐賺殺江西馬簸箕
非心非佛

大地衆生成正覺百千諸佛陷泥犁休將此
話頻頻擧却恐閻家老子知
南泉住菴被人打破碗鐺
一把黃金鈍钁頭引他白日鬼來偷自從去
後無蹤跡入眼青山總是愁
僧問馬祖離四句絕百非答藏頭黑海頭白
因緣
白玉琢成西子骨黃金鑄就伍員心蓮宮人
醉歌聲咽月落吳江淚滿襟
趙州無
翁翁年老齒牙疎口不關風道箇無肝膽一
時傾吐了苦哉邪法正難扶
洗鉢盂去
粥罷教伊洗鉢盂翻成特地費分疎是非得
失渾休問眞箇闍黎悟也無
黃蘗云不是無禪只是無師
不是無禪是沒師猫兒尾上繫研槌夜深打
殺街頭鼠路上行人那得知
萬法歸一一歸何處
斧爛柯銷局未闌天風吹鶴下瑶壇滿盤黑

白輕翻轉袖拂蒼梧玉珮寒ㄊ

德山托鉢
天生富貴稱雄才織翠華裾擁不開一簇管
絃聲未絕醉扶公子上樓臺

臨濟四喝
小廝兒偏愛弄嬌絲毫不挂赤條條劣獅筋
斗重翻擲拶得蟾蜍下碧霄

香嚴上樹
全提三寸殺人刀千里閙風鬼亦號設與有
人輕犯著饒伊得命也無毛

嚴陽尊者問趙州放下因緣
地没朱砂翻赤土廩無粒米倒麄糠赤窮白
是活不得又被人來指賊贓

婆子燒菴
三冬枯木遇春陽翠萼寒英噴古香雪鬢老
婆情未瞥冷看花樹哭檀郎
木平見洛浦盤龍二老雲峯悅拈云云
葉卷西風樹樹寒亂蛩吟砌夢初殘情懷白
是不堪聽又把琵琶月下彈

趙州勘婆
生鐵蒺藜當面擲琉璃坑塹透身開勸君莫
問臺山路多少平人被活埋

洞山三頓棒
蹉口相酬罪莫逃放伊三頓轉忉忉使他飯
袋江西去添得廬陵米價高

石鞏張弓
平生伎倆盡施呈拗折蓬蒿箭兩莖半箇聖
人還不薦依前日午打三更
僧問夾山境法眼拈云我二十年只作境會
哭月狂猿攀古樹嘯風猛虎踞懸崖人間别
有通霄路不必行從這裏來
大事未明如喪考妣大事已明亦如喪考妣
萬里山河平似掌一條官路直如絃行人若
問窮通事鐵壁銀山在面前

丹霞燒木佛
火燒木佛丹霞罪脫落鬚眉院主哭一陣東
風回暖律幾多春色上梅腮
則監寺叅青峯法眼丙丁童子公案
觸著神鋒劈面揮電光石火較猶遲不因洗
耳池邊過肯信人間有是非

丹霞訪龐居士靈照提籃因緣
放籃斂手舉籃歸自是多情惹是非月落畫
堂人去後不堪歡笑只堪悲
兜率和尚三關性在甚處
赤脚波斯叩海門黑風吹浪暗昏昏三更掣
斷青霞鎖笑看驪龍戲子孫
四大分散作麼生脫
空拳雙拳窮滴滴橫擔片板赤條條夜來得
箇揚州夢騎鶴腰錢跨九霄
眼光落地向甚處去
鐵狗銅蛇正奮瞋風刀火鋸肉成塵茫茫長
夜幾經劫舉眼無親怕殺人

黃龍三關
我手何似佛手也解拳花折柳牀頭脫落秤
槌打破竈前尉斗
我脚何似驢脚翻轉草鞋倒著走遍四大神
州寸步那曾踏著
人人有箇生緣夜半胡孫駕船撞破黑風白
浪踏翻水底青天
佛手驢脚生緣三關一句齊宣更問如何即

是黄龍口裏無涎

達磨一日命門人各言所得遂分皮髓云云九年冷坐一旦惺惺是非易辯得失難明分張皮肉骨髓令人路見不平汝得吾皮前長後短汝得吾肉多肥少精汝得吾骨只堪餧狗汝得吾髓脱賺平生盡情爲伊註破也只道得八成要見達磨大師麼岳邊頓落千山勢海上全消萬派聲

天目中峯和尚廣録卷第三

音釋

灝合老切夬瞰也　孳孳津私切猶汲汲也　縮所六切斂也　尖子廉切鋭末也　錐朱惟切鑚也　厝倉故切安著也　鐫子泉切刻也　扭女久切　穽疾政切陷坑也　擘博厄切鉢也　拗於巧切手拉也　臠力兖切切塊肉也　攙楚銜切　肋歷德切脅幹也　鋼居郎切堅鐵也　砒房脂切毒藥也　鑁居縛切大鉏也　蛩渠容切蛖蜯也　伎倆伎渠綺切倆良奘切

天目中峯和尚廣録卷第四之上　丁四

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

法語

示雲南通講主

叅玄上上人須達巧方便不解善思惟驢年覓不見要識巧方便麼三乘十二分教應病與藥觀根逗教是巧方便一千七百則陳爛葛藤放收殺活逆順卷舒是巧方便乃至無邊賢聖前後出興各各以無作不思議解脱神力作種種差別佛事亦不出此巧方便也

何則都緣箇事在諸人分上本來具足元無欠少自是你從無始曠大劫來爲妄習所纏横計生死雖潑天活計頓在目前剛不領悟猶向飯籮邊伸手從人乞食豈不大可哀憫者哉所以累他先聖以善巧方便智力向你清淨田中抛撒不淨指漸指頓或偏或圓說一念頓超說歷劫熏煉或可眼根入者以色空作佛事或可耳根入者以音聲作佛事乃至六根門頭及與八萬四千塵勞境内咸作佛事特不過控勒你一箇入處要你識得箇自己家珍捨此初無實法往往見學道之士不通權變妄執方便以爲實法如以鍮石認爲眞金縱經百煉終非金體既不能少加思究直造玄途但看他古來尊宿出家行脚切切以己事爲重任三十年二十年登山涉水撥草瞻風未嘗斯須輕棄此道捱到途窮路極處撞見箇没意智漢向他痛處一錐直得七穴八穿千了百當便向三家村裏十字街頭施棒施喝豎拳竪指大用凜然機辯錯出魔魅平人遺臭千古豈非洞徹法源善達權變而然也厥後人心淡薄叢席荒涼多是不具正因馳聲走譽既非種草不擅家門帶累他曲彔牀上箇老漢不顧好惡將鴆屎砒霜合造一般毒藥撒在倆八識田中要倆一箇箇向這裏放身捨命或有嬰其藥味而汗流浹背者或直下忘餐廢寢而絶後再蘇者或久抱于懷偶因物所觸而肝碎膽裂者或因誤中而喪却性命者中間千緒萬端不可具舉固是根器利鈍有所不同亦不出此善權方便之力耳邇來醫師不古方脉無靈異端

前陳執藥成病或潛形避影過捺心念一物不爲以求相應者不知是深沉死水却引他長慶坐破蒲團趙州不雜用心以至莫妄想放下著古廟香爐休去歇去等語爲證何異守株待兎緣木求魚或有隨事逐境一切處強作主宰以待觸著磕著者不知是擔枷帶鎖却引他楊岐做監寺雲峯充化主保壽作街坊及引南嶽磨磚作鏡打車打牛等語爲證者何異撥火覓漚刻舟求劍又或有心不異緣情不附物終日只麼閑閑地取性過時以待其自然領悟者自不知是坐在無事甲裏却引他趙州洗鉢龍潭送餅香嚴住菴潙山撥火及修證則不無汙染即不得等語爲證何異手執支鏡夜對黑月待火自出終無是處或有漁獵古今該博聞見向五蘊身中認箇主宰不肯信有悟門自不知是雜毒入心却引他古人一種垂慈方便等語爲證便乃旁求經論曲引諸文羅綺語言以相眩惑者何異以羊袖續狐白之裘不自知其非也如上所舉皆是初無正見妄認偷心坐在八識中將古人善巧方便總作實法會了也所謂醍醐上味爲世所珍遇斯等人翻成毒藥若與麼商量已躬下事饒儞弄到彌勒下生轉沒交涉豈但沒交涉將恐反招罪戾疑誤後人矣須知此事不在靈知不昧處不在藏睛閉目處不在枯昏敵散處不在忘機絕慮處乃至不在博綜經教洞徹古今長時觀聽一切平常以至撑眉竪目勇猛精勤擲劍揮空如猫捕鼠至於無邊作用據實撿點將來總不出他一箇善權方便若要與衲衣下那一著子相應驢年又驢年且作麼生是衲衣下事老僧口門窄未暇與儞說破

示雲南福元通三講主

生於無生中受生死於無死中受死既曰無生死安有受生死者蓋迷却自心而妄見有生死耳苟或迷妄之情不能爆散於一念未萌之表乃依他作解强言無生死者是大妄語成亦名謗般若也

此事不在經書義理中不在一切修證裏至於圓覺之三觀二十五輪楞嚴之二十五圓通之所證門乃至教中所說頓漸階級次第等一涉見聞皆墮情識總不與達磨所指之禪相似教中所言之禪皆不離修證惟達磨獨指一心爲禪與經書文字所說者逈別宜思之

圓覺經云知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次議者謂逼近達磨之旨亦不涉方便漸次殊不知只箇知幻離幻早涉方便漸次了也達磨門下總無是事一了一切了只箇了字亦不可得

禪之一字不可見不可聞不可覺不可知蓋見聞覺知皆屬情妄非心法也當知心法本來是見是聞是覺是知不應於見聞覺知上別有所謂見聞覺知者維摩詰經謂若求見聞覺知是則見聞覺知非求法也斯言豈欺人哉

此事須是利根上器提得便行違得便走雖是麼快已涉途程更待如之若何寬著工夫待彌勒

古人眞切於此事上曾不待一切方便言語

之所啓發自然卓卓地不肯虛喪寸陰如大死人如陷千尺井之求出又如倒懸之求解曾何有第二念馳騖目前虛妄聲色者哉今時學者之病在速於要會禪禪無僻會底道理若說會禪是謗禪也如麻三斤栢樹子須彌山平常心是道雲門顧趙州無一一透得是解禪語亦非會禪也若不妙悟縱使解語如塵沙說法如涌泉皆是識量分別非禪說也當知禪語初不難會凡一千七百則公案俾之通會於片餉之間亦不難如今之禪學者流多是商量箇語話皆不肯回頭扣己而參所以古人目禪語爲野狐涎唾良有旨也

近代宗師爲人涉獵見聞太多況是不純一痛爲生死所以把箇無義味話頭拋在伊八識田中如吞栗棘蓬如中毒藥相似只貴拌捨形命廢忘寢食大死一回驀忽敲破方有少分相應儞若不知此方便於看話頭起疑情之際將一切心識較量動靜妄認見聞坐在馳求取捨窠臼中或得暫時心念不起執以爲喜或昏散增加久遠不退矛以爲憂皆不識做工夫之旨趣也

做工夫非一切有作思惟之所能是離一切分別之大人境界古人到此皆是一踏到底更不涉一些子廉纖搭滯令人做盡伎倆不奈何者蓋做不力志不大心不死念不切耳做工夫往往以心念紛飛處做不得政不知以何爲做得處實有趣向處俱墮顚倒網中當知做處譬如失物欲見政當尋覓時惟有一箇欲見之心橫于胷中不能自決又何曾有省力不省力有趣向無趣向之異說其最初尋覓時也恁麼喫力尋覓到最後也恁麼喫力更有何初尋時難後尋時易之說但是尋覓欲見之心切至久久不爲境緣之所侵奪忽冷地眼開撞在面前因地一聲更不待問人是與不是也其喜悅之狀又當何如也此事迷時不減悟時不加難時不遠易時不近得時不有失時不無乃至窮古亘今總無許多差別渾侖只是箇自己纖毫不透如隔鐵圍快便難逢切忌當面諱卻

示高麗收樞空昭聰五長老

參禪是參自己禪非參佛祖善知識禪也所謂禪者蓋遠從多刦前因地所迷引起生死迷乃是自己迷不因境迷不因物迷亦非佛使其迷又非天地鬼神冤親眷屬使其迷也以其自迷故今日若不肯力叩自己親自信向自發肯心向自家己躬下眞參實究一回以俟其自悟無有是處其所悟處不悟佛境不悟祖緣不悟他心不悟外法皆是自悟其自己遠從多刦以來所迷底生死差別情妄耳以其自悟故則自己生死空自己差別盡自己情妄消即其生死悟於自心而更欲覓生死於自己了不可得於自己覓生死不可得故則於外境欲覓毫頭爲生死亦不可得自內心外境覓生死既俱不可得即其不可得處喚作佛境界喚作祖翁田地喚作自己光明幢喚作般若眞如藏乃至立出百千種殊名勝相百千種異道靈光莫非一一皆從自己流出者也若曰自己外別有所謂佛法祖意禪機道果皆是顚倒妄望與外道無相

異也所以古人謂道在己非不從他覓斯言盡之矣儞若不信自己不向己躬下立定脚頭更不肯立自己志氣坐斷一切密密體究儞準擬向佛上求是從他覓了也擬向法上求亦是從他覓了也擬向師友分上求亦是從他覓了也又擬向語言中求又擬向機緣上求更擬向千七百葛藤椿上求更擬向藂林中求更擬向寂靜境界中求又擬向精進勇猛中求乃至盡其見聞竭其知解及與世出世間諸有境緣中求據理言之特不過皆是從他覓了也與儞自己交結生死底一種情識上料掉沒交涉當知自己分上立起一箇要超越生死底念頭正當也無寂靜時也無憒鬧時也無忙時也無閑時也無安時也無危時也無苦樂逆順時也無一切魔境界能障礙其道業時也無過去也無現在也無未來合三世為一念併萬慮為一心孜孜爾兀兀爾行也只如是體究坐也只如是體究乃至靜鬧安危苦樂逆順中總只如是體究正當體究時儻或復於體究之外別見有箇是靜時有箇是鬧時有箇是魔時有箇是叅得時有箇是叅不得時至于纔覺有毫髮異見干涉著儞總非真體究也如今做工夫底人往往於自己分上苦不切至多只是向境緣情識上做成窠臼所以不能得直到大休歇田地儞但拍盲坐斷許多見聞解會取捨得失等密密地只向自己躬下做去直下便是大解脫場直下便是大光明藏除却靠自己叅去別無方便別無佛境界別無解脫如前所言教儞向自己密密地做去早是多却箇密密之說若是當人真切痛為自己縱不使其密密地做去他自然不肯不密密地若是當人不肯把自己做一件事縱使將箇話頭作百千種譬喻使其密密去做則轉不密密矣縱能强作主宰密密得去亦坐在密密窠臼中無有是處久久坐在密密窠臼裏驀忽被奪却他密密處便乃引起百千種狂見而生分別轉與自己踈且遠矣故古人云叅禪無秘訣只要生死切儞看古佛棄王宮入雪山受辛苦行勝行而萬劫千生不憚勞苦者是第一箇為生死切者也自西天四七東土二三長慶坐破七箇蒲團真如喆引錐自刺二祖斷臂常啼賣身從上古人未有一人不歷試諸難皆是為生死切至者以其切至故物極則反不覺不知捱到結角羅紋處驀忽打破漆桶自然慶快平生即此是不從他覓底樣子當知自己亦豈別有一箇自己可憑便只是箇要了生死底心即此生死根本元從自家自肯染習結縛而後成就今日要此生死一念超越別無巧術但只念念於染習結縛處剔脫教淨盡便是生死淨盡之時矣如今若作意要向八識田內剔脫箇染習結縛底早是惹出多端和箇要剔脫底根作一團轉不相濟由是古人深知過患但只撤箇無義味話頭教儞發起大信心直下不起第二念單單於話頭上奮起大疑情與之一念萬年做將去儞但心不隨緣意不逐物識不拘境意不染塵三十年二十年首尾通貫不覺自然有箇入處矣所言不起第二念者於政知己而叅處卒急不相應特驀忽瞥生

一念謂我莫是根器劣麼是第二念謂我莫是罪障深麼是第二念莫別有方便麼是第二念謂此工夫實是難做也是第二念謂是易做也是第二念於甚易做處生歡喜心也是第二念於艱難境中做不上處起怕懼心也是第二念更有一般伶俐漢見恁麼說了便云我但一切坐斷都不起心正落第二念了也儞若是箇眞正要了自己躬下生死大事之人決無如許多計較論量底情見但是說著箇生死如撞著銀山鐵壁相似一礙礙住不是不要起第二念便是要起也不可得矣且眞正爲自己底人看公案也得不看公案也得畢竟不落別處既是不看公案也得豈肯復將清淨耳根聽人排遣教只看只疑只參只守或只半提或全提或密密或孜孜蓋此等皆是尊宿垂慈舉揚底一時方便實不與箇自己有交涉也如今做工夫人或見境緣有所順逆非實境緣有所順逆也其實只是當人靠自己不穩處暫時不在便移箇爲自己底念頭向境緣上引起百千萬種顚倒分別若不當下與之勦絕令其淨盡直饒儞與他境緣上分別得清特不過益增死生塵勞之重累耳若欲盡其自己一一分說將去言說轉多紙盡且住卻葛藤

示日本空禪人

棒頭領旨喝下明宗已是第一等不唧𠺕底鈍漢須知盡大地是一條白棒森羅萬象覿體全彰亘十方不消一喝過現未來洞然響應儞便向這裏領略已是瞎卻自己眼睛了也更欲待他拈起枯樹枝放出粥飯氣喚作明宗領旨豈不大可屈哉昔臨濟云我在黃檗會下三遭痛棒如蒿枝拂相似如今再思一頓直是無人下手耶法難扶興化云我聞東廊下也喝西廊下也喝直饒喝得我上三十三天卻下來向儞道我未曾向紫羅帳裏撒眞珠與儞看在異端並起已而此等臭氣流落叢林或指一喝爲賓爲主爲照爲用或指一棒爲全提爲正令爲機用爲門庭又謂之擊石火閃電光摩尼珠金剛劍又謂之劈破面門露出肝膽當陽舉似覿面相呈又謂臨濟三百六十骨節只是這一喝德山八萬四千毛孔不出這一棒又云臨濟多卻這一喝德山剩了這一棒又云無邊剎海十世古今塵沙義門百千三昧總在這一棒一喝內全收全攝無欠無餘更有一等超宗異目不存機境者喚作蚯蚓鳴粥飯氣揚塵播土掣風掣顚認精魂弄捏怪乃至奇言妙語與奪抑揚鼓引學人向他一棒一喝之下邪知曲解者今古以來比比皆是與麼較量他古人立地處又何啻認驢鞍橋作阿爺下頷既不識古人用處而欲趣向自己眞正面目大似隔靴抓癢嗟乎古人一片生鐵心肝未開口已前早是落在儞髑髏裏了也只要儞不知不覺推門落臼於一切法中做箇平常無事漢所謂涅槃生死六凡四聖至於百千差別法義更不在人重下註脚又何一棒一喝而不能了哉這裏儞若將毫釐心識領略解會豈但不識古人行棒用喝處而亦自家一箇本命元辰長是黑漫漫地縱使勉强向他一棒一喝上說得依俙用得彷彿少間驀忽遇

著些子差別逆順境界頓在面前未免情存取舍意涉愛憎一時區處不下便向他古人語言窠臼上著到正恁麼時總喚作一棒得麼總喚作一喝得麼總不喚作棒喝得麼若喚作棒喝則未免被棒喝礙不喚作棒喝亦未免被棒喝礙既爲此礙則山河大地明暗色空至於微細塵毛未有不能爲礙者萬仞鐵圍可使消殞只這一種礙儞若不真箇在這裏推托得去管取要礙人墮生入死輪回無間在本上座到此忍俊不禁要與儞去却棒拈却喝向未有棒喝名字已前與儞把手共行只如未有名字已前且作麼生趣向令日不辭與儞說破久後却恐累及平人

示伊吾顯月長老（梵名烏鉢剌室利）

佛法無商量分無湊泊分無安排分但是拌得一切打開萬般絕計較單單只是靠取一箇話頭自今日守到箇悟底時分方許儞取氣儞若未到桶底子自脫之時便欲取氣直下蹉過了也只此一蹉過便是百蹉千蹉甚非小緣做工夫最要緊是把得住最要緊是放得下最要緊是不隨逆順境轉最要緊是做得主定立得脚牢最要緊是耐得枯淡守得寂寞最要緊是識得眼前破不被世間一切境界惑最要緊是寒不思衣飢不求食眼不隨色耳不逐聲最要緊是一箇身心如鐵橛子不受一切禪道佛法穿鑿最要緊是盡生不悟明決不起第二念更有一件是最要緊處口未開時已說了也筆未動時已寫了也參未透時已悟了也儞還知麼儞還會麼儞還信麼如今大事爲儞不得小事各自支當

示薩的迷的理長老

禪那二字梵語也華言思惟修生死事大無常迅速乃學者之正思惟也衆生本來成佛以迷妄所蔽而不獲開悟亦學者之正思惟也清淨本然迷妄無狀而生積刦迨今自纏自縛念念攀緣無食息之間亦學者之正思惟也從上佛祖哀矜不暇垂言立象設萬種方便令我處處悟入以癡想雜亂猶不自覺此亦學者之正思惟也三界萬法色空明暗咸是菩提妙明元心悟理未通尚留觀聽此亦學者之正思惟也苟非神悟縱有多聞惟增見病不脫愛纏此亦學者之正思惟也前輩言前領旨句外超宗微見鋒芒拈得便用風飛雷厲迥異常流開鑿人天不存窠臼此皆累生熏習積世鍊磨不期而然無作而作豈容勉强安可効爲擬路前蹤即落意地此亦學者之正思惟也功不盡則事不臻誠不極則物不感況無上大菩提道或不忘形畢命與寢食寒暑俱廢豈口出耳入之學而能脫略生死情妄於大休歇田地者哉此亦學者之正思惟也言思惟修者惟此思惟即是修之之理舍正思惟外或別有一法可修非正修也今則有箇不涉一切思惟底智方便僧問古德一念不起還有過也無德云須彌山十二時中但將須彌山頓在眉睫之方寸不可妄起纖毫情念强生穿鑿爲解爲會但只行也參坐也參今日也參明日也參參得也參參不得也參參到無可參處政是著力加鞭之時猛拌取三二十年死工夫萬仞

壁立硬著脚頭枲取正當枲時或有佛祖聖賢現種種相以相似語言開導發明便與一喝喝退向他道此事不從人得安有開發之理任我百生枲不得必欲自悟斷斷不肯妄去齩人鈎線誠有此志不患生死情妄之不消殞也

示慈護長老

心不迷不墮生死業不繫不受形質愛不重不入娑婆念不起不生業累蓋因迷起妄由妄生執順其所執則愛之之念紛然而興逆其所執則憎之之習勃然而起愛憎之情作則死生之跡動轉遷流新新不住念念相續以至一剎那間具八百生滅豈待百年氣泯然後為生死者哉原其所迷初無自性亦無起處只是自家遠從曠劫以至今生良由不體道本失却自心而致然也今日要得此心不為迷妄所惑別無方便但單單提起箇死了燒了那箇是我性十二時中如金剛利劒在手相似最先向八識田中盡力一揮如斬一握絲一斬一齊斷眼之所見既斷耳之所聞亦斷乃至鼻舌身意香味觸法同時俱斷過去事已斷現在事今斷未來事當斷徧搜胷中無可斷者和箇斷者亦斷斷者既斷斷亦不立斷既不立則盡法界皆是自心於自心中無能斷無所斷能所既無則見聞覺知無地可寄到這裏即是從上諸佛菩薩善知識放身捨命處亦是大休歇大解脫大安樂之地亦是不離世間而成就出世間之三昧此三昧入手覓箇愛底亦不可得覓箇憎底亦不可得於不可得處回觀世間諸有為相儼如昨夢如教中謂淨極光通達寂照含虛空却來觀世間猶如夢中事如今人箇箇明知此事如夢雖政說時和箇說底亦在夢中何況說夂聲消情隨境變三界夢宅役役不停苟不能奮起大精進勇猛志力於此大夢宅中極力一跳跳出向白日青天之下披襟一笑以快平生決定以夢入夢展轉攀緣隨逐妄塵墮入無間豈不孤積劫以來諸佛菩薩為儞所下之般若菩提種子乎儞若非具此深厚種子安得今生居富貴中處十善家以至操心入道袈裟著身為佛後裔今日到這裏家已出了僧已為了善知識已見了道已聞了其所欠者但只要力行一徧而親到一回為諦當耳況是年齒未艾色力尚充或不趂身強體徤之際做一氣直走到家瞥得眼來便是無常老病相催趂也到那時手忙脚亂咎將誰歸將箇盡平生底所貪所愛所恚所癡一齊點撿總用不著不惟用不著及為其所障礙繫縛業識展轉流浪孤負勝因為無慚人佛所訶斥當知輪回三有出沒四生孤露竛竮受苦無間於此復何所戀而不思超然獨脫豈有志者之所為哉昔龐居士以家財棄之湘水乃有偈云有男不婚有女不嫁大家團欒頭共說無生話且喚甚麼作無生話昔有尼問趙州如何是祖師西來意州於尼臂上搯一搯尼云和尚猶有這箇在州云儞猶有這箇在此說又作麼生然古人親到大休歇田地於語默動靜之頃著著具金剛正眼塵塵露解脫神機是非不可較量得失不可圖度者也慈護長老乃高昌三藏

喜菴妙公之母氏也曾參鐵山瓊和尚向道之念堅篤因嘉其志不覺葛藤如許若必欲要知龐居士之無生話與老趙州之猶有這箇在二意明白宜將鐵山和尚所示死了燒了那箇是我性遮一句猛與一拶則知龐老趙州同參其來舊矣又何生死愛憎之云乎哉但辦肯心決不相賺重為說偈以勉之

死了燒了身空物空那箇是我性海底日輪紅直下領略不過快須著意加功密作用時聖凡莫測實究竟處水泄不通無常生死找不斷見聞知覺難包容是非憎愛絕朕跡善提般若俱無從單單只有這一念與此一念潛其蹤無影樹頭撐夜月不萌枝上吹春風以慈為護非南非北以護為慈自西自東無向背絕羅籠鳳凰池上玉簫奏聲在天涯杳靄中

示植禪人

要學佛麼要學祖麼要學善知識麼看一大藏教諸燈語錄遺言往行皆是學佛學祖學善知識之張本不妨向此真履實踐一回但行之不移守之不易久之純熟所謂佛祖善知識不待學而成矣或者謂丈夫自有衝霄志不向如來行處行成佛作祖到善知識地位會須先將一大藏教諸燈語錄遺言往行拈向他方世界之外單提一把吹毛利劒逢佛殺佛逢祖殺祖直教一物不得當其前一法莫能隨其後久之和手中箇欛柄子一齊拈却揚身物外獨步大方自然頭頭合轍處處逢原雖然當知此二說總是窠臼語儞若瞥生一念向此垜跟則落窠臼了也要成佛成祖成善知識未知其可也且捨此二途畢竟依何標準而至于佛祖善知識田地幻住到此直得結舌有分諸方大有老尊宿不妨一一持此話以扣之

示達禪人聖僧侍者

路逢達道人不將語默對畢竟將甚麼對或者謂此事不在語默裏又云語是謗默是誑又云說時默默時說既是不將語默對因甚麼又說箇默時說說時默底道理這裏定當得下揀辨得出緇素得明指點得到便許儞坐斷僧堂中陳如尊者頸與冊霞和尚揑手於數百年外提持此道不為過矣脫或未到此田地十二時中或出或入且道陳如尊者向儞道箇甚麼露柱燈籠向儞道箇甚麼香匙火筯向儞道箇甚麼還聞麼若曰聞則喚作說耶喚作默耶若曰不聞則終日竟夜畢竟在何處安身立命直下不知落處即是儞生時不知何處來死時不知何處去即今眼貶貶他語默動靜未免被箇陳如尊者當面障却燈籠露柱觀體礙却香匙火筯臨機換却即其所障所礙所換盡是生死煩惱輪回業識從今日移奪儞到盡未來際之種子耳要得和盤撥轉連座掀翻不妨提起箇所參底話頭於對陳如尊者時對燈籠露柱時對香匙火筯時不得斯須忘念更向蒲團上堅豎脊骨猛著精神與之抵捱正當抵捱時不得隨聲色轉隨是非轉隨怠惰轉隨情識轉隨境緣轉乃至隨善惡凡聖苦樂得失等轉擬欲瞥生一念隨其所轉不特不能與道相應將見隨生死輪回轉入盡未來際者矣

示志滿禪人

學道要須秉一時猛利便討箇分曉則於工夫上庶有立脚分豈可依依稀稀彷彷彿彿今日三明日四道是流俗又却有箇念頭在道道是在道又却不曾有片餉猛利精神把做一件大事於是兩頭打脫只益笑具耳更有向蒲團上屏得念頭靜辦少時或半日一日身心不動靜黙將去或三朝五朝做主宰不得討頭鼻不見昏沉散亂輥作一團似此等差別境界交馳于心或怕懼做工夫一上或思慕做工夫一上或勉强做工夫一上或被世間順緣攙奪一上似乎有箇做工夫底心念存于中却不知只與不做工夫者等無有異若盡理而言反不如箇不做工夫底何以知之彼素不做工夫惟信不及耳儻或一旦自信得及忽然被他猛利做去也不定儞既發大信心要做工夫要脫生死今則此箇信心延緩數年了也看看向無事甲裏去坐也終不放寬了又復能發最初底大信心來余知其決無是理也故維摩云譬如敗穀焦芽不堪爲種滿上人過余問道屈指數載今日不忘最初道念又冒荒歉過余窮巖但是扣其入道之志則索然不若初心之猛利也良爲可憐此去宜精加念力直要翻轉生死窠臼以悟爲期方不孤儞重叅再扣之勞也

天目中峯和尚廣録巻第四之上

音釋

浹即協切匝也　磕克盍切相築也　圂戶卧切豢也　椿株江切橛也　詰之列切　撇普蔑切引也　睫即葉切目旁毛也　趲藏旱切催促也　跉跰跉郎丁切跰普丁切跉跰孤獨貌　掐苦洽切爪刺也　撐丑庚切拄也　欛必駕切柄也　垛跟垛丁果切跟古痕切

天目中峯和尚廣録卷第四之下　丁五

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

法語

示嗣禪上人

自有佛祖以來兄弟家挾箇衲子橫跨四海上人門戸謂之叅禪叅即不問且作麽生是禪或有以枯形死志宴心壁觀之謂禪或有以教外別傳不立文字之謂禪或謂微塵法界明暗色空動植纖洪飛揺蠢蠕當機不昧覿體全眞之謂禪或有撥開萬象透過色聲坐斷有無不立凡聖之謂禪或有向四大五蘊中認箇昭昭靈靈聞見知覺之謂禪或有放下身心休歇萬事一念不動六情不揺之謂禪或有以臨濟一喝德山一棒靈山拈花少林得髓繁興大用舉必全眞之謂禪或有以德山托鉢雲門話墮趙州勘婆洞山三頓棒等謂之向上一關末後一句挨轉面皮露出牙爪活路生機不容近傍者之謂禪所以垂手教人處或令人袪散亂敵瞌魔遣塵勞遠喧鬧起精進發勇猛竪目撐眉揎拳齩齒

或有異於是者則教人隨緣任性不縱不拘喫飯著衣一切如舊但不做作理自天然乃引古人依本分放下著莫妄想莫管他等語為證更或有教人一味歇心全身放下才起一念便與剗除心如太虛情同木石久之不休待其自契或有教人立箇主宰勿為境攝勿隨物轉如握太阿在手佛來也斬魔來也斬謂之坐鎮家庭把斷要津橫行一路更或有教人兼修白業以助正因不爾則便乃不拘律儀任情毀犯略而言之如上所見並是情存取舍意涉所依用為機關墮為窠臼有般靈利漢見恁麼說便乃掀翻露布抹過那邊謂之不落人機境有時恁麼有時不恁麼喚作於法自在更有般擔板漢聞恁麼說乃云任儞道是也得道非也得我只管大盡三十日小盡二十九喚作羅籠不住呼喚不回如此邪知異解不可枚舉今時商量比比皆是若欲要與此禪一念相應如人自捏其目求不生花不可得也更有一種隨語生解者乃云我但不存窠臼豈有不相應處殊不知只箇不存早是存了也須知此事如空之循器如水之隨流雖有方圓動靜之殊而無方圓動靜之實非作故無禪如然故若實要與此禪相應真箇是儞三寸命根子向不知不覺處卒地斷嚗地折一回始得要識命根麼便是儞十二時中眼見色是耳聞聲是至於鼻舌身意香味觸法及與一切知覺等是又名妄想又名生死又名顛倒無始劫來刀斫不斷鋸解不開此論且止只如命根已斷底人還復眼見耳聞心思意解也無這裏若立纖毫知見解會則五須彌四大海早已穿過儞髑髏了也所以古人不奈伊何向道毫釐繫念三途業因瞥爾情生萬劫羈鎖直下湛寂孤明圓淨活脫不倚一物觸處成現所以永嘉謂行亦禪坐亦禪語默動靜體安然且先德豈徒事語言哉今時人會此說話者何限以其不得受用則前所謂情塵不透見地不瞥動靜二途俱落窠臼而致然也記得馬祖與西堂百丈南泉翫月次一云正好修行一云正好供養南泉拂袖便去祖云經歸藏禪歸海惟有普願獨超物外看他一門父子向光影裏露出巴鼻不妨令人撿點一人向禪頭上加一畫一人向禪脚下加一畫一人向禪中心加一畫一人向他三畫上又加三點今日將箇元本禪字一看徹底不相似了也後來又有人向他加畫加點處只管加將去間有加得不相似者便乃彼此是非立箇名字喚作如來禪祖師禪平實禪杜撰禪文字禪海蠡禪外道禪聲聞禪凡夫禪五味禪棒喝禪拍盲禪道者禪葛藤禪更有脫略機境不受差排者喚作向上禪古今已來諸方三百五百衆浩浩商量立出許多閑名雜字由是而吹起知見風鼓動雜毒海掀翻情濤飛騰識浪遞相汩沒聚成惡業流入無間卒未有休日佛所謂可憐憫者且古人開闢禪門貴要伊了生死越苦輪斷分別息憎愛如大火輪觸著則燎却面門喪却性命豈止於言說義路而已哉茲因南徐禪上人出紙求語故抖擻屎腸狼藉及此若喚作說禪拔舌犁耕彼此有分

示日本丁一頭陀

僧非僧俗非俗六六從來三十六俗是俗僧是僧從教日午打三更僧亦得俗亦得畢竟本來無間隔無間隔處忽承當笑看大蟲生兩翼會麼若也不會且莫忽忽草草備因甚不顧父母之養而依附大僧投身林谷莫是爲求衣食麼莫是爲求名利麼既是不求衣食不求名利畢竟爲箇甚麼事況是遠逾數萬里航海得得而來實爲自家脚跟下有一種生死無常大事因緣遠經曠刧而及今生愈見昏迷轉加沉墜今日須是捨命忘形盡平生氣力向他空閑寂寞中提起古人一則無滋味話默默自看看來看去但心無希望意絶馳求識不攀緣念不流逸不問山林城市靜閙閑忙今日也與麼看明日也與麼看忽爾眼皮破髑髏穿便解道丁一卓二築著便是卓二丁一百事大吉海東走出黑波斯眉毛鼻孔長三尺說甚麼生死與輪回說甚麼虛頭與眞實草鞋兩耳忽聞聲僧俗由來都不識都不識誰辨的春風吹破嶺南花一漏盡眞消息

示普喜上人問五蘊生死

僧問清淨本然云何忽生山河大地答云清淨本然云何忽生山河大地僧大悟厥旨且答與問相似僧何不早悟於未問之先這裏見得便見山河大地不從外來明暗色空且非他事處處圓光獨露門門至體全彰破情塵於見聞知覺之間脫世界於成住壞空之表豈有生來死去彼聖此凡之異見邪更若情存得失意涉是非不惜眉毛重向葛藤窠裏注解去也當知三世諸佛與大地衆生於空王刧前各各具一面大圓寶鏡初無欠剩無端衆生於淨白光中瞥生異見昧却本來便於寶鏡光中妄認影像以爲實有因生有見即起無明無明伏心動成三毒三毒因緣引起諸業由業所繫受此四大從四大中結成五蘊六根諸塵互相涉入內自見聞覺知外及山河大地皆鏡之影像耳所以大般若中謂色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是豈但五蘊是空至于十八界十二緣四諦六度等未有一法不與空相應者然鏡中影像使不達法義者觀之亦言是空耳所以永嘉道心鏡明鑑無礙廓然瑩徹周沙界萬象森羅影現中一顆圓光非內外永嘉到者裏已是和盤托出了也當知廣大心體離言說相離文字相離凡聖相離修證相圓裹十虛徧入三際即生即滅之萬法不礙無增無減之本源即增即減之諸塵不隔無滅無生之實際萬機莫測千眼難窺自非頓消情量脫落根塵者不可與聞也首楞嚴謂空與色是色邊際離與合是受邊際記與忘是想邊際生與滅是行邊際湛合湛是識邊際且道寶鏡還有邊際也無若謂有邊際是謗若謂無邊際則誑直下領略得便見即色受想行識全是大圓寶鏡大圓寶鏡全是色受想行識離寶鏡無五蘊非五蘊無寶鏡曠刧不迷今日無悟諸佛非聖衆生非凡獨步機先全超象外然後還歸本位能所頓亡盡三千刹海一一正眼看來不知孰爲五蘊孰爲寶鏡自然物我混融一念平等

若不曾眞實到這箇田地要脫他五蘊諸法曾不異指月於水底避影於日中者也且以五蘊生死言之只今眼睖睖地有箇四大色身頂天立地及見身外有山河大地是色蘊生死也寒暑耗其精神苦樂遷其念慮飢寒逼其體膚憎愛起其離合是受蘊生死也喜則愛涎沃心哀則淚珠盈目未食蜜而先甜其舌未嚼蘗而先苦其口興則役其神寢則現於夢皆想蘊生死也天地之內凡動植纖洪之物自四大色身及與目前種種所用所有之物未有一法不由因緣而成即因即緣皆屬生滅以至成住壞空處處皆然新新不住皆行蘊生死也處處攀緣念念分別開目云明閉目云暗涉入三世分布六根指色則辨其玄黃歷味則別其甘苦順則思縱逆則思避動時似有覓時還無皆識蘊生死也此五蘊法障在目前自古至今任儞才過李杜氣奪項劉直得拱手以聽其處分十二時中千重百帀直是無儞轉身處所以釋迦老漢知有此一段大事迷滯衆生於是興大願心聞大法施四十九年五千餘卷偏圓頓漸大小半滿如長仲隻臂向大圓鏡上推開影象拂去浮塵但要箇箇向潔白光中識取本來面目然後靈山會上拈出一華迦葉不覺破顏微笑直得光吞萬象體遍大千已而四七二三向此光影裏眼見空華遞相鈍置流傳既久逗到老趙州面前僧問萬法歸一一歸何處州云我在青州做一領布衫重七斤觀面拈來照天爍地自非具大眼目之士莫能窺其彷彿要見趙州光明麼也莫問五蘊六蘊六根七根但將平生見解世間出世間法莫問如之若何如斬一握絲一斬一齊斷待教習次中終日心無異緣意絕妄想却單以生死無常爲重提起者僧問底話頭道萬法歸一一歸何處行而參坐而參莫問閙忙靜閙拌得此一生與之抵捱捱到不柰何處和箇話頭一時忘却方知三世佛歷代祖天下善知識盡是認磚頭作古鏡更說甚麼五蘊十二緣四諦十八界閑言長語總無著處豈非大丈夫能事畢矣若不如是脫略一回任備萬劫千生往來昇降妄受輪轉如蟻旋磨卒未有休日在梅山上人遽回心於功名富貴之場偶聚首於普安客窻因話及五蘊生死乃爲之書

示明昶上人書華嚴經

嘉禾石門明昶上人手書華嚴大經告畢過門需語爲證余聞之經有偈曰若人欲識佛境界當淨其意如虛空遠離妄想及諸取令心所向皆無礙是則揭開法界直示玄猷總智體於一毫設靈機於萬偈殊不知差別意內義出多途言語道中寧無分別只如若人欲識佛境界用識作麼當淨其意如虛空已遲八刻遠離妄想及諸取費盡分踈令心所向皆無礙遠之遠矣直下見得乃知未操寸管點涂八十一軸溪藤已前其微塵數偈已嘗書之舊矣使遮那老人與無邊大心菩薩亡鋒結舌於言語文字之表縱欲與大慈雲布華藏海擬說箇若人欲識佛境界逆知其不可得也彼既說之不可得而儞何所聞既絕所聞則云何而書之今日既有所書不免

依偈以設其問且所操者筆所滌者紙所書者字橫者爲畫直者爲竪斜者爲撇圓者爲點自最初一字寫至末後一字莫不皆然畢竟紙墨文字之外別喚甚麼作佛境界其外見有所書之經內見有能書之心以能所之二見未忘欲淨其意等太虛空未知其可也一眞如性元無分別經卷與世俗文字等譏歎與辱罵等諸佛與衆生等法界與一塵等即其等心亦不自立妄想乃盡諸取亦離安有此經爲我所書者哉此心無礙則法無礙法無礙故則理無礙則事無礙則理事無礙則事事無礙則一切法界俱無礙則書亦無礙不書亦無礙喚作華嚴亦無礙不喚作華嚴亦無礙其所書之經今有人以七寶摩尼珠而用莊嚴以無量諸香雲而用熏滌亦無礙有人以不善心碎其卷軸投之水火置之穢濁等處亦無礙乃法性之本然非以力排而智使之至此無礙之地儻於此無礙法中微加一毫心力情意而欲和合則展轉成有礙也即今日用中一念子卒未能遠契此本

然無礙之理則是經不可書也儞還甘此說麼若不甘此說還契此理麼若未契此理則前所運一片眞誠正信之心揮毫滌楮書寫成就底八十一軸華嚴大經乃成虛設耶不然所謂遮那性海聖凡圓具因果全該萬法俱彰一塵不隔運一筆則千筆萬筆與之俱運書一字則千字萬字與之俱書成一行則千行萬行與之俱成了一卷則千卷萬卷與之俱了乃至於一畫中含裹微塵數畫於一竪內含裹微塵數竪當知一時書則與盡未來際不可說無量阿僧祇刼同時俱書一時了則與盡未來際不可說無量阿僧祇刼同時俱了如是觀察如是受持如是見聞如是作用如是書寫如是流通如是信受如是增益又安知其八十一軸之雄文非佛境界而離此別求耶又安知其意不與虛空而等淨耶又安知其有妄想諸取而未離耶又安知其所向之心有所礙而特排斥之耶既爾佛境現前及心無所礙即今日用一切時一切處一切緣一切境一切法一切念一切見聞

一切知覺一切取舍一切分別一切受用等則手未嘗離其書口未嘗違其說目未嘗越其覩耳未嘗過其聞也然則目前山高水深日上月下鵶鳴鵲噪魚躍鳶飛雷動風行松直棘曲大而十方虛空廣而無邊法界細而鍼鋒芥孔聖而諸佛凡而衆生以至成住壞空地水火風等一一皆是筆端點出之大本華嚴亦豈十佛刹微塵數偈而可詮之者哉這裏不薦且莫忽忽草草雖是本來具足底現成活計儞若不曾眞箇親向毫端未舉之前全機領略未免首先被箇華嚴名字當面熱謾把儞一箇本命元辰惑來惑去遠從無始刼前惑至今日初非小可以其惑情未解見翳入心引起無明成就生死粘頭綴尾接續輪回起滅萬殊直至今日觸途成滯了無出期者無他蓋爲儞最初心中被箇迷惑打失正見而致然也所以今日用一點心不得才擬用心便引起佗八萬四千諸情意識互相障礙不得自由誠可哀憫何謂障礙謂儞纔見說箇若人欲識佛境界便被箇佛境界

障纔說到當淨其意如虛空便被箇虛空等淨障又見說著箇遠離妄想及諸取便被箇離妄想及諸取障更見說到令心所向皆無礙便被箇無礙障直饒通身手眼超出言象之先遍體機關不墮是非之穽剛把此四句偈一齊挼下別資一路抹過那邊殊不知只箇別資抹過底已是覿體把儞箇本命元辰障住了也直下無儞用心處無儞馳求處無儞湊泊處無儞撒脫處無儞趣向處乃至無儞和會處當知箇華嚴性海全體是大火聚大風輪塗毒鼓吹毛劍百千聖賢不敢正眼覷著又豈許將心湊泊舉意搏量者哉儞若真箇有一片決定真實底大心覿體與華嚴性海如水入水似空合空初無難易但請將從前所知所解所做所遇所緣所著底一切聖凡是非取捨憎愛善惡自他無邊業識猛提起一把智慧刀直下與之一斬兩段如未曾做工夫時相似如未曾與人說學道時相似如未曾出家時相似如未曾著袈裟住伽藍建寶坊興善利時相似乾乾淨淨一齊都打屏了不剩纖毫卻於無纖毫相礙處不得便坐在這裏不妨提起箇古人沒意智話頭頓在面前黙黙體究是甚麼道理從此以去只向所體究處一捱捱住行時行體究坐時坐體究忙時忙體究閑時閑體究老時老體究病時病體究乃至死時死體究正當體究箇所叅底話頭時也莫要問道是佛境界非佛境界也莫要問道意下淨如虛空不淨如虛空也莫要問道妄想諸取遠離不遠離也莫要問道此心無礙不無礙但只靠教箇話頭穩密盡此一報身只與麼去久久純熟和箇穩密底一齊裂破那時將佛境界作非佛境界說亦得將非佛境界作佛境界說亦得不妨信手拈起一一天真一一明妙此所謂雖然舊閣閑田地一度贏來方始休苟或輸贏未分切不可輕易中他人毒藥喪壞法身永失佛境界者必矣如今多是不真實痛為生死無常大事著實體究但只欲事持言語廣說道理往往法道衰替乃根于此有志之士寧可一生兩生百不知百不會決不肯於工夫未到情妄未消時妄陳禪道以當叅學記之記之併將前四句經偈為華孽去也若人欲識佛境界提起話頭休捏怪忽然兩手俱托空佛祖直教齊納敗當淨其意如虛空勿於聲色詐肓聾工夫做到意根脫鐵壁銀山處處通遠離妄想及諸取本色道人都不顧華嚴性海盧遮那疑團破處全機露令心所向皆無礙法界何曾分小大盡未來際一刹那漆桶莫教全不快

示雲南護上人求示三聚淨戒

三聚淨戒之體如杲日之麗乎中天乃一切戒之主也謂三聚者攝善法攝律儀饒益有情是也原夫攝善法戒乃無善不修也攝律儀戒乃無惡不斷也饒益有情戒乃無眾生不度也此三戒乃過去現在及未來一切佛祖之梯航胎孕也舍之則何以出生死海何以達涅槃之彼岸耶須知一箇所叅話終日橫于方寸不思善不思惡善惡二途自然忘念而言修斷何其贅耶且叅此話時不見有一眾生而可度脫乃非饒益而饒益也此所

叅話雖不稱三聚而具存三聚無少間也朝叅之久究之久遠而守之一旦開悟併其所叅所守之念頓遣三身四智當處混融八解六通隨時會合不知戒之在我我之在戒也叅禪上士便請力持 正信不拘歲月而行之脫或遲疑劒去久矣雲南護上人請說三聚淨戒因筆以遺之

示明忠上人病中

衲衣下一著子攪澄不異磨涅不痕坐斷古今不存凡聖所以古人謂之向上機末後句頂門眼肘後符臨濟卽之而喝如起雷德山據之而棒如疾雨不依工用匪涉階梯提得便行拈得便用奔流度刃疾燄過風正眼看來未爲慶快這裏豈容心思意解安排擺布而爲得哉雪川忠上人偶因卧病余謂之曰眞歇和尚有云老僧自有安閑法八苦交煎總不妨且如何是安閑法對曰知身是夢了病如幻惟守一心不生異念豈非安閑法乎余因不顧又曰安卽不動閑卽無爲超出二途栖心無寄此豈非安閑法乎余亦不顧上人茫然若有所失余遂示其略曰汝所說者乃情識計度分別取舍皆暫時岐路豈眞究竟耶要識安閑法麼四大五陰是根身器界是四百四病是山河大地是見聞知覺是以至一切差別塵緣無有不是者咄是何言歟且四大五陰及差別塵緣等皆是敗壞不安之相若喚作安閑法大似指鹿爲馬若不喚作安閑法亦是指鹿爲馬直饒去此二途別資一路未免亦是指鹿爲馬要得不指鹿爲馬須是向他眞歇和尚未啓口已前掀翻情量不墮是非已眼頓開洞見源底始知一大藏教是指鹿爲馬千七百則公案是指鹿爲馬以至天下老和尚拈槌豎拂是指鹿爲馬如是指說如是悟解亦是指鹿爲馬會麼脫或不會但切切將箇沒滋味話頭向藥爐邊枕頭上默默咨叅不得放捨忽然枕子落地病藥兩忘衲衣下那一著子覿體現前到此卽其身心及與諸病無有不是安閑法者也雖然切忌指鹿爲馬

示月禪人病中

生老病死是四種漫天網子曠劫至今把伊籠罩欲暫時脫離亦不可得所以佛祖興大哀憫教伊一條通天出路今日但要牢絆草鞋硬著脚頭與之抵捱縱有死在前亦不暇顧豈可復爲病緣纏繞而作艱難想耶然病是裂身世網之利刀易煩惱苦爲解脫場之良導儞今日利刀在手良導在前若不能將身心世間諸有情識盡底掀翻從空放下卽是網羅上又加網羅去也如此學道何有益於自己哉且病中做工夫也不要儞精進勇猛也不要儞撐眉努目但要儞心如木石意若死灰將四大幻身撇向他方世界之外由佗病也得活也得死也得有人看也得無人看也得香鮮也得臭爛也得消瘦也得長生也得設使醫得健康活到一百二十歲也得如或便死被宿業牽入鑊湯爐炭裏也得如是境界中俱不動搖方有少分學道氣槩所以古人道老僧自有安閑法八苦交煎總不妨若不到這箇田地便見有身使我病有病入我心有苦惑我神有逆動我念以至渴則

思飲飢則思食呌喚呻吟咨嗟歎息過一日如度百年望寸步如隔千里孜孜逐妄念念攀緣總而言之但覺有身受病不得自在只此便是沉滯生死之根種也豈不忍些子病緣便乃主張不過又何況地水火風分散之時也尋常學道正要用在今日今日若不得用百刦千生蹉過無疑矣如今有一服起膏肓必死之靈丹重為拈出昔僧問趙州萬法歸一一歸何處州云我在青州做領布衫重七斤要識趙州麼聽取一偈衲僧有病在膏肓趙老全施不死方萬象森羅開活眼更於何處覓醫王

示琳上人病中

昔真歇和尚有偈謂訪舊論懷實可傷經年獨卧涅槃堂門無過客窻無紙爐有寒灰席有霜病後始知身是苦健時多為別人忙老僧自有安閑法八苦交煎總不妨古人作此偈傷身世之浮脆了夢幻之起滅指情妄之所緣示斯道之真寂五十六言綱羅殆盡旨道人之龜鑑也學佛之士當向這裏體取則知未了此心之際通身是病徧界是病盡形畢命起心動念更不問佛成佛作祖皆是病緣於中或有人指出一法不是病者悉是妄見又豈待形拘枕席跡涉沉痾而謂病耶由是雪山大醫王眼不耐見四十九年三百餘會塵說剎說令結集為一大藏教是治此病之藥方今日所叅底一箇無義味話頭是方中所祕傳之神藥要起此膏肓必死之病常以一念不退轉不變易之湯使向一切時中送此神藥然此藥之治此病百發百中令之服藥而病不瘳者蓋與藥忌並進所以不取効也苟不能盡其所忌不惟不効將見執藥成病又未易療之也所謂忌者即第二念是也何謂第二念便是儞離却箇所叅話頭正念之外更於善惡悟迷境上微動一毫是謂第二念也此則藥之忌也誠能久不犯其所忌則念念相續安亦守危亦守生亦守死亦守表裏混融如是持守忽爾相應其病頓如失去若藥若忌同時俱失便是安閑法現前也宜知之以自勉

示宗裕上人

浙東山浙西水拄杖頭邊草鞋跟底大事未明如喪考妣衲僧直下莫思惟思惟便隔三千里會麼昔僧問趙州萬法歸一一歸何處趙州道我在青州做領布衫重七斤神出鬼沒瞎棒盲枷盡在此答處會得問處則銀山鐵壁面面通穿生死無常塵塵透脫會得答處則神出鬼沒當體不痕瞎棒盲枷全機殺活若也不會便見問在答處答在問處問答交馳無儞入處既無入處且只向入不得處猛加精神立定脚頭叅來叅去叅到能所兩忘不覺踢倒燈籠掀翻露柱目前萬象自森羅現成活計全豐裕正眼看來大似業識茫茫無本可據

示成上人卓菴

古人以己事未即明了往往結草為菴作自了活計初未嘗有所為於世間以日用處隨緣自遣或栽田或種畬或草衣或木食或澗飲或燒折脚鐺或以枯木為牀或以三箇柴

頭品字煨或三十年二十年目視雲漢不與世接或三篾束腰或竪空拳或伸一指或謂溪深杓柄長乃至種種作用其孤風凛然聳動觀聽一段孤明照映千古亦皆不期然而然也自此以降世道日微人心日薄即此住菴之風轉爲偷安逸居之計只圖禮法不相拘束叢林不相縛繫要眠便眠要走便走日滋月浸變爲自在外道不特無補於道將見流而不回去而忘返不知不覺於偷安逸居之外引起世間百千萬種顛倒差別復隨流俗者多矣蓋佛祖施設或萬衆廣居或形影相弔實存乎道道之明則在萬衆不知爲多單巳不知爲少以不知故喚廣居爲住菴亦得喚住菴作廣居亦得以廣居爲住菴則不見有上下左右之相拘以住菴爲廣居則不見有暗室屋漏之自欺也如是住菴則念念共人天交接塵塵與聖賢脣會雖千古之上而可以挽回於目擊也如是住菴則窮也得不窮也得有人扣門也得無人扣門也得終日作用熾然也得終日一物不爲也得乃至遇苦遇樂遇逆遇順百千境界同時現前當機總是竪拳竪指之時也這裏也無住菴者也無不住菴者也不見有菴內事也不見有菴外事一體純眞萬慮泯絶是非情盡能所識消乃知婆子放火門上書心字皆是增金之黃助日之明也如是住菴是爲正住不爾住者便未免身外有一箇菴子爲對爲待爲離爲合其取捨愛憎之情頃刻百變所謂生死事大無常迅速曾何異於是哉當知住菴不以生死爲重任不覺臘月三十夜到來只箇生死便是儞白日所住之菴返爲其所住去也宜如是觀察勿爲日用所惑而移其道念也

示寶燈上人禮祖

祖師心印橫亘十方竪窮三際一切處不隱藏一切處無遮障塵塵不昧處處相逢這裏更若瞥起一念禮祖之心大似棄却滄海之波而求水於陸地捨却眞燈之燄而覓火於陰崖者也是則固是只如臨濟塔在眞定雪峯塔在福州五祖塔於淮江六祖塔居嶺海還能未動脚頭道得箇一塵不隔底句麼燈上人遊方禮祖出紙求語故發是問以扣之并爲說偈白雲黃葉石稜稜一塔中藏一祖燈三又炊巾無地展又携金錫下危層

示希有上人行脚

有一句子在拄杖頭邊有一句子在草鞋根底有一句子在三千里外有一句子在六根門頭向六根門頭薦得則三千里外底不用別尋三千里外薦得則六根門頭底總在裏許惟是拄杖頭一句子只在拄杖頭草鞋根底一句子只在草鞋根底不得動著還知麼盡無邊法界是條拄杖遍十方虛空是緉草鞋拈得拄杖則失却草鞋著得草鞋則失却拄杖須知拄杖無儞拈處草鞋無儞著處儞若擬心拈著則一齊都打失了也且不擬心又爭得拄杖草鞋入手但將箇所条底話頭掛在眉毛眼睫間默默自看是拄杖耶是草鞋耶是三千里外耶是六根門頭耶看到無可看處冷眼被儞驀忽看破元來七尺拄杖一緉草鞋總是故鄉田地信手拈來則去地

不遠矣儞若不於話頭上倜儻分明管取祖
箇拄杖草鞋惑過一生到頭殊無毫釐所益
古今行脚高士被拄杖草鞋惑者莫知其數
儞於今日豈肯復爲其惑耶重說偈曰有一
句子藏不得三千里路覓家鄉未拈拄杖先
開眼始信途中歲月長

遺誡門人

佛法無儞會處生死無儞脫處一報之身如
風燈石火念念如救頭然尚無儞了辦處著
甚死急平地上討許多忙亂眨得眼來早已
四五十歲了也儞喚甚麼作佛法任儞以百
千聰明一一把他三乘十二分教乃至一千
七百則陳爛葛藤及與百氏諸子從頭解註
得盛水不漏總是門外打之遶說時似悟對
境還迷此事向道無儞會處儞轉要會轉不
相應儞莫見與麼說便擬別生知解直饒向
千人萬人拶不入處別有生機總不出箇要
會底妄念惟有具大信根向己躬下真叅實以
恰乃能荷負儞若作荷負想依舊沒交涉故
古教謂假使滿世間皆如舍利弗盡思共度
量不能測佛智如今有等人拾得檽皮自認
爲火到處高談闊論主張一路道我會佛法
要人恭敬有甚得便宜處幻者三四十年向
此事上著到展轉於佛法二字尚不相應所
以日夜懷慚安敢濫膺師位尋常遇甘言厚
幣不啻毒箭入心累避之而不可此蓋多生
緣業所致乃虛妄本非道力使之然也每見
道流沒要緊遇些子不順意事一點無明恣
縱業識狂心毒行平地上擠陷人喚作我持
公論殊不知儞從無量劫來被此等公論結
縛無明未曾有一事以公論而會道念且今
日所持底公論儞還知多少人在儞背後掩
鼻之不暇生死無儞脫處自家一箇生死大
事粘皮綴骨念念無間無量劫來百千伎倆
一齊弄盡只是此心不肯休歇徒向千佛萬
祖累發重誓逗到今日撞在三衣下喚作道
流奈何依舊識他目前不破動便生心起念
莫非滋長生死結縛忘却最初出家本志似
與麼熱亂得千生萬生徒長業輪於理何益
好教儞知衆生結縛濃厚無儞奈何處儞若
無力處衆但只全身放下向半間草屋冷淡
枯寂丐食鶉衣且圖自度亦免犯人苗稼作
無慚人所以道佛法無儞會處生死無儞脫
處既會不得又脫不得但向不得處一捱捱
住亦莫問三十年二十年忽向不得處驀爾
拶透始信余言之不相誣矣

天目中峯和尚廣錄卷第四之下

音釋

剗初限切剗平也　蠡蘇戈切蚌屬　嚼在爵切咀嚼也　攪古巧切手動也
覷徒歷切見也　瞎許鎋切目盲也　一鐺抽庚切釜有足曰鐺　挽亡反切曳也
緉力讓切兩枚也　擠牋西切推也　鶉常倫切

天目中峯和尚廣録卷第五之上　丁六

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

法語

示海印居士　潘王王璋

自己一片靈明之性覷體與三世諸佛平等此說自靈鷲山舉行於二千年前凡教禪律三宗學者既宗古佛之說靡有不知自心是佛者豈特宗佛說者爲然至若街童市竪販夫竈婦亦曰自心是佛以其未由悟見源底徒具此知耳故圓覺有謂末世衆生希望成道無令求悟惟益多聞增長我見此五句責其尚知解而不求正悟之過也又云但當精勤降伏煩惱起大勇猛未得令得未斷令斷貪嗔愛慢諂曲嫉妒對境不生彼我恩愛一切寂滅佛說是人漸次成就求善知識不墮邪見此說是世尊勉其精進破妄證眞之極談不許住妄知之要旨也後之學者速於會道惟以即心自性之說廣求博記領納在心雖曰了明其實增障古德有云依他作解障自悟門斯言盡之矣

若欲必求正悟別無方便但將箇生死事大無常迅速之要言蘊于八識田中念念勿令間斷政爾無間斷時忽有佛祖以成現三昧注入我心亦須吐却此事使佛祖果有教人之理只消與麼教去又何待人悟入耶

或有問云既不可教令一大藏教豈皆虛語耶答曰佛祖言教乃指衆生破妄入眞之蹊徑耳亦猶寫如來境界之圖本也苟不肯親蹈千萬里之蹊徑孤露他方安有到家之日或不假高登九仞之崇臺縱目觀其境界則圖本亦實以爲須信而後行行而後到到而後守然後爲得也

或者謂傳燈所載之諸祖皆於一機一境一挨一拶便爾脫略圓淨卓然超越安許其歷涉蹊徑之說乎如少林謂直指人心曹溪尚云說箇直指早已曲了也此說之下間不容髮又豈容其信而後行行而後到之說乎靈利衲僧言前薦得已涉途程句外知歸猶稱鈍漢所謂電光石火豈容其停思佇想耶往往人多向此說之下蹉跟殊不思古人於言前句外未荷負之時其艱難辛苦昏散障礙略不少今人之一疑苟不奮廢寢忘飡之志力又不肯操三二十年衝寒冒暑不敢怠惰之勤勞安有自然超越之理徒見古人悟入之易而不知其未悟之難或不難於今則安有易於後日也何故如此蓋生死大事是無量劫中熏染結習底一種不可拔之業根在今日要以不退轉身心直下一翻翻轉豈戲劇耶今即衆生心欲混入佛心使之不資勤苦忘力亦未見有自得者也

釋迦文佛道已成於無量劫中眼不耐見衆生妄受輪轉故示生於王者之室頓捐萬乘之榮沉影雪山卧冰齧檗備嘗勤苦及至道成雖聚徒說法惟止於巧食樹棲未嘗有所長蓄也此是衆生界中第一箇超越世出世間之樣子願成佛果者宜思之

或者謂已知無量劫來妄受輪轉使不加勤苦將來還有自了之理乎答曰輪回若有自了之理豈勞諸佛復轉法輪以無自了故必依信而力行力行而後到斯法輪之不容不

轉也

先師高峯和尚三十年影不出山每以一箇萬法歸一一歸何處話教人極力叅究不問年深歲遠但以了悟爲期俾日用處單提此話蘊于胷中孜孜而叅密密而究譬之如撒手懸崖比之如竿頭進步喻之如一人與萬人敵方之如兩木相鑽而覓火此是古人用力極處諦實商量豈事虛語乃有不是一番寒徹骨爭得梅花撲鼻香之句又云雖然舊閣閑田地一度贏來方始休此說豈欺人哉

古云叅禪無祕訣只要生死切何以如此三世佛歷代祖種種建立種種發揮必欲破除衆生生死情妄而後已或不爲此大事安用建立種種法耶今之學者或不痛念已躬大事朝叅暮究何所圖耶

原夫生死情妄不從天降不從地湧不從空變不因人與蓋由無始時來迷失自心於清明目妄見空華輪轉遷流至今不息始因自迷受此淪溺或不自悟百千佛法其奈我何凡日用提話頭做工夫處覺得昏沉掉擧散亂紛紛把捉不定處初無一點外障只是一箇爲生死之心不眞不切而致然也但覺把捉不定時只消猛以生死無常隨處鞭逼久之純熟自然合轍或未合轍時只向所叅話上一捱捱住但拌取生與同生死與同死第一不許別求方便第二不可歸咎於緣境第三不得瞥起一念惑情雖未到家亦不問何時可到古宿謂但有路可上更高人也行如是用心鮮有不獲相應者

叅禪悟與未悟蓋由根性利鈍之等差如根性果鈍但以不退轉深心待之不患其不悟也雖具此堅密之志而不能遣除業習則堅密之志亦未可憑何謂業習或遇順則恣情而喜遇逆則信情而怒遇愛則徇情而著遇憎則極情而離遇是則盡情而稱遇非則任情而毀乃至善惡取舍種種分別通名業習如是業習不係根性皆情妄所遷本色道流悉當屛盡業習淨處道力益堅積久不休不悟何待蓋情妄業習之弊歷刦迨今愈增迷倒遠背悟明若不屛之徒學奚益

叅禪或盡生不悟但信心不退來世決定具總持門或於未悟之前誤將相似語言記憶在心雖一字亦多生障道眼之金塵也古人云叅須實叅悟須實悟謂實叅者決欲要超越生死無常不求一點佛法知解謂實悟者乃當念頓空生死無常不存一點佛法知解凡聖情盡迷悟見消生佛兩忘能所俱泯進一步則高蹈佛祖所不到之境退一步則遠離凡聖所未涂之塵老毘耶即之爲不二門釋迦尊據之爲菩提座諸祖秉之爲金剛劒萬靈體之如優曇華起大病之藥王濟飢渴之甘露給萬方貧乏之寶藏裂三界羈鎖之利刀如上種種異稱皆海印三昧之變相也示脫歡達剌罕丞相

諸佛法要惟在自心於一切人本來具足不從外得也然自心之法何法也乃靈知之至體也昔裴相國作圓覺略疏序首先一句謂血氣之屬必有知凡有知者必同體其異類雖昧略於蠢蠕中身相微劣惟同體之靈知初未嘗減少也世尊初成道時乃云奇哉衆

生具有如來智慧德相但以妄想執著而不證得謂智慧德相即自心之靈知也夫靈知之體猶古鏡中所含之光也妄想執著猶翳光之塵垢也鏡雖爲塵垢所蔽而鏡中所含之光初未嘗一毫虧損也一旦垢淨塵消則本來所有之眞光廓然清淨洞照萬象豈從外得也諸佛以是光轉法輪度含識菩薩以是光修六度集衆善聖天子以是光統萬邦福海守賢宰相以是光沛仁澤宣大政至若天依光而普覆地依光而普載與夫草木山川有無情等咸依是光昇沉變化嗟乎世人動爲物欲所蔽而昧斯光者久矣故佛祖重其同靈垂百千方便啓之導之必使其開悟而後已惟大丞相閤下光明盛大德業淵深不動神情撫安黎庶此積世不肯昧靈鑑眞光之驗也或若動靜中尚存覩聽未泯功勲情妄愛憎時或出現別無方便可遣惟宜密以一則無義味語置之鈞抱默默自看謂父母未生時那箇是我本來面目其參究之念既眞了悟之心必至既悟矣則前所云靈鑑眞光亦無所容於聞見也阿敎理問入山傳奉鈞旨需以語要輒陳管見如此

示容齋居士別不花丞相

心非妙悟而莫知悟非情盡而不了情非工夫而莫忘工夫非正信而不立蓋學道以正信爲根本也謂信者何最初要信自心是佛惟佛即心曠大刧來本來成就今更別不假再成也靈山之密付付此也少室之單傳傳此也古今之舉揚舉揚此也前輩大達之士往往皆是於一音未吐一念未萌已前兩肩荷負一往直前如素貧人頓居寶所而不驚不畏者蓋信根純熟故也其次要信道我若不捐其形命取證斯道昧此心佛於無明界中妄受輪轉纏縛苦輪沉墜三有盡未來際卒未有自了之日是故從上佛祖悢不耐見强出頭來設百千方便以起其信心俾其各各自證自悟而後已昔有芙容訓禪師問歸宗和尚學人不識佛乞師指示宗云說與爾恐爾不信訓云和尚重言焉敢不信宗云即汝便是訓云如何保任宗云一翳在目空華亂墜訓於言下大悟這箇便是信自心是佛底樣子當知這箇信字豈苟然哉乃積劫於般若法中熏煉純熟一歷耳根永不退轉是謂決定信也學道人不問悟不悟但只要信心決定心既決定更無有不相應者但是有祖以來契證此道者更無有一人無此決定信心所以古德謂參須實參悟須實悟或不實參實悟總是虛妄生死根本所云實者即決定也既有決定參學之志則有決定悟明之時所悟既決定則成佛決定無疑矣今之學道者往往無此決定本志必欲要洞明生死惟以聰利之資向能所上做窠臼未參禪要會禪未學道要明道未見開口動舌便先要知他落處引起一種虛妄情識孜孜向語言道理上著到將一切經書文字古今因緣穿鑿殆盡間或被人點著重處不肯知非但以語言支持得過便了殊不知只這箇要支持底念頭正是生死情識既要參禪學道於生死情識上不能斬斷何所圖哉昔香嚴和尚問一答十問十答百自恃聰慧一日溈山

問云子試除却從前記持底字解父母未生已前試道一句看香嚴不能加對乃曰望和尚慈悲與我說破溈山云我不辭與儞說儞將後罵我去在嚴乃發憤屏去經書義理入南陽卓菴百無所思以度朝夕一日掃地次忽擲瓦礫擊竹有聲當時開悟遂遙禮溈山云和尚當時若與我說破又爭得有今日事此箇公案古今共知但未曾見有一人奮起決定信心屏去經書義理向無用心處操守一回又安得有香嚴擊竹底時節且古人皆是負大根器秉大志願尚且三十年二十年孜孜不舍寸陰克究此道以期妙悟而況今日根器浮濁志願卑微只箇些閒麤重五欲無時不與之作對盡形打屏不去反開口便要向佛祖頭上坐臥欺罔自心輕毀先聖豈道人之心也哉故古德教人處最簡徑直捷謂不學佛法惟務休心但休得一分心即是學得一分佛法達磨大師亦云外息諸緣內心無喘心如墻壁乃可入道然達磨秉單傳直指之要貴在領於機先得於言外豈可又教人息緣止念如墻壁耶蓋亦眼不耐見此一等無決定志之士日夜馳求不息以曲順機宜故設此方便耳又有古德教人十二時中但如一箇大死人相似去只與麼過十年若不悟去老僧大妄語成如上所說只為學者最初不具決定信心欲洞明生死大事無端反於聖教中引起馳求攀緣不斷豈有志之士甘施於此耶但只信道有箇自己佛性義積劫未明情識纏縛墮落生死都不要別求道理惟念念扣已而叅於叅之之項如救頭然如遇怨敵寢食俱廢寒暑兩忘馳求不斷而自斷諸緣不息而自息久之不懈不廢不失不忘纖緣偶觸則心華燦發矣此心既悟則十方世界是箇大解脫門無一法為障為礙自然頭頭上明物物上顯進退合轍左右逢原不假安排一一成現是謂心地法門者也如今未悟得之人徧閱古人現成言句也知道十方世界是箇大解脫門只知得相似說得恰好偶於一毛頭順逆之境現於其前即舉心動念與之較量安有解脫之少分其得失有如此者由是推之反不如箇尋常不學道依本分人胷中且無許多知見解會且眼前逆順尚爾融化不得而況四山交逼死生岸頭念慮紛飛識情馳散之頃惟著黃恐怖之不暇安有解脫自在之理乎如是之流蓋最初發心學道時不曾具決定志要了生死只欲會禪會道於是逗到眼光欲落未落之際無箇決定身心以為主宰反被能會所會底心識總為障礙其用心差誤一至如此且叅禪學道但盡此一生向眞實決定正念中要了生死無常大事其或於生死未了不會禪不明道正是不壞天眞底好人但正念不忘再出頭來以夙熏般若力故管取一聞千悟試看他從上古人於一言一句下築著磕著迥然超越皆是叅學究竟於未悟之前身不忘夙因所以心眼洞開如是之易也苟或不叅學於前身復不體究於今日欲望此生後世自然超越死生者是猶棄食而求飽所以古人道無天生釋迦自然彌勒斯言盡之矣昔張無盡丞相初以聰明之資會盡

古今公案因作漕運過江西訪兜率悅悅詰之曰運使於佛祖言教有少疑否張曰惟香嚴獨脚頌德山托鉢話微有所疑悅曰既於此有疑其餘安得無疑耶張一夜睡不穩至五更踏翻泉鉢忽有所省詣丈室扣門求證此是仕宦中叅禪底樣子使張無盡自恃聰明不肯求決於兜率安有扣門求證之理哉又如裴公美侍郎出入於黃檗圭峯二師之門凡歷任所時黃檗每與之俱於是深叅密究精思苦研深信法源飽飡禪味於名相之學既精教外之旨尤熟此亦是現宰官身作不請友一代偉人也豈特此二公爲然但自有祖以來其不離功名富貴而超出涅槃生死者代不乏人當知此道在蠢動含靈各各具足安有官居極品素爲佛法之外護與佛祖聖賢而有少間者哉此心清淨猶若太虛無一點相貌遍塞虛空不爲大涉入微塵不爲小在聖不可增其多在凡不可減其少這箇說話凡是看文字識義理通教相底箇箇說得若不曾真正於離文絕見處妙悟一回親見源底縱使更說得玄中又玄妙中又妙正當說時亦不相應何況不說時也若是悟徹底人說時即是不說時不說時即是說時更無有說不說之間昔太原孚上座講涅槃經次因廣談法身妙理有禪者失笑孚講罷云某甲素志狹劣依文解義適蒙見笑且望垂教禪者曰笑座主不識法身孚曰如此解說何處不是禪者曰請座主更說一遍孚曰法身之理猶若太虛竪窮三際橫亘十方彌綸八極包括二儀隨緣赴感靡不周遍禪者曰不道座主說得不是只是說得法身量邊事實未識法身在孚曰既然如是禪德當爲我說禪者曰座主還信否孚曰焉敢不信曰若如是座主輟講旬日於室內端然靜慮收心攝念善惡諸緣一時放下孚一依所教從初夜至五更聞角聲忽然契悟又德山和尚素講金剛般若於般若義海靡所不通聞南方教外別傳之旨疑其妄謬遂擔經疏特往關之因買點心契處被婆子輕輕一拶早是疑著了也及至一見龍潭於吹滅紙燭處豁然開悟始知從前會得箇佛法義理若一毛置於太虛一滴投於巨壑看這二尊宿於未悟時說底也只是這箇道理及至情妄俱消廓然神悟之後說底也只是這箇道理既只是這箇道理却要悟作麼蓋未悟之人說道理如月夜看物已悟之人說道理如白日看物月夜所看底也只是這箇物但依稀彷彿餘惑未盡白日看底也只是這箇物惟是見徹根源惑情頓詵又未悟底人不曾到杭州終日說杭州話彼雖說得相似其如未到何既悟底人如已到杭州其四方八面之境界洞然在心目之間雖終日不說曾中未嘗述杭州故佛印元禪師云未悟之人不可與言已悟之境譬如生盲之人與之言天日之清明彼雖聽而不可辯也已悟之人不蹈未悟之境如睡覺之人欲追從所夢之境不可得而復入也又教中謂末世衆生希望成道無令求悟惟益多聞增長我見至若有證有悟其證悟之理尚存乎心教中斥之爲我人然既證既悟苟不能忘其證悟之理是謂法

麼是謂見刺已悟者尚爾而況未悟者乎故禪宗有云學者須是以悟爲則悟了須是見人若不見人縱有弘爲皆非究竟昔有則監寺在法眼和尚會下自號罷叅法眼問曰子於何處得箇入頭則曰我嘗問一尊宿如何是學人自己宿云丙丁童子來求火我於言下有箇入處眼曰儞作麼生會則曰丙丁是火又來覓火只是以自己覓自己也眼訶之曰儞恁麼會爭得則乃重整威儀別求開示眼曰儞試問將來則乃問如何是學人自己眼曰丙丁童子來求火則於言下大悟又有眞點胷破夏再見慈明和尚明問如何是佛法大意眞云無雲生嶺上有月落波心明乃震怒訶之眞愧懨無已明曰汝何不問我眞理前問明曰無雲生嶺上有月落波心眞於是大悟玄旨試看他二尊宿見處前時問答也一般後時問答也一般且道悟箇甚麼這裏見得便見師家與奪自在學者之明昧兩途以毒攻毒以的破的無毫髮差互眞正學道之士直須與麼方爲究竟處脫或不能如是向這裏一撥便轉也不要急性但只依本分提起箇所叅底話頭脚踏實地下鈍工夫拌取三十年二十年以至一生兩生信心不退不易穩穩貼貼地只與麼叅取正當叅時却不要起一念善惡凡聖情念作取舍分別底道理常令胷中蕩然如太虛兀然如大死人相似於世間出世間法中總不要動一念與之計較如是保任如是操守如是加工管取自然廓徹悟明有日矣其或捨此方便用心任有百千種造作皆成有漏生滅之因非究竟也玆因丞相需我以做工夫語不覺吐此一段葛藤若謂宗門中果有如許多說話則謗般若咎其誰與當幸審之審之

示同菴居士 般刺葳因院使

一切佛法是自心具足心外別無佛法可求縱使求得亦非諦當皆是妄想情識非究竟法也當知自心無聖凡離聖凡之量則與自心相應自心無憎愛離憎愛之分則與自心相應自心無取舍離取舍之情則與自心相應自心乃至無一切善惡動靜造作等能一切俱離則與自心相應然而說箇離聖凡憎愛等最是不許將一種心去特地離佗只箇離處宛然生滅或不用心又如何說箇離底道理所以古人云神光獨耀萬古徽猷入此門來莫存知解但知道自心無聖凡之間也是知解又知道離聖凡之量也落知解當知此箇離之之理亦不屬用心但是悟明時不待離而自然不著不執矣只箇不執不著之念是名曰離如今此心未曾悟明只消將箇四大分散時向何處安身立命話置之日用中默默自看都不要作一切想亦不要作修行想纔作此想便被箇修行名字籠絡在聖見中於都不作想處依舊默默叅取所叅話頭久之純熟忽然開悟如久忘忽記那時情妄空知解泯一箇自心全體獨露隨處自在百千念慮同時休息百千緣境當念俱離安樂法門無越此也

示主一居士 敬叅政儼字威卿

圓常之道非佛一人獨有之衆生各各具足而不自悟也然悟有兩途有正悟者焉有相

似悟者爲謂正悟者如久晴遇明大夢俄覺一了一切了更無纖毫憎愛取舍之習滯于胷中如老龐所謂心空及第者是也謂相似悟者多以相似極理之言記憶于懷於四大身中影影響響妄認箇不生不滅之神性用聰利之資領納在心似與道會實未曾也豈真誠求決死生大事者當如是耶唐宋名賢大府様子雖混身於功名富貴子女玉帛之間然其爲道之正念與彼世間富貴等相了不相觸久久純熟一念洞明轉萬物歸自己如壯士屈臂不假他力也古今聖賢入道之徑雖萬不同未有不由此而致者叅政相公主一居士簪纓累世爲時名公於性命之學體究尤力乃欲追跂前賢了明自己須知此事一切語言一切義理一切奇特一切玄妙總該不著必欲要與正悟相親既未能脱略於迷悟之先但將箇四大分散時向何處安身立命話置之案牘几席之上默默叅究政當叅時於靜於閙於順於逆不生忻厭如失至寶欲見相似不問年深歲遠一旦工夫熟知見消如久忘忽記於斯時也政不待主一而至敬之道充塞宇宙左右逢原又何生死輪回之復論哉兹奉鈞命需以簡易入道之語故直筆以答云爾

丁六　七

天目中峯和尚廣録卷第五之上

音釋

撲（普木切）輟（知劣切止也）憾（胡紺切恨也）纔（昨來切暫也）簪（緇深切首笄也）纓（伊盈切冠系也）

天目中峯和尚廣録卷第五之下　丁七

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

法語

示鄭廉訪（雲巽字鵬南）

丁七

太末蟲處處能泊獨不能泊於火燄之上衆生心處處能緣獨不能緣於般若之上且衆生心是何物般若體復是何物而說箇能緣不能緣底道理試聽從頭註解金勒馬嘶芳草地玉樓人醉杏華天是衆生心也玉樓人醉杏華天金勒馬嘶芳草地是般若體也芳草地嘶金勒馬杏華天醉玉樓人是能緣不能緣也直下會得便見離衆生心外無般若體波盡水還源離般若體外無衆生心水生波自起聖凡情盡能所見消盡十方世界是大圓覺場一切衆生本來成佛這裏要覓一毫爲衆生心亦不可得要覓一毫爲般若體亦不可得更要覓一毫爲能緣不能緣底道理尤不可得也是謂一味平等眞如法門三世諸佛因之而轉法輪歷代祖師承之而開正眼天倚之而蓋地由之而載聖人任之而

治萬方清四海君子即之而霈仁澤發政令良由百姓日用而不知所以背之而日遠矣以其遠故依般若體起世間相從世間相發衆生心隨衆生心造差別業展轉流浪積成輪回莫能已也所謂般若體者惟一靈知散為六用如一室具含虛空而六門洞開不相留滯者是也所謂衆生心者循色聲香味觸法六種塵習之所熏染隨處取舍引起愛憎念念攀緣而不休息者是也般若體猶水也衆生心猶波也為境界風揺動心海攪水為波其波離乎水則無有定體也惟大智廓明者即千波覩止水動靜無虧苟不至此徒依相似語言而深背靈知之智體爾

心與識一體而異名悟則會識歸心迷則轉心為識何謂心靈知不昧之謂也何謂識依靈知而妄起分別之謂也今之學者極其玄辯多認識神而不自知靈知之心體雖曰靈知而實無有所知者所以古人謂鏡不自照火不自燒若自照則不能照物自燒則不能燒物心之體亦然雖曰靈知若自存其所知則不知一切也苟存其所知所知者即識神耳非心體也識乃生死變易之具既認之則安有了生死之期耶

心之至體無可見無可聞無可知無可覺乃至無可取舍但有可為皆虛妄顛倒既不可以見聞知覺則學人何以超入而證之但遠離一切見聞知覺乃至能離所離一齊空寂則靈知心體宛然顯露於見聞知覺之間故古人默契而神會自然諸緣無礙矣然欲離見聞知覺等病只箇欲離之念早是增加其病耳於是古人別資一種善巧方便將箇無義味話頭拋向學人面前令其究竟但知體究話頭則與見聞知覺等不期離而自離矣傳燈錄諸祖皆不因看話頭起疑情而各於言下頓悟無生者蓋其為生死大事之心真切脚未跨門則早有一種無常生死大事之念梗塞于心中卒莫之自決雖三千里五千里撥草瞻風孜孜只欲洞明自己而已或十年二十年不能自決則所疑之生死愈久愈堅決不肯斯須忘念有如是智力又何患其不發明哉

嗟乎人心浮淺口說叅禪但欲明悟機緣以資談柄耳初無一念要決了生死大事之心所以言語轉多窠臼轉深葛藤轉緘而生死轉熾矣惜哉

要學佛祖須先立箇決定要了死生大事之正志此志頓在眉睫間雖萬緣擾擾萬慮紛紛不得別起一毫頭異念自生分別以障其志苟為生死之正念不真不切決定日用中做工夫不得設若強做去亦暫時爾終不慤久縱使聰明利根於古人文字上有所悟解秪益見聞實於生死大事上了無交涉蓋根本之志不真實耳

學道有三要第一要為生死大事之心切第二要識破世間虛妄浮幻榮辱得失等相第三要辦一片長遠決定心永不退轉此三要苟缺其一則廢缺其二則失三者俱缺縱使背通三藏教深讀五車書惟資業識謾長高心殊無所補於己躬也

昔僧問趙州狗子還有佛性也無州云無只

這一箇無字如倚天長劒塗毒鼓聲觸之則尸横嬰之則䰟喪雖佛祖亦不敢正眼覰著今古之下疑此者旣多悟此者亦不少而錯會此意者尤不爲不多矣若要洞明佛祖大意廓徹自己眞心不妨將此箇無字置之丈字案牘閒懸之語默動靜裏密密自看是甚麼道理且趙州因甚麼道箇無字行而參坐而究朝而思暮而疑不得暫時忘念正當參究之頃不要作世間法會亦不要作出世間法會如目前無事此箇所參之念順密亦不可因其順密而生喜如緣務交錯此箇所參之念間斷散亂亦不可因其間斷散亂而生懼惟是做得也與麼做做不得也與麼做都不得別起一毫助長攀緣方便作爲之心纔有此心即間斷矣久久綿密自然打成一片直得內心外境當下虛廓彼聖此凡同時超越方知道在己求不從他覓也

生死無常流轉多刼備受辛苦莫之能脫者蓋一毫不從外來皆是自心迷惑之所生起然此心一迷則自肯涉入非物使之肯也亦非天地鬼神使之肯也此箇肯心若是外來則不名肯矣以其不自外來所以云自肯也旣是自肯墮生死今日要脫離生死趣入涅槃苟非深發自肯之心擬待聖賢勸發語言誘引則當其起諸愛染流入生死之時却不因勸發誘引而入也如是思之只將箇自肯結生死緣業之心轉之趣道則未有一人不成者也故古人謂道念若同情念成佛多時又云但辦肯心決不相賺斯言豈欺人哉

昔馮給事有偈云公事之餘喜坐禪未嘗將脇到牀眠雖然現出宰官相長老之名四海傳又李駙馬有偈云學道須是鐵漢著手心頭便判直趣無上菩提一切是非莫管又龐居士云日用事無別惟吾自偶諧頭頭非取舍處處沒張乖朱紫誰爲號丘山絕點埃神通并妙用運水及搬柴又張拙秀才云光明寂照遍河沙凡聖含靈共我家一念不生全體現六根纔動被雲遮斷除煩惱重增病趣向眞如亦是邪隨順世間無罣礙涅槃生死等空華又趙清獻公有偈云默坐公堂虛隱凡心源不動湛如水一聲霹靂頂門開喚起從前自家底如上士大夫皆是不離功名富貴游戲大圓覺場豈古人獨能而今人獨不能耶惟在信之深行之力則古今可以一致更或躊躇此乃自畫之耳

佛法是大解脫門只要當人自把生死做一件大事發深信心向所參話頭上猛加精進驀直做去最不許人思前筭後較量得失非同二乘小果之人厭身避境絕念忘緣遣愛逐憎驅情離妄作種種修習亦不要嫌喧取靜辨是别非取聖捨凡消昏蔽散但是胷中離却箇參無字底正念向此等異端上暫起一毫所重之心則劒去久矣安有悟明之日哉參禪只要求悟明所參底話頭斷不可離此求悟明之外別起第二念則不相似矣慎之慎之

如今學道人先存一箇聖凡情量藴于藏識中隨念分別未曾涉事則厭煩之心頓興未曾觸事則思慮之念交作苟不能直下坐斷秪益自勞於理無益但守得箇話頭綿密於

綿密處更加綿密去正當綿密時亦不要作綿密想纔作此想墮在綿密中亦不相應久久純熟其憎愛取舍是非分別之妄情亦不待別起第二念掃蕩而自然淨盡無餘矣

儒之道治心者也修心者也佛之道明心者也悟心者也治與修漸之之謂也明與悟頓之之謂也心一也頓漸之途不可以一者蓋世間出世間之異也使吾佛言入世間之道亦不能忘正心誠意之說也使孔子言出世之道則逆知其不能外吾心空覺圓之旨也苟不達聖人垂教立化之大權則徒事訩訩之多言惟增其是非耳

治世間書道德仁義禮樂刑政八者皆不能外吾一心之妙用也心通之謂道心正之謂德心慈之謂仁心平之謂義心中之謂禮心和之謂樂心直之謂刑心明之謂政以至百千善行凡有利天下而澤斯民者未有不因吾一心妙用之所著也凡夫反是而失其妙用則顛倒錯亂由之而生焉故聖人不得不設教以裁之也復爲說偈以演其義云

從來至道與心親學到無心道即眞心道有無俱泯絶大千沙界一閑身

萬物性情皆有德惟人之德與心通自從識得這些子語默昭昭合至公

聖賢垂教幾千般化育鈞陶宇宙寬我欲仁兮仁即至不須心外覔毫端

心到平時物我齊等閑行處自相宜但教法性無差別不礙興慈與任威

威儀進止非爲禮心到中時禮自臻相見不須陳玉帛一聲彈指見天眞

萬籟夜吹無孔笛兩溪朝奏沒絃琴要知此樂從何得只屬當人一片心

念惡先將心受誅三千條貫治形軀道人善惡俱忘念刑法分明是有無

心似權衡定重輕到頭斤兩自分明從來善政還相似千古令人作準繩

示彝菴居士彝敎授均字公秉

大願聖人降生西竺現百萬億種神異作百萬億種方便鞠其所由特不過曲爲衆生發明箇本地風光而已舍此更不爲第二事乃云我今爲汝保任此事終不虛也又云我此法印爲欲利益世間故說在所遊方勿妄宣傳皆的的指點衆生本來具足底一段圓湛虛寂不動搖無變易之娘生面目蓋巳嘗於逝多林八字打開以二乘人不能披襟領荷累及這箇老漢說戒定慧三學示空假中三觀現法報化三身論法身般若解脫三德布箇漫天網子八面四方必欲使之趣入逗到末上拈一枝華謂吾有教外別傳實相非相正法眼藏涅槃妙心得老飲光出來破顔微笑方稱本懷不爾則四十九年幾成漏逗原夫世尊積多生苦行萬刦勤勞舍身命忘勢位其奇功異行人所不可行者悉皆熏錬千艱萬難摸索得者一著子及乎興慈運悲推巳及物又費許多神力蓋知此事甚非小緣然如是廣大眞實事業只在當人脚跟下且是不曾移易毫髮許以其迷昧逐妄流轉由是鞭之不回勒之不住英俊上士肯於不回不住處瞥轉一機當念休歇始知此道恩大難酬倆擬別求錮去久矣

少林只教人心如墻壁乃可入道更無別說原夫衆生本來之心端如墻壁政不假做而効之良由於墻壁之心自生穿鑿入俗入眞緣動緣寂於墻壁心上枉起萬種愛憎千般取舍狂華塞眼愛見橫心向無影像中妄執影像於絶是非處剛立是非致使一點妄情處處涂著殊不知墻壁之心了無所涂及遇神光於覔心了不可得處一肩負荷究竟了無別法今日要與少林神光父子同叅且是不要廣求義路泛覔玄猷單單教此心直下如墻壁去久之不易但遇聲遇色遇凡遇聖當知聲也是墻壁色也是墻壁凡亦是墻壁聖亦是墻壁乃至山河大地明暗色空見聞知覺俯仰折旋莫不皆是墻壁一一無穿鑿一一無滲漏一一無過患一一無取舍正與麼時少林神光在伊眉毛眼睫上入一相一行三昧又何今昔之間哉或有箇闡提漢道使我心如墻壁即與土木何殊幾與無情不相去矣苟作是念要見少林神光千里萬里没交涉

楞嚴謂狂心未歇歇即菩提華嚴謂了知盧舍那自性無所有這是如來禪雖少林直指未必如是之深切著明者也而學佛法之人往往只麽讀了便休今古之間要求一人於此說之下痛快領略瞥轉狂心返照自性便爾歇去不眞何待不知何物爲障爲礙而難乎其人昔僧問玄沙學人乍入藂林乞師指箇入路沙曰還聞偃溪水聲麽曰聞沙曰從這裏入此僧領悟此豈非能痛快領略而何當知狂心苟不能自歇雖佛如來具百千萬億種莫測之神變乃至旋乾轉坤碎山竭海不勞餘力獨不能與衆生歇狂心於俄頃此事苟非當人自肯休自肯歇自肯超越自肯照了則自性盧舍那萬刦不得歸家穩坐且今日歷盡諸趣備受楚毒尚不肯痛自歇心一念狂情馳逐諸妄與生死根種念念交接復不知更待何時有自休自歇自超自越自證之理也於戲惜哉

將心來與汝安將罪來與汝懺依稀相似彷佛不同龐公曰難難十石油麻樹上攤龐婆曰易易百草頭上祖師意靈照謂也不難也不易飢來喫飯困來睡龐公說難路遙知馬力龐婆說易歲久見人心靈照說不難不易移華兼蝶至買石得雲饒六祖謂非風動非幡動仁者心動瞞人猶自可自瞞愁殺人德山入門便棒臨濟入門便喝他得底人其神機智用如水赴壑如風行空語言作略圓轉活脫雖局局迥異段段不同要且皆爲當人發揮己事自有佛祖已來二千餘載能於此事上肯放身捨命者類牛角之於牛毛一月之於衆星何其少耶今日更不肯奮不顧性命之正因向萬仞崖頭撒空雙手於萬人海裏特立獨行其死生纏縛日重月深故溈山謂今生便須決斷料想不由別人李駙馬謂直趣無上菩提一切是非莫管斯言豈欺人哉

古人於叅學此道用心處謂做工夫斯說最切當而學人例於此說如無聞見相似聞說著箇禪字或有便要易會日夜向語言文字中尋討或者以爲難曉乃掉頭不顧論刦放

在無事甲中曾不加意是二者皆不知有做工夫之理而墮于過與不及之間恍惚一生甘受輪轉深原做工夫之理特不出箇信字蓋信知生死事大無常迅速十二時中有方便無方便自然放意不過孜孜爾兀兀爾只這箇放不過處孜孜兀兀便是做工夫初無所謂瞠眉竪目起模作樣及避喧求寂等惟信知此事不從人得雖釋迦達磨現身于前將禪道佛法傾注入心本色上流直須吐却惟守箇放意不過處孜孜兀兀以求正悟斷不肯於未悟時妄緣道理以為已解其做工夫之志若此則何患如來禪祖師禪不入吾掌握者哉

禪何物也乃吾心之名也心何物也即吾禪之體也達磨西來只說直指人心初無所謂禪蓋於直指之下有所悟入於既悟之間主賓問答得牛還馬遂目之為禪然禪非學問而能也非偶爾而會也乃於自心悟處凡語默動靜不期禪而禪矣其不期禪而禪正當禪時則知自心不待顯而顯矣是知禪不離心心不離禪惟禪與心異名同體故雪峯毬禾山鼓秘魔叉道吾笏臨濟喝德山棒天皇餅趙州茶八字打開兩手分付本色道流如鏡照鏡似空合空既無言論之迹亦無作用之影昭昭然如十日並照了無言前句後之差以至風聲雨滴谷響山鳴皆賓扣主應之時也且心既不可得而禪豈可得哉學者當知此則於未悟心之際禪不可強而得之苟得之非所謂禪誠業識也

三祖謂要急相應惟言不二這兩句話是醍醐是毒藥圓悟和尚謂早是二了也往往事因叮囑生須知此事無倆啓口處無倆留意處無倆用心處無倆回避處若也是去凡咳唾掉臂戲笑譏訶皆第一義若也不是雖終日安禪長年入定以至盡形叅究無剪爪之工皆顛倒妄想輪回根本此事不屬人排遣不屬人讚毀不屬人指教所以云通身是病通身是藥倆若正信此事單單向話頭上克究死生即通身之病皆為藥矣苟存一念佛法禪道之見萌於其間則通身之藥皆是病矣至理如是奚強使之然哉

古人淳誠無一點勉強其於領荷之際如獲舊物如久忘忽記了不加一毫外物渾侖是一聚自家寶藏信手拈來用之不竭今人脚跟浮淺於所學時便自立脚不穩其偷心念念起滅必強作主宰僅可趣向不爾則不覺不知為情妄境緣轉移將去攙奪將去百種計較萬般施設終不自由蓋從脚跟下先涉了一種勉強徹底打在骨董袋中及至領荷之際未免叉手向古人背後聽其處分要如香象渡河如師子遊行如大鵬展翮終不能得既不得到此地位則於生死之際未免躊躇故前輩古人惟貴當人自信自肯自能放手放脚向百尺竿頭萬仞崖頂放身捨命然後一切處平常一切處脫略一切處安穩一切處慶快豈屬強為法如是故釋迦佛只是箇心中無事底凡夫以其熏煉成熟而百種神異自然出現於出現之頃而佛心中亦只閒閒地終不言我有神異而矜誇鼓惑於人若爾即外道等也豈佛之謂哉是謂大人境

界又謂象龍負荷非驢馬所堪苟具此志則今人即古人苟不具此志則古人即今人蓋時緣不以古今爲間根性不以生佛爲殊志乎在學者不可斯須忽忘之也

老龐謂于頔侍郎曰但願空諸所有慎勿實諸所無此二語是入毗耶不二法門之要徑是轉諸祖向上關捩之玄機既不可以事說尤不可以理論更不容以義解也惟親到大休歇大解脫田地者如兩鏡相照直下無毫髮隱覆真所謂超言象越格量透情塵沒窠臼底最末後句蓋盡得諸祖不傳之秘乃發機如是之準的也原此老能棄家珍重己事橫身向萬仞險崖再三挨拶一念子磨勵得澄湛瑩徹洞無痕翳於出生入死之際屹立如泰山之不可撼也此一著子彼既丈夫我寧不爾一種是自不把做一件事率易放過殊不思放過目前便是盡未來際放過底種子其最清淨至明白極廣大之道業在今日等閑放過甘受無盡生死之所流轉者是智耶是愚耶余不可得而分別者矣

死生二字不從天降不從地湧不因人與不向已出雖千生萬刦不可逃避且無根蔕可尋良由白日青天遇聲遇色對違對順不能直下照破其死生之本由是而生焉無量刦來交輥純熟不知爲險峻不知爲危難不知爲墜墮不知爲流浪日與諸苦因緣交頭接尾未嘗少離自固不知已可憫矣而遇達者眼不耐見咄咄不絕口自二千年外叮嚀告誡廹于今日展轉頑鈍不加聽信非迷惑而何大丈夫或不肯自負只消向一念未生已前拍盲坐斷猛將胷中善善惡惡諸思惟心念如斬一握絲一斬一齊斷常令其空洞虛寂不動不搖然後密密將箇所叅話頭頓在面前黙黙自看政當看時都不要別作方便如撞著銀山鐵壁相似要進一步也不得於挨拶不入處工夫純熟忽爾觸翻則知生死二字果然寐語於我何有哉

法無定相隨念變遷只如三界二十五有在凡夫喚作常分在二乘小果喚作苦空在菩薩喚作識變在佛知見喚作自心只如在衲僧分上喚作甚麼儞若隨例喚作自心是謂佛見要與祖師同叅決無是處且佛見尚不可起尚不可著又豈容別存所見耶要得不墮諸見直須向千人萬人行不到處進取一步千人萬人見不到處薦取一機乃可於生死岸頭具大自在如其不爾如永嘉謂欲得不招無間業莫謗如來正法輪

示吳居士

禪即淨土之禪淨土乃禪之淨土昔永明和尚離淨土與禪爲四料揀由是學者不識建立之旨反相矛盾謂禪自禪淨土自淨土也殊不知叅禪要了生死而念佛亦要了生死原夫生死無根由迷本性而生焉若洞見本性則生死不待蕩而遣矣生死既遣則禪云乎哉淨土云乎哉昔大勢至菩薩以念佛心得無生忍觀世音大士從聞思修三慧取證圓通今之禪乎淨土乎皆二大士之遺意也二大士常侍安養導師左右未嘗少悖今二宗之學者何所見而獨悖之耶予返復求之遂得其悖之之源試略言之蓋二宗之學者

不本乎生死大事耳以不痛心於生死禪則耕空言以自高淨土則常作為而自是由是是非倒見雜然前陳若非古佛願行冥符則二宗或幾乎息矣居士久親淨土之學復慕少林直指之道直以父母未生前那箇是我本來面目話置之念佛心中念念不得放舍孜孜不可棄離工夫純熟識見愈精明道力益堅密一旦於忘能所絕氣息處豁然頓悟始信予言之不爾欺矣脫或於未悟之頃妄執予言為已見不惟坐在窠臼中則亦去道愈遠矣誡之誡之

天目中峯和尚廣錄卷第五之下

音釋

脇(虛業切腋下也) 嫌(戶兼切憎也) 詾(許拱切衆語也) 逗(大透切) 滲(所禁切下漉也) 攤(他干切手布也) 恍惚(恍呼晃切惚呼骨切恍惚不分明也) 翮(下革切勁翼也) 盾(乳尹切兵器干楯之屬)

天目中峯和尚廣錄卷第六(同卷第七)　丁八

參學門人北庭臣僧慈寂　上進

書問

答瀋王書(來書附)

弟子太尉瀋王王璋頓首百拜和南天目中峯和尚大禪師座下惟璋叨德叨預天姻爵祿雖榮常遵佛化仰靈山之付囑懷覺樹之潛輝每對真容誠切瞻戀至於修崇勝事聽演教乘頗嘗及矣而禪宗向上一著罔知所趣伏審吾師道傳天目名簡帝心良以江山迢遙尚阻執侍渴仰醍醐思霑化雨極懸懸也緬想天人叶贊法候勝常今專遣洪鑰謹齎信香代伸禮敬久嚮和尚養高泉石他方多請住持曾未垂諾柰無相法身欲隱彌露曷若出世度生廣開利益然聞江南靈蹤聖境久欲遊觀秋冬間儻得旨南來首當參扣願與悲濟先此布區區幸祈法照

某為學既昧於道無聞叨影僧園濫叨田服捫心揆已夙夜恐惶伏惟閣下位冠百辟爵居名王天姻懿親為國尊行性海巨筏為佛雄藩仁聲仁聞被乎寰區有德有言無愧簡冊顧某何人敢當垂念過蒙洪參軍與奇長老冒塵觸暍徒步登山出王鈞緘侑之厚幣辭情懇懇自敵以下有不敢當者而況大王年德名位振耀皇家者哉盥沐熏香對信使展讀雖山林泉石增助光潤其如某之愧悚何觀信使之聰明有以知大王之通貫無礙也因與信使話及世尊於二千年外將過去諸佛已轉法輪一音演唱而諸弟子結集為一大藏教布之寰宇實袪情道妄指瑕摘玼之無上法寶當時一印印定迨今無所加損王亦於過去佛所親蒙授記其大施之門已嘗啓於彼而乃應於今日也豈惟應于今日將見綿續不斷入未來際不可窺其涯涘者矣故佛以智慧而現法藏王以布施而廣經教布施乃六度之首智慧乃六度之終咸具波羅蜜體而無間然者也夫有文字相是謂教離文字相是謂禪即其所有而離是謂功德惟其所離而有是謂莊嚴如是至理在王

已分有自來矣玆承示諭於禪門向上一著子未有所聞似不勞過遜也然禪門言向上向下者乃一時建立之方便巧辭非實有也記昔僧問古德曰學人不識佛乞師指示德曰我言恐儞不信僧曰和尚重言焉敢不信德曰即儞便是僧曰如何保任德曰一翳在目空花亂墜後有尊宿舉此公案乃云古德答此僧所問如百二十斤重擔此僧一肩荷負驀直便行更不回顧可謂有力者也此說安有向上者哉貴在信根猛利決定不退轉久之無有不獲其悟入者管見若此又承諭及其不肯住持之說斯言似為過情使其尚有一毫利益於人而獨擅其退休閑逸之計不思法道之隆替識法門之罪人也正以自救不暇故當退遁豈有它哉惟王諒之聞王駕有江南遊覽之念夫以王心虛明物境洞照能徧涉法界於不動神情之頃恐不待走輕車策駿駟然後為得也信筆覶縷山野無文下情不勝媿汗之至伏幸矜悉

與嗣瀋王

某一介魯鈍分守窮山頗知佛祖之道為濟世舟航以其自救未能焉敢濫膺主法者之任不謂過情之譽上干尊王海印大居士之聽遠賜寶緘委洪衆軍奇長老肩署入山焚香展誦感愧奚文因話次奇長老宣傳王旨俾書法語一篇以資玄路切謂一國之主遊刃聲機以寧海宇何暇存神內典以覲方外之學乎教中有言菩薩夙秉般若智力示為人主以夙習濃厚不為富貴之所籠絡於六波羅蜜四無量心念念策勵念念成就未嘗斯須暫忘者殆非一生兩生為人主也何以知其然十金之家沉酣五欲不暇他顧而況富有國土乃爾孜孜于聖賢之道非夙植德本何能若此惟是富貴易於移人故佛許之以生生修證成熟菩提然禪宗門下以無修而修絕證而證無修故直見自心絕證故見心即佛心不可見以悟為見佛不可即忘悟為即故古宿謂學以悟為難悟以忘為難忘以行為難知如是三難初無定論在信根之深淺志願之重輕耳惟王之信根決定是深志願天然其重若夫信根不深志願不重則應念為諸欲因緣所移安肯寄音於無似野僧需入道之語耶教中有天鼓忽鳴謂諸天子曰諸法苦空無有真實勿貪五欲以快一時當力求道果以悟本來然本來既悟回觀天樂特夢幻爾學道有三種正見第一要念得生死無常大事真切畢其形命不肯放過第二要識破一切世間憎愛是非緣境不使一塵為障為惑第三要辦取一片長遠决定身心歲月愈久而志願益精假使久無所入雖三生五生亦不知其疲倦久之更無有不成就者或者謂道在一切處道在平常中只要人一切時中忘思絕慮當念無心無心即道舍此復有何實法與人自取纏縛然此說亦未嘗不是殊不知未盡善也何則只如說箇無心且心既曰無復教何人知其為無耶苟存所知則不得為無心矣或無所知則又同木石所以宗門中事須求妙悟謂悟者何悟此心耳此心既悟則曰有曰無俱成剩語前代諸尊宿與國王大臣酬酢此道初不曾有

做工夫之說惟是單提此事俾之言下領悟後來法久成弊但欲會禪多將情意識穿鑿解會但說得相似蓋不曾忘心契悟生死岸頭了無交涉近代師僧不柰何將箇無義味話頭置之學人懷抱命其朝叅夕究起大疑情叅到心空念泯之際不覺不知以之悟入惟此一門最爲允當聞王興隆三寶備作佛事獨不知於此事上曾究竟不如未留意因記得僧問古德云一念不起還有過也無德云須彌山日用中不妨舉此話默默自看如何是須彌山且須彌山之意作麼生道但與麼舉起來叅取政當叅時都不妨治國齊家營福修善等事於此等事上亦不妨叅此話頭久久純熟忽爾開悟翻思老釋迦棄王宮入雪山見明星將謂有多少奇特元來鳳池淵底龍床角頭雖去二千年曾無一髮少間然後以此道治國則國無不治理民則民無不安崇福則福無不資祈壽則壽無不永豈特此爲然以至莊嚴眞法界成就佛菩提無所施而不可嘗見若此惟王諒之

答高麗白尚書

二使者至捧出珍翰兼承奇惠物意隆厚自非問下篤信正法何以得玆蒙以四疑下問謹依來問一一奉答

一來問坐禪或云不在坐但四威儀中令心無放逸此可信乎答梵語禪那此名思惟修亦名寂滅乃指一心之極致也教中有四種禪皆人天聲聞沉空滯寂用心偏向故少林不取焉今之叢林稱禪者遠宗少林單傳一心之要旨也此心徧在行住坐卧之間不局於一隅也雖不在坐亦不離坐也令之人但知不在坐而不知不離坐也苟知不離坐則終日坐又何傷焉或不了此心謂不在坐則近狂蕩謂不離坐則近執縛二俱異見非至理也謂坐禪者必欲以悟心爲本此心旣悟則四威儀皆是坐時此心未悟雖不離坐實未曾坐也

二來問一切佛經不解佛意但口常讀於理上亦有小功德否答佛說一切經教爲破執遣疑而設焉以世尊眞實之說不虛凡執卷即獲勝利其言獲利者一以如來眞實願力所致二以自己信心所成凡閱經教獲利之途非止一端隨其信向之淺深所蒙利益之優劣俱不能外乎信心也且如展卷信云獲福即得福信云獲慧心即得慧信云滅罪而罪即隨滅或不以信雖但口誦亦沾利益蓋聖人之至言非鄙俗游談之比曰功曰德云胡不具哉

三來問別法謂佛說一切法皆是佛法如何更說別法此是落階級之法耶生天之法耶答教中有總別二義總者諸佛所致之一心也別者乃諸佛隨宜演唱之方便事也須知總不異別即一心現萬法也別不離總惟萬法皆一心也法無心外之法心非法外之心但迷悟之自分耳心迷故但見別法無總名心悟故惟知一切皆總名佛法更無一物非總也但除卻佛法大總持相不問生天生人生十法界中皆是階級也

四來問在家菩薩謂眼前妻子奴婢全然障道之本何名爲菩薩此疑妄說答昔維摩居

士謂無住爲家舍大慈悲爲父隨順菩薩毋柔和忍辱妻智慧名爲子方便即奴婢如是而受者名在家菩薩雖未獲知足解脫使置身於五欲塵勞者但存一念信佛法之正心念念欲遠離塵勞雖未即清淨亦可稱善薩蓋菩薩之稱乃梵語耳華言道心但有向道之心則菩薩亦可通稱也

極理言之佛法無二無別總因一心建立心悟故山青水綠鵲噪鴉鳴更無一點不是佛法心迷故花池寶樹玉殿瓊樓更無一點不是世間法一大藏教祖師西來只要人悟此心自然一一不被差別名相所礙所以古人道夢裏明明有六趣覺後空空無大千如今必欲要驀覺夢中所具之境別無方便但請發起一念決定信心參箇四大分散時向何處安身立命話盡此餘生窮窮參究久遠不退廓悟自心此心既明則世出世間聖凡差別一念混融更不容別有一法爲分別也某雖未克瞻對其體道之論不過如此古人云但辦肯心決不相賺

與海粟居士 馮待制子振

褒辱下訪繼領詩章枯槁之蹤過蒙提獎何以得此哉尋聞閣下奉旨入覲而某亦理浮遊之棹走淮沂汲又復三年別來不識閣下於此道上能精加念力不令古利達之士靡不知三界是大夢宅苟不曾一回親切警悟則與此所知之心俱落夢寐故吾法中目之曰所知障是也此障鈍根人無分惟利達者有之故少林初祖只令人外絕諸緣內心無喘心如墻壁乃可入道肯將胷中解會底百千道理猛與截斷俾之如墻壁一回忽爾於墻壁處孔竅豁開千差萬別一以貫之曾何悟迷之有異同耶或孔竅不即開豁但令久持而不忘縱使盡生不了當鐵芥相投於異世矣安有虛棄之理哉所以佛祖教人深信而不疑惟閣下於吾道信根未嘗不深獨未見其於信處能脫略所知不世間浮光幻影能幾何時向者鄙偈中有披衣終日坐茅堂之句嘗蒙閣下許我以踐之今日所謂負人索舊債也

與大覺長老 大覺泰定叟也皇慶間瞿運使霆發屢請師住大覺師力辭舉定叟憲命叟嘗歷職於開先一山萬和尚會中後復參師及出世欲改嗣師師以是書却之令嗣一山

初六日分袂不及拜送懸情依依未能暫忘昨者坐語未及他論而首以住院承嗣扣之者惟恐足下苟徇世諦故也某與足下納交十六年彼此心懷洞然明白豈意足下不諒愚情反欲相及何臨事翻覆若此耶古人於法嗣嫡傳所以深明宗系者大法源委不可誣也世漓俗薄奉金請拂以院易嗣者有之某嘗痛心於此夫大覺雖先師開山然十方叢林儘有尊宿捨彼不取而必欲某尸之何識量之不廣也某非畏住持實畏嗣法於開山也故退避力辭而舉足下爲之主政以足下自師一山禪師豈可苟徇世俗而易其所師哉由此言之某猶不欲以先師坐下人迭尸大覺而況牽枝引蔓欲爲某之嗣乎聞命駭然專浼逆流堵主預此拜聞望以玉峽之音直與拈出或欲徇俗易嗣則某斷然不敢與足下一日相聚也至扣至扣

天目中峯和尚廣錄卷第六

天目中峯和尚廣錄卷第七

參學門人北庭臣僧慈寂　上進

佛事

拈高麗金書法華經

此法華經藏深固幽遠無人能到今日因甚麽却在幻住手中於斯薦得便見大海之東大海之西大海之南大海之北一會靈山儼然未散如其未委黃金自有黃金價終不和沙賣與人

瞿運使卒哭藥師道場放生

紅芍藥邊方舞蝶碧梧桐裏正啼鶯目前大道無遮障自是衆生沒路行由是今日藥師如來與近故少中大夫兩浙都運瞿公於一毫端上起大道場作百寶莊嚴佛事本上座因齋慶讚普為諸含識指箇路頭去也教中道三界無法何處求心心不可求法將安寄便見十方世界是清淨法身十方世界是藥師十二願海審如是有羽者聽其高飛有足者不妨遠舉帶甲者潛於深淵負鱗者縱於巨壑無一衆生不成正覺無一衆生不入圓明雖然如是只如古人道門裏出身易身裏出門難且道不涉易難如何是超然獨脫底句乃放生云衝開盡是通霄路透出無非解脫門

馮將仕秉炬

現成公案絕安排無位眞人笑滿腮吸盡太湖涓滴水寒梅樹樹待春開舉火把云某人八十年來只憑這箇起家立業勤倉儉廩積有餘仁居義路行無竭八十年來只憑這箇崇德慕善舉心曾不昧天眞觸著通身是方便八十年來只憑這箇教子育孫挺挺羣賢繼芳躅珊珊環珮振高門八十年來只憑這箇收因結果苞湯水面青溶溶善慶堂前花朶朶到這裏本來面目觸物純眞自己家山不離跬步八萬四千毛竅與性空眞火竅竅相通三百六十骨節與性火眞空節節相拄垂光散為福德林流輝攝入光明戶且道這箇是何物弊以火把打圓相云團團轉作大圓鏡條條照出珊瑚枝盡大地人都不見只許馮公獨自知

謙西堂入塔　號無礙住千頃寺

徹骨窮來三十年每於佛祖結生冤巨靈捏碎虛空骨大用塵塵總現前共惟某人師子巖前參得一句蓮華峯頂似空合空蓮華峯頂悟得一機師子巖前如鏡照鏡遮邊那邊應用不缺千頃萬頃遇緣即宗拈却水火珠放下打草扇到這裏盡十方世界是金剛正體盡十方世界是無縫塔門出亦無礙入亦無礙且道不出不入一句作麼生舉揚鐵馬衝開青石門玉鷄啄破黃金轂

為諸禪人秉炬入塔

生既空死亦空空到眞空空不空不空空處亦還空乃舉火把云空上座還空得這箇麼火星迸出扶桑日海底波斯鼻孔紅口本人諸方直歲度火把與住持今日住持度火把

與直歲且道是明甚麼邊事明日優曇華茂發淨飯王宮生悉達只從這裏便承當千古萬古阿剌剌
茂直歲
宗監院歸宗一味禪楊岐三脚驢兩重公案一句破除且道是那一句擲火把云臘雪堆中大一爐
梵菴主象骨低頭歸去文殊是藥採來拈得梵王鼻孔觸著帝釋眼睛雖然如是未出常情且道因甚麼菴內人不知菴外事以火把打圓相云沉寒痼冷莫能治伏火靈砂下一丸
能醫藥
以火把打圓相云圓浴主見麼喚作圓相則肯不喚作圓相則觸透過兩重關還他親眷屬蓮峯突出碓觜花杓柄攪糊師子足香水沉沉徹底乾普請大家齊刮目且道看甚麼浴
擲火把云脫殼神龜飛上天無位眞人火中舉起火把云祥紫頭見麼萬朶祥雲匝地飄蕤林枝葉半肩挑今朝匾檐兩頭折千日斫柴一日燒

鑑首座末後一句子獨未跨閫一萬八千里路時已嘗說了也今日古鑑發光露出晴空閃電圝圝無縫塔門關收取眉間三尺紉雲衲人
弘知客維那不在當汝打鎚劈頭一下振起宏規掣開無縫塔擊破玉玻璨正是全身放下時

天目中峯和尚廣録卷第七

音釋

姍（伊眞切 塔家也）緬（彌典切 遠也）鑰（以灼切）齋（祖兮切 持也）捫（莫昆切 撫也）揆（巨癸切 度也）尊行（下浪切 輩行也）暍（於歇切 傷暑也）懡（口狀切 懡㦬 誠恨之意）盥（古玩切 澡手也）悚（息拱切 懼也）覼（力戈切）縷（力主切 覼縷 委曲也）泝派（泝 桑故切 逆流也 派 匹賣切 分流也）潙（與溈同 呂支切 水名）徇（松閏切 從也）浼（毋罪切 汙也）踽（區雨切）迹 跬（丘弭切 半步也）竅（苦弔切 穴也）捏（乃結切 捏捺也）殼（苦角切）痼（古慕切 沉重也）觜（即委切）刮（古滑切 摩拭也）匾（補典切 匾㔸 薄也）

天目中峯和尚廣録卷第八

叅學門人比庭臣僧慈寂　上進

佛祖讚

盧舍那佛讚并序

佛身無相隨念現形佛身無爲依作而住當其念之未起作之未興所謂佛身與虛空合有劒門上人智慧者嘗發大心刺十指血涂雜華藏海之文八十一軸以其筋膜日積月累聚爲舍那佛像經書既畢佛身亦圓高二寸許眉目可覩毛髮微露冠纓衣褶靡不分明飾以黃金奉以朱塔隨處供養惟見若聞莫不稱異彼上人者返觀十指了無痕跡經自何來佛從何見初心既滅所作亦忘惟佛與經昭然不隱如是了知盡法界性及微塵刹起滅不停動靜無間如我佛身等無有異以此一盧舍那依幻而見如是了知百億盧舍那大而虛空身小而微塵身未有一佛不依幻而見者以其所見白於幻住比丘明本於是歡喜合掌而說伽陀以讚之

稽首盧舍那　安住雜華藏　金色妙相好

爍如日月輪　縮作二寸身　從十指中現
指相寂不動　現理無所為　悟此舍那身
虛空微塵等　靡不依幻住　法界本空寂
上人悟佛身　而獲性常住　如是功德聚
微妙難可測　我作如是觀　說此妙伽陀
與法界衆生　同入智慧海

釋迦如來十大弟子圖像讚并序

釋迦如來展化權於五天之中有聲聞弟子上首者十人各擅一能而如來併其十者之能曾不滿一毛孔之法量何況一一毛孔所容受者豈心思意解而可了知耶故佛法如大海香象一飲十斛而蚊虻不過涓滴各盡其量而後已然十斛與一滴之飽無異特量之大小而所受之多寡不同耳詎謂二千年後能專其一亦未之見烏有所謂兼善其十者乎雖然須知一即十十即一互融互攝全主全賓審如是則上無師尊下無弟子展開圖畫坐立儼然傀儡一棚不加線索眼目定動肯遺熱瞞三搭不回更聽說偈

稽首迦葉解禪定　鉢盂不用重安柄
多聞為最阿難陀　那事還容記得麼
神變目連稱上首　忘却家鄉沿路走
保綏清禁優波離　至體誰言有犯持
說法富樓那第一　水中捉月爭拈得
阿那律多天眼通　銀山鐵壁障雙瞳
羅睺密行稱無比　脚底白雲千萬里
論義莫敵迦旃延　佛法驢年也現前
長老解空為領袖　究竟何曾離窠臼
身子專開智慧門　遇無義語渾侖吞
惟有迦文都不會　任有叩為俱請退
四枯榮樹非斷常　竹林冉冉沉蒼翠
面面相看何所為　行人猶在青山外

歷代祖師畫像讚并序

世尊教外別傳脫略義解之大旨二十八傳而至菩提達磨大師是為東土第一代禪祖初師觀東震旦人有大乘根器乃越重溟三周寒暑以梁普通七年抵金陵尋往少林居九載得可祖領荷心法已而翩翩隻履復返流沙五傳至黃梅而橫出牛頭一枝六傳至曹溪則有南嶽青原派而為二自南嶽青原而下宗而為五南嶽出馬祖祖出百丈丈出黃蘗蘗出臨濟濟以金剛王寶劒之喝雷轟霆震不容掩耳別傳之道由斯而盛濟十七傳而至仰山雪巖和尚先師入巖翁之室於羣弟子未造之先誤中其毒口耳俱喪既而深棲天目影不出山三十年無一法與人領荷杭之妙行寺嘗集五宗傳道之師遺像數千軸每遇歲旦展挂緇白瞻禮目之曰祖師會有好事者圖少林至天目直下相承二十八代祖師遺像歲遇少林諱日薦羞粢盛以酬遞代傳持之德明本為述小傳并偈以贊之小傳不錄

少林初祖圓覺大師菩提達磨
大法資始妙存直指唯不可藏汝得吾髓
二祖大祖禪師慧可
雪腰刃臂忘己安心十萬里師芥投以鍼
三祖鑑智禪師僧璨
達罪性空為法作則信此心兮唯嫌揀擇
四祖大醫禪師道信
縛脫兩忘威武莫屈破頭山高一枝橫出

五祖大滿禪師 弘忍
青松未老室女懐胎黄梅東阜五葉華開
六祖大鑑禪師 慧能
縋腰石存風旛話在一滴曹溪雄吞四海
南嶽大慧禪師 懐譲
金雞有識玉鏡非磚躍天馬駒實資其鞭
馬祖大寂禪師 道一
眈眈虎視足印兩輪其遭踏者八十四人
百丈大智禪師 懐海
不作不食大智惟昌痛難忍處扭折鼻梁
黄蘗斷際禪師 希運
神珠在頟智鏡潛心棒頭眼活大樹垂陰
臨濟慧照禪師 義玄
用金剛王作師子吼眞照無私雷奔電走
興化廣濟禪師 存奬
罰克賓飯削臨濟跡還識老僧投枴而寂
汝州南院禪師 慧顒
同時啐啄電捲星馳未詳終始鐵衆摩尼
汝州風穴禪師 延沼
濟北之道遇風欲絶荷負之誠益增餘烈

汝州首山禪師 省念
法華放下拂袖便行動揚古路落塹墮坑
汾陽禪師 善昭
龍袖拂開西河師子停觔便行孰云其死
石霜慈明禪師 楚圓
惑亂神鼎彌縫李揚生機活眼不離平常
袁州楊岐禪師 方會
總院十年親遭教壞突出金圈兒孫滿界
舒州白雲禪師 守端
相逢一笑觸著父諱猛省得來聲光振地
東山五祖禪師 法演
栰海會磨轉東山輪沸騰佛海一逮二勤
佛果圜悟眞覺禪師 克勤
錦帳夢回金鷄報午陵跨古今蕩除佛祖
平江虎丘禪師 紹隆
拳邊獲見巳露一斑最親切處坐視眈眈
天童應菴禪師 曇華
播屋頭春料老虎尾太白峯高甘露門啓
天童密菴禪師 咸傑
投機以句頂門廓徹唯破沙盆萬古一傑

破菴密印禪師 祖先
一菴破壞蕩直無餘瞎金剛眼走玉盤珠
徑山無準佛鑑禪師 師範
用文武火行密化周鳳毛麟角一網齊收
仰山雪巖慧朗禪師 祖欽
機前語活棒頭眼開山河倒走仰嶠再來
天目高峯佛日普明廣濟禪師 原妙
揭開天目坐斷死關峯高萬仞險絶難攀

觀音
上同諸佛慈心兮天下歸仁焉下合衆生悲
仰兮萬物備於我矣若夫覆其頂跣其足周
遊於娑婆界中以圓通三昧而爲佛事者吁
吾無隱乎爾 趙教授請

少林初祖
揚子江心波少林峯頂月寥寥一片心直指
風曲折謂其有傳兮胡爲乎壁觀九年謂其
無傳兮因甚麼花開五葉秋山落木猿晝啼
行人眼底流鮮血 傳上人請
大鵬展翅取龍吞一攪滄溟徹底渾觸碎珊
瑚枝上月至今千古晴昏昏

遷溪捏怪爲大禪債此土西天重重納敗最
初見梁王言不識末後受神光禮三拜婁婁
隻履西歸漆桶依前不快似遮般阿師貶向
師子巖頭雲蒸霧鎖千百年且看眉毛壞不
壞

栽松道者

種得千山無空地一枝猶挂钁頭邊不因脫
賺周家女衣法何緣到你傳

粥薪漢子

荷條柴擔眼頭空路入黃梅伎已窮賣得叢
林枝葉盡嶺南無地種春風

馬郎婦

深願弘慈無縫罅乘時走入衆生界窈窕丰
姿都役賽提魚賣堪笑馬郎來納敗金沙露
濕衣裾壞茜裙不把珠纓蓋特地撒開呈捏
怪牽人愛曲盡許多菩薩債

布袋

兜率天宮降人世忘却當來下生記閑家潑
具有許多勾引兒童恣游戲袒肩赤膊當神
通揚眉瞬目稱三昧奪將拄杖劈頭揮一齊
趂入龍華會
黑拄杖橫挑布袋轉頭忘了卒陀天茫茫不
顧肩頭重猶要逢人乞一錢

臨濟

栓三拳於大愚肋下捋虎須於黃檗面門肆
一喝如雷砰霆震搖寸舌似電激雲奔掣風
顛漢世希有普天匝地皆兒孫

趙州

腦後萬莖雪面前三尺霜肚裏直饒伺語下
絕霧藏勘破臺山婆子大坐平欺趙王萬里
海門攔不住遠遺清影過遼陽我只喚作三
百年漫漬不朽底陳爛葛藤椿試將此話傳
諸方 高麗僧請贊

丹霞靈照

放籃斂手提籃便走弄晃眼睛自呈拙醜及
至歸家舉似爺孃蛇不肯輕開口牛妳無端
赤土塗是非從此難分割

郁山主

朵朵山河眼裏塵明珠一顆匪家珍至今千
古溪橋月看盡驢前馬後人

政黃牛

跨牛背兮執牛尾一片吟懷淨如洗鷺鷥終
日自忘機何曾見儞常來此

天童東巖日禪師

匡廬山高太白山高較吾圓應老人面門鼻
孔猶太虛之一毫腥膻露兮螻旋蟻聚槌拂
動兮鬼哭神號雙眸四海空牢牢下視佛祖
爲兒曹

道場及菴信禪師

盡十方世界是古佛道場盡十方世界是變
溪橋梁不住而住兮風飛雷厲非成而成兮
虎踞龍驤面目現在如何讚揚頷下眉毛十
丈長

南嶽鐵山瓊禪師

向上機若鐵末後句如山既不得而擬議又
豈容其躋攀堅密不動湛寂自閑無端將戒
定慧三學編作漫天網子向萬里鯨濤之東
攔空一撒直得高麗國僧俗二衆沸騰上下
奔趨往還壓風遍界絕遮攔遂隊隨羣入北
闕 錢塘妙行院祖師會請讃

徑山晦機熙禪師
面如臨濟三角心似妙喜空廓坐斷大雄峯高踞慧日閣自徑山而至仰山肯受尊卑之束縛是風動旛動心動黑漆竹篦難湊泊風旛寺長老請讚

徑山虛谷陵禪師
面冷如鐵髮白如雪起集雲萬古法幢追凌霄三世遺業奔走象龍掃空魔孽佛祖不敢正視天人咸被慈攝我嘗隔嶺望餘光惟見曇華開五葉

天童雲外岫禪師
太白峯為屏廿里松為座雲影外藏身幾多人蹉過不蹉過元是隰州古佛再來切忌機前說破且道說破後如何夜明簾挂須彌顛走盤珠向空中墮

靈雲鐵牛定禪師
那伽定裏鑄鐵為牛白雪巖下一握齊收掀翻聖凡窠臼結盡佛祖冤讎荼陵千仞靈雲寺聲播元朝數百州

高峯和尚
雙髻六龍須九一十八年師子吼死關已掩三十秋惡聲萬里猶奔走飥陷險機親遭毒手一回見面驀上心恩怨難教自分割義首座請

天目三千丈難方高峯之高地獄十八重莫比死關之險我曾親近十餘年不願頻將畫圖展

三十年影不出山二六時情不附物逼釋迦達磨生陷鐵圍鞭白牯貍奴立地成佛便是這箇不覰是底阿師坐斷天目山深踞師子窟倘若不是我本師更要罵教儞見骨

掃帚兩眉橫塵埃堆面上依稀徐十三郎彷彿高峯和尚松江江上姚道人好把香華勤供養

斷崖義禪師
擅漫天網解師子鈴情忘義斷石裂崖崩穿靡老金珠高揮大抹將阿爺門戶竪拄橫撐這邊那邊了無羈絆問禪問道不近人情大地山河一片雪話頭流落至今行

失腳踏斷懸崖逢人更不安排取性入眞入俗一任神猜鬼猜掉臂獨行時拖拽不住挾路相逢處推托不開虛空拔得無根樹要向鐵蟆眼上栽

中竺布衲雍禪師
喇東山喇西水面目儼存眞機不倚蓮華峯突兀半天挂子堂腥臊萬里玫璨誰道匪家珍沉沉法海深無底 法海院珍知客請讚

天目中峯和尚廣錄卷第八

音釋

膜慕各切肤膜也 褶沙涉切襞積也 傀儡傀口猥切儡落猥切傀儡木偶戲也 縋直偽切以繩縣物也 柺古買切老人拄杖也 啐啄啐即聿切啄竹角切 圈丘圓切 藞苴藞盧下切苴側下切 跣息典切足親地也 粥 薪粥音育賣也 罅呼訝切孔隙也 茜倉甸切染絳草名 [illegible]側六切 砰披耕切砰磅聲也 妳奴蟹切乳也 臊蘇高切豕膏臭也

天目中峯和尚廣録卷第九第十同卷　丁十

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

自讚

繩床枯坐兀爾忘緣面皮厚三寸鼻孔没半邊盡世藏形避影徒勞掘地覓天鬼神推不出佛祖謾加鞭幸爾師同天目山年同大海水鄉同西淛路道同金剛圈就中一種不同處愧我未曾叅得禪 斷崖禪師請

咄哉此僧無本可據倚中之峯依幻而住手裏三尺黑竹篦何嘗有此閑家具話頭流落古伊吾風前笑倒人無數 蒙古宣差請

虛空有體貌墻壁具耳目惟有這箇漢完全離肯觸喚作幻住漚華翻性海之波謂非幻住陽燄轉識田之曲不墮兩頭如何付囑常憶開沙十萬家錦團團兮華簇簇 馮熙菴請

幻不可寫可寫非幻惟幻既非復云何讚金飈濯濯兮雲深天目萬峯玉露沉沉兮月照鴛湖兩岸不於這裏覔中峯展開圖畫從教看 魏塘兵宅請

渠無面目不受拘束謂是幻住則背謂非幻住則觸有時一葉扁舟有時半間破屋但不教渠作住持一切盡情皆準伏爲甚麼休逼促波斯嚼冰牙齒寒蚯蚓吞鹽尾巴曲 宣政院官請贊

叅禪禪未明學道道何悟從來只解平實商量脫略人前只成笑具年來衰病滿空身任運惟依幻而住寄言怪怪學道人動著何曾不相遇阿呵呵有甚長處 馮待制子振請

磐石上蒼松底踞坐者誰元非是儞問伊佛法信口惟言不知俾之住山驀鼻横牽不起見無所見剩雙眸聞無所聞多兩耳塊然一物人共嫌不識喜菴何所喜阿呵呵誰共委似這般攪搜面孔傳得十萬八千只宜埋向一微塵裏 喜菴三藏請

鴈蕩結茅廬大德庚子歲依幻住其中身心無向背鼻孔與眼睛今古常相對從來不覆藏堪嗟人錯會不錯會水澄澄而涵空竹蒼蒼而積翠望虎丘山上月光透吳中聽楓橋寺裏鐘聲騰物外休將佛祖巧相於渠儂不入它羣隊 平江幻住菴請

這漢無撿束弁山結茅屋生緣湯團灣受業西天目要識渠是誰不用問龜卜若非孫七郎定是郭八叔佛法無半星人緣頗相熟莫知何所長標形歸畫軸留之幻住菴又要頻叮囑夜深禪影照蒲團刲風吹入平田緑 湖州幻住菴請

至大己酉夏曾憩白洋曲明年役般輸荆棘變華屋隨順一切心元是此尊宿胷中無寸長渾不受輕觸禪衲滿門叅且是無拘束太湖吐一漚容受西天目笑面當慈悲苦心含惡毒倒捋牛尾巴說法無機軸震禪請渠自贊揚合掌稱爲田八叔 吳縣順心菴請

遮箇面目無本可據既涂丹青曲勞指註眉横眼上彷彿中峯鼻搭脣邊依稀幻住更有問大同菴主面目短長問取彝菴蔣教諭 丹陽大同菴請

咄哉此僧有甚巴鼻大坐胡床全無義味談禪禪不曾叅論道道非所契以茫茫業識當叅學眼睛以擾擾幻緣爲平生住計有時横孤舟於青莎白水之上笑船子便棄渾身有

時撥煨芋於寒灰冷火之中笑懶殘涕千手大悲推不向前八臂那吒捺不入地盡指南閻浮提喚作西來祖意只如斯鹵莽爲人如何做得他徐十三郎之後裔西來菴俊用二上人請

我不是渠渠不是我物外變通目前包裹闊雲居此幻住身狹路相逢來合火咄咄咄我我我是甚麼一天星月影團團萬疊湖山青朵朵雲居菴請

幻住不識實際實際却識幻住分明兩箇題目究竟一般情緒昔年狹路相逢今日不勞指註蘇州城裏月當秋天目山頭雲滿樹皆際菴請

這漢懶入骨誓願不做佛寸心空牢牢長年坐兀兀雲谷居士不識渠新與積慶續西湖準擬閑門待知識要憑幻手聊相扶只將這箇持虛壁天目山深難辨的幻相何曾有住時春滿六橋天地寂積慶庵請

這箇面目有誰喜見依幻而住役地頭舉措全無巧方便拗曲作直遇貴即賤本中峯諾將謂是如何入地獄如箭喜見菴請

這軀殼難摸捺謂善何善道惡不惡空煩惱根去善提縛却笑靈山話曹溪指爭似渠儂掉棒打水中提當的諦都丁華梵何曾有兩般烏巴刺室利丹青不用頻描貌卷向柴床壁角頭片月流輝照山嶽高昌顯月長老梵名烏巴刺室利請

海會菴裏水雲如歸更著這漢意欲何爲謂辦道渾無孔竅謂結緣殺欠慈悲天目山冰枯雪老慶元府雷動風飛兩頭坐斷渾無事佇看人間十二時

咄這頭陀也甚偉傑髮亂如雲脊硬如鐵問渠佛法禪道便謂無可言說三十年天目山有一句繫驢橛還會麼海底烏龜頭帶雪日本如偉禪人請

這獃漢只好看殺有手姿全無氣岸謂知道不明本地風光謂會禪罔測古人公案最無分曉癡佛祖爪牙極有來由時鬼神茶飯從來伎倆只如斯一字如何可加讚普杻寺主請

大德庚子捐見便是這箇至治辛酉請讚也是這箇謂其無心兮吳松江水徹底深謂其有形兮天目山雲忽飛過兔角主杖龜毛拂竿木隨身翻成滯貨阿呵呵中峯元不是渠儂只做此回重說破理悟上人號無心請

幻住菴不記幾年天目山三千餘丈畫得像鼻孔搭唇邊畫不像眉毛横眼上萬人海裏化機行真珠撒出紫羅帳頭陀苦行合如斯狹路相逢肯多讓逢人便與麼展開要教他識取描不成畫不就底無面目中峯大和尚善助化主請

依幻而住三十載自賣由來還自買不知別有何所長盡把虛空圖五彩江山圖畫新展開全身半身俱絶待依稀只似本中峯彷彿渾如滿覺海伊兮余兮休度量他家自有公評在智滿院主號覺海請

個道渠是誰誰道渠是我萬古只如斯直下是甚麼狹路相逢處以毒攻毒和光同塵時無可不可便喚渠作幻住時如何溫州橘皮不是火

幻在耳絶所聞幻在眼離所見全身半身曰面月面紹隆祖道無端教石女生兒射中鐵

牛特地用逢萬爲箭幸自少䕺林執謂多方便秖將這箇錯流傳幻住家風其誰肯羨頭頭物物皆成現

此是幻住眞是眞非幻住兩段文不同一句無回互挂在水晶宮不勞重指註從來修證絕安排絕安排處全機露全機露也春風二月百花香子規聲裏山無數

湖州修禪人請

截斷紅塵石萬尋衝開碧落松千尺巖花朶朶水泠泠楊柳一瓶甘露滴莫便是本中峯麼不識不識

道是渠不是渠謂非渠却是渠非神非鬼非爲非驢指十方空爲幻住向一塵中結草廬龜毛拂挂繩床角緣木何曾捉得魚

一峯居中富嫌千口少依幻而住貧恨一身多阿呵呵好大哥不妨隨處薩婆訶

多禪人請

月在山頭分明不露風行水上自然成文萬里飛鴻踏雪四方野鶴離羣本中峯面目易辨幻住菴眞僞難分

淵默忘言繩床兀坐喚作本中峯當面都蹉過不蹉過丈二眉毛領下生笑倒東村王小

大淵禪人請

中峯之中喚西作東白菴之白指南作北面目現前有甚奇特眉毛鋪裏大江橫鼻孔尖頭玄路窄三十年後忽展開笑倒東村王大伯

水泠泠石齒齒淨瓶邊青松底這一箇便是儞擬追尋千萬里未選卿頗相委括起寸毫顛倒揮左右逢原妙無比低聲低聲本中峯來也馬頷驢腮没兩般笑破虛空半邊觜

眼如泥彈丸面如慈布袋喚作幻住頭陀漆桶元來不快撞見高平林且不存知解要見末後句低頭禮三拜自買依前還自賣

天目山心未忘幻住菴話誰領要識渠儂行藏良馬不待鞭影

我相是幻畫出尤幻其不幻者如何加贊眉毛鋪裏劍光橫廬陵米價齊霄漢髑著無明劈面揮無了辦中教了辦莫便是爲人處麼首座既相知也須擡眼看

堅密不動石柔和善順草又似海中巖澄湛水環繞會合老幻相彼此無欠少只有一處傳未眞歲久年深當自曉

抱一爲天下式得一而萬事畢道人見處一亦無眼睛本橫兮鼻孔元直異路忽相逢同途誰辨的雲龍風虎漢壇高圖畫展開明歷歷

儞不識我喚馬喚牛無不可我不識儞十字街頭白日鬼非儞非我空裏忽生花朶朶非我非儞雲合雲兮水投水離此四路葛藤中峯不在這裏鐵丁飯與不濕羹拈來塞破虛空觜行人不識眼隱菴都只來尋馬膝裏東

隱菴待菴請

形質既幻描寫亦幻所不幻者急著眼看是甚麼莫杜撰推不向前便是這漢既不曾讀孔仲尼之詩書又不解參老楊岐之公案何緣人見每相憐多是五百生前燒牛糞香供養作鬼神茶飯常憶東西兩馬膝二月春風如錦爛

西隱菴待菴請

無見頂相不用丹青與麼挂起一切現成儞豈不見僧問末山境山云不露頂如何是境中人山云非男女相盡謂末山一期勘絕古

今之下幾多人路見不平再煩妙筆從頭寫
要見中峯眼上横（尼出白絹請師預贊）
遮箇空皮袋開口便納敗有時強說禪無人
不笑怪誓死深山齩菜根適人不用頻相愛
雲南通講主請
無慧亦無福口裏水漉漉要開幻住法門且
不受人拘束海天萬里白雲横只此是渠眞
面目（雲南福講主）
寂而照鼻無兩竅照而寂家無四壁見得徹
處領下眉長靠得穩時機前意的鐵如意擊
珊瑚枝秤鎚捏出黃金汁匡床坐看北庭花
春風處處成狼藉（普達密的理長老譯名慈寂號照堂請贊）
欠蹄不馬無角非牛聲穿兩耳色貫雙眸不
與人天共轍不希佛祖同儔生涯半箇矮屋
活計一葉扁舟見不見月澹遮山千尺霧識
非識風清幻海一浮漚虗空手動龜毛拂仁
壽菴中夜不收（遮山修上人號幻海請）
頭如木杓口似匾檐要識渠儂便是遮漢何
曾悟得佛祖心剛道十方都是幻幻不幻好
生剔起眉毛看

趙州無雲門普到渠面前都成莽鹵匡床坐
握如意柄眼裏何曾有今古青山綠水自兆
范春風吹入建寧府莫教錯認定盤星呼爲
幻住菴中主
不寶尺璧不貴寸陰一塵絕待萬慮平沉是
渠非渠勿向外尋一樹幻花成幻果十分春
色滿空林（空林果上人請）
露腹袒胷指西話東毗耶室内相逢逸翁連
忙認作本中峯何異濕紙包虗空阿呵呵鬪
斗煎茶銚不同
天目山太湖水高不見頂深莫知底盡謂渠
德之流行若置郵而傳命子細撿點將來萎
苔石上亂草窠伸脚元在縮脚裏（吳江急遞鋪信人請）
何清翁寫幻相盡謂逼眞子細看來領下欠
丈二眉毛腦後欠一點神色三十年後再相
逢似與不似總奇特何以如此春風元不在
花枝至體由來無揀擇
全身半身是幻非幻積菴居士剛要求贊與
其壽泉菴圖畫展開何似天目山覿面一看
莫便是本中峯麼山明水秀古杭州生遮一

枚擔板漢
枯坐草窠了無向背心安未安道會不會天
目山三十年澄不清撓不濁幻住菴二六時
推不前約不退憶著太原孚上座揚州聞角
聲却笑孔夫子三月不知肉味
公伯眞我住幻遮箇面目如何毀讚太虗空
壓碎上唇驢鞍橋且非下頷大江日夕水東
流海門潮拍西津岸影像昭章聲光蕩漾是
甚麼急著眼看（盛伯眞請）
遮漢沒意智開口要觸諱撞見松間憶人指
出當生羅計第一無分做佛第二容身無地
只好向深山窮谷中若行數百生更待驢年
蒙授記阿呵呵也甚奇異（日者松隱請）

天目中峯和尚廣録卷第九
天目中峯和尚廣録卷第十
参學門人北庭臣僧慈寂　上進
題跋
跋慈受和尚般若心經註
黃面瞿曇向潔白地上拋撒不淨爲害滋多

慈受菴主不善屛除益增狼藉舍利子在麼與我將糞箕掃帚來

題琇禪師代古塔主答寂音尊者書

寂音尊者力排古和尚說法之誤其奮髯舞筆如醫者用峻劑以攻五臟之毒殆與元氣併將蕩滌石室老人痛指寂音公論之失其雄談博辯如百萬師揮戈伐國不問仁人必欲使之血刃而後已審如是則安有古洪二師之威譽復喧轟於宇宙哉蓋各有所據而然也後之讀其書者苟不具此正眼於是非之外文字其可憑乎

題圜悟和尚心要

少室不傳之妙就當人正體上舉揚無形段可指無方隅可示無言說可詮無道理可陳虛洞洞空牢牢絕毫芒離眹兆圓滿湛寂眞正妙明通貫十虛包含法界不可得有不可得無空由之而空空不可混色依之而色色不可齊入凡夫之迷如水中鹽味同聖人之悟似色裏膠青雪山大沙門之智辯雖淵深廓徹廣大無涯當三百餘會之發機其詞源衮衮放肆汪洋開合卷舒具大自在幽秘微密靡不揭揚獨於此事不能加一元字脚可謂極聖之大猷至神之玄府者也圜悟和尚得法於東山演祖其眼明其機活其意透其語圓不守一方便而開示叅徒溢爲巨編目曰心要於無言中顯言無象中垂象應機隨器解其所縛去其所重多不病繁少不病簡縱橫得要左右逢原其痛快直捷貴馬師一口吸盡西江細密操持重巖頭只守閑閑德嶠於心無事其爲初機必使其眞叅實究廢寢忘餐雙泯愛憎兩忘身世機輪活脫不滯一隅掀轉面門一口咬斷返擲踞地豈容湊泊譬如大雲倏忽變化彌綸六合降注甘雨潤滋草木流布江河頃焉開霽覓其去來了不可得非得法自在疇克爾耶一種是說法之師雖臨濟德山亦將歛衽蓋嘗於般若稔智積刦熏鍊故獲如是圓轉無礙者也本伏讀再過乃拜手書此以識之固不敢望師橫豎首於大寂定門期不孤其所教者矣

題東坡居士大悲閣記

太虛無相不拒諸相發揮古鏡絕形豈礙羣形影現觀世音大士聞所聞盡覺所覺空神廓太虛智懸古鏡對機應物千手異執千眼齊觀特言其妙用之少分耳使具論其分身遍塵刹一塵爲一刹一刹現一身一身千手眼未易以數量知也極理言之非神通使然凡具知覺之性者靡不如是由迷妄所蔽而不自省也予讀東坡居士所作大悲閣記謂菩薩以無心故能普應羣機變通諸法洞無窒礙似不知菩薩妙證圓通歸復自性慧光照徹如杲日輪雖千手眼同一手眼既不拘於一多又安可以心之有無議之也哉

題列子

列禦寇知榮辱之在天而不知其本乎一念知生死之由命而不知其根乎自心惟欲忘形骸虛物我一是非泯視聽任天眞於智慮之表超情思於得失之源乃鼓舞於老氏絕聖棄智致虛守靜之門與莊周相爲表裏因覩其著書八篇故筆以曉之惟同志者擇焉

題十牛圖

偶觀梁山不鼓倡和十牛圖頌于餘杭接待菴之壁自尋牛而至入鄽垂手一節一節似有程限而然思之古人立言固是一期方便殊不知賺累後學倒皆尋尋覓覓做模打樣曾未休息須知山河大地明暗色空三世十方見聞知覺皆露地白牛之影子耳多少人認此影子以爲全牛彷彷彿彿不得受用剗乎又有向影子上覓影子敢保終其身不見全牛也必矣政興此歎忽規上人出紙求語故信筆以似之規曰敢問全牛今在何處余於是投筆附夜航而之武林矣

跋天目禮禪師墨迹

天目和尚七歲時携籃侍母採桑次母戲之曰攜籃者誰豁爾開悟今觀其餞侍僧省母有施爲動靜慇誰力之句大似螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我烏乎多見伊不自知其醜也

跋牛腰佛頌軸

佛身無爲遍在牛腰馬腹智體不動誰分蟻穴蜂房一切處示現受生一切處成等正覺緊金聚沉潛水牯赤肉團無位眞人從前話欛已行即今面目現在本來無位次直下絶安排雖然立處皆眞總是顯奇惑衆昔唐文宗愛食蛤蜊忽遇一蛤蜊砧杵不壞尋而解開乃見觀音像於中顯現召惟政禪師問其事師曰應以菩薩身得度者即現菩薩身而爲說法帝曰菩薩既已現身惟未聞其說法師曰陛下見此信耶不信耶帝曰焉敢不信師曰說法已竟文宗大悅此話垂五百年矣大德丁未杭之臨安縣里人買二牛腎剖其一中得佛像一軀高寸許非金非石結跏趺坐眉目可覩遂累石樹塔奉藏之若見若聞咸生異信其廣長舌相流布法音霆震雷轟卒未之已也公恕施君携諸方頌軸訪予窮山俾爲著語因筆前說以似之復爲說偈

無位眞人赤肉團牸牛腰内總相瞞法雷震地通身口若要親聞著眼觀

跋梁楷畫妙峯禪師四鬼夜移圖

昔南泉謂王老師修行無力被鬼神覷破殊不知鬼神不著便白日被王老師熱瞞相傳妙峯善和尚住靈隱時爲四鬼所肩而出當時賴遇妙峯若是王老師未免又作修行無力會也一種是瞞神唬鬼顯異惑衆今日被人描貌將來不知面皮厚多少

題十八尊者圍碁圖

俗諦是黑子眞諦是白子十八界内奪角爭先平地上迯他分段生死阿羅漢起直饒看得眼睛穿翻轉碁盤都不是

題羅漢揭鉢圖

諸佛海衆生海闖前輩已嘗置之一毛腹中聲聞雖超越分段生死具跨虎縛龍之力而不能與境混融區區附形體與魚鱉蝦蟹浮沉於粘天鯨浪之間自謂神通不可及矣宜乎起黄檗有斫折其脛之怒雖然也是爲他閙事長無明

跋及菴禪師設利頌軸

先師嘗誤中大仰老人之毒每於所剪之髮舍利粘綴如貫珠及菴和尚與先師同出其門而舍利迸于烈火嗚呼異端並起邪法難扶予於此不能無恥焉

題古畫像四首

寒拾謂豐干饒舌閭丘爲豐干熱瞞一種是鐵芥相投要且是仁義盡從貧處斷世情偏向有錢家 閭丘太守寒山拾得

盡謂黃龍指洞賓之劒入地三尺殊不知性命已落神僊之手何則點石化爲金玉易勸人除却是非難 呂巖機禪師

鳥窠和尚謂白侍郎曰薪火交煎識性不停得非險乎白公微領其旨吁當時白公因欠箇末後句反累其師到今日措躬無地且末後句又作麼生 香山居士見鳥窠

居士嘗有偈云男不婚女不嫁大家團欒頭共說無生話今其夫妻子女坐立儼然且作麼生是無生話竹籬茅舍安無盡博飯栽田樂有餘 龐居士家居圖

天目中峯和尚廣錄卷第十

音釋

颷早遙切旋風也 捋力括切摩也 鹵莽鹵郎古切莽莫補切鹵莽苟且也 摸捸摸慕各切捸桑各切摸捸捫摸也 獃五來切 塍神陵切畦埒也 矮於駭切娃也 熨於勿切熨斗財火展繒累也 銚徒弔切燒器也 眹直忍切眹微萌兆也 嶠渠廟切 蜾蠃蜾古火切蠃郎果切蜾蠃細腰蜂也 蛤蜊蛤古沓切蜊力脂切蛤蜊汁蜀 腎時忍切水藏也 嚇正作謔虛許切叱也

天目中峯和尚廣錄卷第十一之上 仰一

參學門人北庭慈寂進

山房夜話上

幻人僻居窮山忽隱者過門與對牀夜坐時山月吐輝窻白如晝隱者曰聞義學以禪定之禪配吾達磨單傳直指之禪以達磨曾有所謂胎息論逈相傳受而曲引第八識住胞胎時惟依一息而住故云胎息者以方吾禪定亦依止一息而住今議者遂枝蔓其說離吾達磨爲二乘禪定之學何如幻曰彼非謗也是不識達磨所指之禪也將謂離四禪八定之外別無所謂禪殊不知達磨遠繼西天二十七祖以如來圓極心宗之謂禪也此禪含多名又名最上乘禪亦名第一義禪與二乘外道四禪八定之禪實天淵之間也當知是禪不依一切經法所詮不依一切脩證所得不依一切見聞所解不依一切門路所入所以云教外別傳者也惟大心衆生夙熏佛種不涉階梯一聞千悟得大總持自此或獨宿孤峯或入塵垂手縱橫逆順道出常情語

默卷舒不存窠臼安有所謂禪定胎息之謂乎蓋達磨不立文字直指人心凡六傳至能大師師云說箇直指早是曲了也此說之下豈容別有所謂語言文字而可傳受者邪世有胎息論不知何等謬妄之人誣罔聖師而作況是後之欲欺達磨者乃跡其說互相作妄要知非欺達磨也乃所以欺自心也原夫世尊四十九年說法寔哀憫衆生之自欺於生死中妄自纏縛卒莫之已所以示其心法欲其不自欺今反以其心法而自欺則何所往而不自欺也

或問禪稱教外別傳果有別傳之理否每見義學紛紛於此不能無議㘦曰義學以分別名相為務而於此不能盡分別之理使盡究其極則於別傳二字當一笑而釋矣何則夫四宗共傳一佛之旨不可闕一也然佛以一音演說法教中謂惟一佛乘無二無三安容有四宗之別耶謂各擅專門之別非別一佛乘也譬如四序成一歲之功而春夏秋冬之令不容不別也其所不能別者一歲之功也密宗春也天台賢首慈恩等宗夏也南山律宗秋也少林單傳之宗冬也就理言之但知禪為諸宗之別傳而不知諸宗亦禪之別傳也會而歸之密宗乃宣一佛大悲拔濟之心也教宗乃闡一佛大智開示之心也律宗乃持一佛大行莊嚴之心也禪宗乃傳一佛大覺圓滿之心也猶四序之不可混既不可混非別而何或者謂彼三宗皆不言別傳惟禪宗顯言別傳者何耶對曰理使然也諸宗皆從門而後入由學而後成惟禪內不涉思惟許度之情外不加學問脩證之功窮劫迨今不曾欠少擬心領荷早涉途程脫體承當翻成鈍置誠別中之別也彼按圖索馬者烏足以知之聞吾禪有教外別傳之說無怪其驚且駭矣

或問永嘉以惺惺寂寂為藥昏住亂想為病此說與達磨所傳之禪如何余曰永嘉集中十篇大指所明脩證之說大約取止觀法門首則息念忘塵次則境智冥寂至於別立觀心十門至玄至妙深達無生惟達磨只教人直下明取自心此心既明如人到家自能隨時作活更不廣引言教者良有以也其曲引神光處惟言外絕諸緣內心無喘心如牆壁乃可入道此外不聞別有言說但真實於自心中有所契證者則知循階級歷涯岸與直指之說大不侔矣豈惟永嘉然至若天台之三觀賢首之四法界觀皆曲盡此心之至理使過去諸佛再現世間演說心法逆知其無有過於此者然不與達磨同者蓋即言教離言教之別耳盡理言之如圓覺以三觀互分為二十五輪及楞嚴以十八界七大性證為二十五圓通豈止此二經但涉經教中所陳脩證法門亦皆不與達磨所傳直指之禪同途共轍也何則使苟涉言教則不得為教外別傳也或謂若然則達磨之禪與諸佛言教異耶對曰我於佛祖之道覓同相尚不可得而何異之可見耶爾不聞教中謂總持無文字文字顯總持之說乎然總持無文字則達磨契之而直指也文字顯總持則諸宗即之而引導也且達磨之道異於諸宗者非其尚

異而私出乎自己之胷臆也乃遠繼靈山最
後獨付大迦葉之心法也其獨付大迦葉之
道亦非靈山一人之私有者即盡法界衆生
共禀之靈心也故世尊興慈運悲垂教設化
之際曲徇衆生利鈍等差之根器其所謂大
小偏圓同異顯密之方便不容自已也
或問間有言教與禪家直指之說同者如華
嚴謂知一切法即心自性成就慧身不由他
悟如法華謂是法非思量分别之所能解如
金剛般若謂凡所有相皆是虛妄及是法平
等無有高下如圓覺謂知是空華即無輪轉
亦無身心受彼生死如楞嚴謂根塵同源縛
脱無二及知見立知等以至諸經諸論中其
相似之語層見疊出亦豈待達磨直指而後
然耶幻曰余不云乎此文字顯總持者也苟
不曾向自心中眞實契證一回徒說藥不瘵
病也若是眞實有所契證之人豈惟大乘經
論之語能契達磨之禪但是麤言細語至若
風聲雨滴未有不與達磨所指之禪相契者
苟不能妙契自心於言象之外但將大乘經
論相似之語記憶在心古所謂依他作解障
自悟門又以金屑入眼爲翳甚明宜深思之
勿自惑也豈惟經教文字不同達磨所指之
理且如禪宗門下自二祖安心三祖懺罪南
嶽磨甎青原垂足至若擎叉輥毬用棒使喝
及一千七百則機緣莫不皆是八字打開兩
手分付直下更有何物爲間爲礙你若不曾
向己躬下透脫得過擬將情意識領覽一箇
元字脚記憶在心是謂雜毒入心如油入麪
又云醍醐上味爲世所珍遇斯等人翻成毒
藥蓋知此事無人用心處無人著意處無人
措足處無人下手處直須親向自己躬下踐
步一踏到底始解相應凡咳唾掉臂一一從
自己胷中流出如師子兒不求伴侶始知前
面一千七百則皆脫空妄語狐涎雜毒蔫肯
涉他毫髮惜乎間有一等聰明之士不求自
悟日夕坐在雜毒坑中分向上向下全提半
提最初末後正按旁敲照用主賓縱奪死活
等曲捜旁注强立巧求安箇名字喚作宗門
關鍵眩惑後人更或揀辨言語區分機要謂
那箇尊宿語全提向上不帶枝葉謂那箇尊
宿語新奇巧妙淩爍古今那箇尊宿語是道
者禪乾爆爆地百般比況萬種搏量殊不知
前輩大達之士胷中七穿八穴無一物可守
臨機應物信手拈來初無揀擇直下如迅雷
掣電擬覔蹤由則窈去久矣又安肯局於見
量弄峻機裁巧語思欲鼓誘後昆俾其宗尚
者哉且前輩尊宿應機垂示其語言有麤細
顯密廣略之不同途者蓋各各發自眞心初
無造作如洪鐘巨鼓隨叩而聲其聲之大小
清濁本乎一定之器或器之不逮苟欲微加
外助則失其本眞矣今之禪流將欲掾大牀
揮麈尾首取諸家語要揀擇記持及漁獵百
氏之雜說以資談柄者是說禪之師也不惟
不能與人解黏去縛而亦自失本眞喪壞道
眼如此妄習互相趨尚既失祖庭之重望又
安有所謂起叢林興法社之理哉原夫世尊
出世達磨西來成欲與盡大地人解黏去縛
是你最初不識好惡把自家一片本來清淨
潔白田地妄以無邊聲色汚染得無措足處

及乎捨親割愛依師學道且前面之污染莫之洗滌而又添入如許多佛法知解使伊重失本心深可憐憫所以前輩唱導之師忍俊不禁出來吐一機垂一令如吹毛劒向伊重處一截直欲斷其生死命根誠以眞慈痛憫而然豈圖門、高戶峻以重後學之仰望邪蓋前輩大達之士最初皆是的的以己事未明跨山越海求人決擇忽撞著箇聱訛話頭透脫不去如吞栗棘蓬相似又如遇怨敵相似孜孜於懷經寒涉暑廢寢忘餐至於終身無斯須間斷決不肯容易覓人開示亦不肯向文字語言上尋討直欲待其眞機自發打破疑團而後已自有宗門以來凡有契有證者莫不皆然所以一箇箇脚跟穩密等閑動步如師子兒驚群動衆故宗門以此相因而有做工夫之說焉

或問永明和尚作宗鏡録百卷廣引大乘經論之文配吾達磨直指之禪其志亦奇矣似亦不免開鑿尋文解義之端乎幻曰不然達磨自至此土其直指之道六傳至曹溪溪又九傳至大法眼眼又二傳而至永明其間括人偉士奇蹤異行雖後先錯出照映今古而三藏學者不能無議於吾道由是永明和尚弘多生智慧辯才之力該羅經教述而辨之其縱横放肆左右逢原是謂卽文字之總持門也俾三藏學者不敢置吾徒於佛海之外與明教和尚之輔教編精搜百氏博達群書伸釋氏之眞慈杜儒門之重嫉此二書乃佛祖之牆岸謂開鑿尋文解義之端不可也苟無二師之眞誠玄解甚不可做效而作也或謂永明和尚復出萬善同歸集與宗鏡之說不同何著述之自反也余曰心乃萬善之本也宗鏡則卷萬善歸一心此集則散一心入萬善其卷舒開合未嘗不相通也蓋防禪者之未悟而略萬行也亦止三藏學者議吾禪之不該萬行也故申而明之非苟然也古今天下之師捨永明其誰歟或謂禪家於萬行不可不脩邪余曰達磨門下只貴悟明自心此心既明於六度萬行無脩與不脩之過或脩之則無能脩所脩之執或不脩則無任情失念之差苟此心未了則脩與不脩俱名虛妄禪者宜以明心爲要萬行可以次之也

或問十地階級與禪如何幻曰聞十地乃具神通聖人約其所至之理而建立故古人謂十地如空中鳥跡凡大乘菩薩等靡不由之而不可以定執也達磨只論見性成佛自餘身土地位因果等俱略而不言者蓋達磨之禪乃諸佛心宗獨爲圓頓上乘之機而設說箇成佛已背眞詮何則以正法眼藏觀無邊衆生各各本來成佛又何待指其見性而後成邪佛尚無可成何十地之復論哉

或問古者謂撥草瞻風只圖見性傳大士謂只遮語聲是莫離此外別有見性之理否或無則學人便與麼負荷時如何幻曰若使一期說性則不妨徧將古人極理之談從頭記一徧過其如轉說轉遠何蓋見性之理離言說相離思惟相離分別相離取捨相繁興大用舉必全眞你擬存一毫知見則覷體相背矣今之眼見耳聞執不說箇見性被人問著箇性便道無有不是者乃引教中謂諸法所

生惟心所現之說爲證好教你知說也說得是證也證得分曉只是要與之念念相應不勝其遠矣何則蓋不曾從命根斷處能所盡時覿體契悟得來皆陰識依通爾凡說時有箇性雖說得有箇性於正說時亦未嘗不迷要莫說你無明暗起邪妄橫生儼然與說時似有兩箇欲望其念念相應其可得哉須知眞正人前尚不許說箇相應底道理矧乎不相應者哉當知此等異見之人有二種過差一則自家發心學道時只要說得與道相通初無決定要洞明生死大事之正念第二是一等謬見之師略不顧學者因地正不正惟見其稍負天資必欲巧施方便不待其做工夫守正念惟一味將箇即心是佛即色明心底相似話頭互相熱瞞只要控他箇入處只待其口開便了今之禪林相習成風正不知何所圖邪如圓覺楞嚴訶斥此等謬見於二千年外蓋聖人預知末世衆生有此妄習故作如是曲申問答必使其知非而自改也柰何其不以生死大事爲已重任者惟務言通

自以爲了忽然撞著箇眞正眼目人搖手向伊道三箇不是早是心中七上八下便著遭其訶斥則怒氣不勝其高矣你若眞實要與此事相應一回最先痛以眼見耳聞奇言妙語盡情掃去苟使其有絲髮疑滯于心中是謂惡毒入心佛亦難救大抵學人固是被他師家一時引入草窠裏亦是自家有所重於解會而然你若必欲要向生死岸頭做得主宰設使釋迦彌勒將禪道佛法傾入你肺肝只把箇不從他得底一句子照看自然惡心嘔吐也你豈肯受此惡毒以其無此正見所以開眼受人埋沒你若果然只要會禪不消頃刻間等閑說箇揄子便教你將千七百則葛藤一時穿過有甚麼難以其無益不如箇盡生不會底最親切此事若可以與你過付得則香嚴昔在潙山門下不用入南陽住菴阿難於楞嚴會中不勞悲泣也你莫說道和會便是箇眞正悟明底人必欲要將箇悟處來主張早是不相稱矣而況以心意識向相似語言上妄自和會箇目前昭昭靈靈底浮

光幻影認爲主人公寶之於懷抱實迷中之倍人也久之不悛遠招妄談般若之報百年影謝噬臍何及哉昔忠國師謂近來南方佛法大槩變了盡謂四大身中有箇神性不生不滅四大壞時此性不壞此等見解與西天外道等又如長沙和尚有學道之人不識眞只爲從前認識神之語皆指今日妄認六塵緣影爲自心相者即楞嚴所謂棄却百千大海認一漚爲全潮者也更有一等儱侗眞如底便道盡十方世界是箇自己此性包虛空徧法界混古今融聖凡與森羅萬象無所間然遂引古人拈一莖草是丈六金身一毛端上現寶王刹等語爲證爭柰說食不濟飢說衣不治寒何也須是親曾與麼悟一回始得直饒你親曾與麼悟了又要遇本色宗匠與你掃其所悟之跡不然則謂之見刺入心執藥成病此豈以言通意達而爲了哉蓋無量劫來生死根塵今日要與和盤翻轉又要你與所翻之力頓忘功用豈小根淺器者所能擬哉此說實非鼓惑惟切於痛爲生死者以

為然自餘惟務說禪之士將反面而見唾則吾亦何敢辭

或有號西歸子者過門曰某念阿彌陀佛求生淨土其透脫生死似易於參禪蓋遠承阿彌陀佛願力冥資故也爾參禪無把提無聖力冥資苟非大根利器一聞千悟者難於趣入以故永明壽禪師有十人九蹉路之讖咄是何言歟審如是則淨土外別有禪耶便果有之則佛法二字自相矛盾安有會入圓融之理哉爾不達善權方便局於已見誣謗先哲夫永明揀禪淨土為四句乃曲徇機宜特方便抑揚耳蓋教中所謂於一乘道分別說三之意也如長蘆北磵眞歇天目諸師作淨土章句皆寄談即心自性之禪初無異致間有指東都曦法師於定中見蓮華標圓照本禪師之名疑其單傳之師安得標名於此故往質之照曰雖在禪門亦以淨土兼修耳當時圓照讓展善權不孤來問豈其然耶昧者不達權變剛謂禪外別有淨土可歸及引永明禪淨土四句為口實不亦謬乎容避席曰試請辨之幻曰淨土心也禪亦心也體一而名二也迷者執其名以昧其體悟者達其體以會其名豈特淨土然如教中謂知一切法即心自性又云森羅及萬象一法之所印但悟自心之禪即其三界萬法混入靈源舉必全眞初無揀擇既無東西兩土之殊安有淨穢二邦之異促十萬億土於跬步寶池金地充塞寰區延一刹那項於永年翠竹黃花同歸正受四大海目塵塵獨朗五須彌毫處處分輝老達磨頓忘明月珠阿彌陀失却黃金印禪門皆剩語淨土亦虛名名體見銷是非情盡丈六身一莖草何劣何優三千界半黍塵孰多孰少是謂一味平等法門苟非眞正全身悟入安有解脫之理哉且參禪要了生死念佛脩淨土亦要了生死聖人設教雖千塗萬轍一皆以決了生死為究竟然破生死根塵惟尚一門深入古人謂毫釐繫念三途業因瞥爾情生萬劫羈鎖兼脩云乎哉或不如此談禪說淨土沸騰識浪鼓扇情塵卒未有已也余所以不能無辯

或問達磨始以單傳直指之道至十餘傳而分為五家宗派者何也不可破裂達磨一家之說異而為五耶儻不異則安有五家之說乎幻曰所云五家者乃五家其人非五家其道也爾不聞佛祖授受之旨目為傳燈苟知傳燈之義則不疑其為五也請以世燈言之有籠燈焉有盞燈焉有瑠璃燈焉有蠟燭燈焉有紙撚燈焉謂燈則一也而所附之器不同爾雖曰不同未有不能破生死長夜之幽暗者豈惟今之五家為然昔達磨一燈凡四傳至大醫則有牛頭一宗五傳至大滿則有北秀一宗六傳至曹溪而下則青原南嶽荷澤此三人者便自不可得而混矣此勢使然也蓋各宗之下枝分派衍人物蕃昌乃不分而分矣今之謂五家者乃出自南嶽青原兩派之下沿流至此五人不覺其各各如奔匯之水溢為巨浸前波後浪各不相待而黏天沃日浩無邊涯是可以一目概之哉乃不得不分焉或謂五家之分不止於人之盛就中各有宗旨不同幻曰非不同也特大同而小

異爾云大同者同乎少室之一燈也云小異者乃語言機境之偶異爾如溈仰之謹嚴曹洞之細密臨濟之痛快雲門之高古法眼之簡明各出其天性而父子之間不失故步語言機境似相蹈習要皆不期然而然也使當時宗師苟欲尚異而自爲一家之傳則不勝其謬矣以若所爲豈堪傳佛祖照世之命燈乎今之禪流泥乎宗旨而起夾截虛空之妄見互相短長余知五宗之師於大寂定中莫不揜鼻矣

或問佛祖機緣世稱公案者何耶幻曰公案乃喻乎公府之案牘也法之所在而王道之治亂實係焉公者乃聖賢一其轍天下同其途之至理也案者乃記聖賢爲理之正文也凡有天下者未嘗無公府有公府者未嘗無案牘蓋欲取以爲法而斷天下之不正者也公案行則理法用理法用則天下正天下正則王道治矣夫佛祖機緣目之曰公案亦爾蓋非一人之臆見乃會靈源契妙旨破生死越情量與三世十方百千開士同禀之至理也且不可以義解不可以言傳不可以文詮不可以識度如塗毒鼓聞者皆喪如大火聚嬰之則燎故靈山謂之別傳者傳此也少林謂之直指者指此也自南北分宗五家列派以來諸善知識操其所傳負其所指於賓叩主應得牛還馬之頃麤言細語信口捷出如迅雷不容掩耳如庭前柏樹子麻三斤乾屎橛之類略無義路與人穿鑿即之如銀山鐵壁之不可透惟明眼者能逆奪於語言文字之表一唱一和如空中鳥跡水底月痕雖千途萬轍放肆縱橫皆不可得而擬議焉遠自鷲嶺拈華迨于今日又豈止乎一千七百則而已哉無他必待悟心之士取以爲證據耳實不欲人盍記持而資談柄也世稱長老者即叢林公府之長吏也其編燈集錄者即記其激揚提唱之案牘也古人或匡徒之隙或掩關之暇時取以拈之判之頌之別之豈爲炫燿見聞抗衡古德而然蓋痛思大法之將弊故曲施方便開鑿後昆之智眼欲俾其共證之爾言公者防其己解案者必期與佛祖契同也然公案通則情識盡情識盡則生死空生死空則佛道治矣所云契同者乃佛祖大哀衆生自縛於生死情妄之域積劫迨今莫之自釋故於無言中顯言無象中垂象待其迷繩既釋安有言象之可復議乎且世之人有事不得其平者必求理於公府而吏曹則舉案牘以平之猶學者有所悟解不能自決乃質之於師則舉公案以決之夫公案即燭情識昏暗之慧炬也揭見聞翳膜之金篦也斷生死命根之利斧也鑑聖凡面目之神鏡也祖意以之廓明佛心以之開顯其全超迥脫大達同證之要莫越於此所謂公案者惟識法者懼苟非其人詎可窺其彷彿也嗟世之迷妄者不考其源每以聰明之資廣尋博記顯授密傳惟務言通匪求心悟致使棒喝交馳之勝軌墮情想之稠林龍象蹴踏之靈蹤陷是非之深穽愛憎濫目取捨盈懷古人醍醐毒藥之喻驗於斯矣叢林之替莫有不本於此者嗚呼猶吏曹竊法以貨天下之賄賂己私一勝欲望公道有治平之效其可

得乎

或問祖師公案本於學者因疑致問而古人大寂滅心中如虛谷巨鼓隨扣而應特不過與人破疑情裂窠臼而已所以云我宗無語句亦無一法與人蓋前輩既為人所師不得已而酬酢一言半句流落叢林後之承虛接響者目之為公案乃本於此一箇道理今之叢林商量大不如此乃以問佛問西來意之一問一答如麻三斤乾屎橛須彌山莫妄想之類喚作單提淺近者以勘婆話堕托鉢上樹等為向上全提者或以衆機縁列歸三玄或以諸語言判入四句中間曲談巧辯網羅千七百則公案各立異名互存高下不識古人之意果爾否幻曰祖師語言蓋出於大空寂無為心中信手拈來初無揀擇凡一拈一放本於達磨單傳之旨口開見膽絕無覆藏譬如月之在天其東行者視之則月與之俱東西行者謂月與之俱西中間不動者謂月與之不動各執所見互有東西不動之殊而滿月當空實未曾循其東西而依其不動者也其泛說不同者蓋由未徹法源底耳所以有循器定空之喻前輩明眼宗師舉似之頃或抑或揚又不可以此開口不在舌頭上之語為證其有於一機一境上會得纔涉著縱奪逆順處罔知所措無他特悟理之未盡然公案雖是一箇道理其差別處如人入海轉入轉深久之直到九淵之底驀忽回首一看則知未嘗別有海也苟不親到一回則胷中之疑不約而自至矣只如僧問馬祖如何是佛祖云即心是佛此箇公案雖不曾參禪者亦皆領會得過及乎叩其極致則久叅宿學亦少有不錯會者何則殆問伊喚甚麼作心早是路頭生也遮裏要指點得的當直須親曾遶得在手反覆看一徧看教明明白白如十字街頭撞著親爺相似自然舉起便合轍也或有一等不曾做工夫不曾洞明心地不曾截得脚跟下生死大疑命根子斷惟以聰明之資向古今文字上將相似語言較量卜度會盡古今公案殊不知既不了生死返不如箇不會底最真雖曰不會忽然一日發起信心真叅實究却有箇悟明之時惟聰利而預會者不復生正信而穎悟也近來叢林欲速於得人亦不待學者聰利師家把著本子逐一句如教童蒙讀上大人相似欲其領會共資玄化此無異吹網欲滿者本色道流既不肯食此惡毒但遇著古今因縁都不要將心解會只消舉起一箇頓在面前發起決要了生死之正志壁立萬仞與之久遠叅去驀爾撞破疑團則百千萬則公案深與淺難與易同與別一串穿過自然不著問人也如或心眼未開不肯叩己而叅必欲求人開示縱使釋迦達磨披肝瀝膽以示之益障其心眼耳思之思之

天目中峯和尚廣録巻第十一之上

音釋

遞 大計切 更迭也　喘 昌兗切　鍵 渠建切 户鑰牡也　曝 白各切　黏 女廉切 相著也　聱 五勞切　訛 五禾切　瞞 母官切　噬 時制切 齧也　儱 力董切　侗 他孔切 儱侗直也　蹉 寸卧切　跌 犬紫切 卒步也　瞥 匹蔑切 暫見也　匯 胡對切 水回合　橛 其月切　篦 邊迷切　逴 尺約切

天目中峯和尚廣錄卷第十一之中　俊二

參學門人北庭慈寂進

山房夜話中

或問達磨西來門風險絶言前薦得已涉途
程安有所謂做工夫況枯坐蒲團如守屍鬼
且禪豈可以坐而得邪無乃辱累先宗者乎
余曰不辱累也爾蓋知此而不知彼也如龍
潭問天皇學人久依和尚不蒙開示心要皇
曰你擎茶來我則舉手你來問訊我則低頭
那裏不是與你開示心要處潭遂領旨此箇
公案以學者言之不勝快便以宗門言之又
不止涉途程而已又如香嚴被溈山問父母
未生已前事不能加對乃求溈山爲說山不
允遂盡棄所習入南陽住菴久之忽以瓦礫
擊竹有聲始能瞥地彼時雖不形做工夫之
名其孜孜退守念茲在茲爲何所圖邪雖不
能直下領畧而歷涉歲月方乃省悟其悟之
之旨謂非達磨所傳之旨乎今之做工夫不
靈驗者第一無古人眞實志氣第二不把生
死無常做一件大事第三拌捨積劫已來所
習所重不下十二時中雖隨人舉箇話頭方
上蒲團坐席未温其昏沉散亂左右圍繞又
不具久遠不退轉身心難矣哉安有天生彌
勒斯言盡之矣往往見無所成者不責已之
不逮而返以佛法下衰叢林秋晩爲辭而言
在處上無煆煉之師旁無策進之友況是湯
火不便粥飯不齊規矩荒蕪境緣謬亂致使
工夫由之而廢墜此說之行更無有學道之
人不以此爲口實譬如農夫責水旱不時而
廢耕耘則安有秋成之望哉但是學道人對
違順境瞥生一念欲與之分別余知其纏縛
萬劫生死之咎必基於此矣爾不聞雪嶺老
沙門棄萬乘尊榮六年之間卧冰齧檗忘形
於凍餒之中乃有夜覩明星之悟自佛以降
西天二十八祖皆巖棲穴處或混跡於差別
門頭以眞心不泯實行無差皆克證已躬傳
佛心印及達磨東邁百丈未生牛頭橫出一
枝南北宗分兩派皆腰鐮荷鍤火種刀耕執
爨負舂鶉衣丐食鐵石身心冰霜懷抱以佛
祖大事因緣一肩負荷了無畏怯蓋行處既
親所到必的矣彼時安有五山十刹之廣居
三玄五位之奇唱放收殺活之異作拈頌判
別之殊音不加雕琢而玉本無瑕安用規模
而眼元自正自百丈建叢林已來廣田大宅
指顧如意其奈正因日墜謬妄日滋紀綱日
紊禮義日削數百載前提唱之師如臨濟德
山雲門眞淨氣憤憤地怒駡諸方如婢女兵
奴視之蓋責其不體道本惟務言通互相欺
誑者也已而間有眼目定動之師揄諸方說
禪如葉公之龍趙昌之花然葉公趙昌已自
不異刻舟復有效葉公趙昌者出烏焉成馬
之歎正不在今日也由是觀之其眞參實悟
之士不惟鮮遇於今日在往昔亦未嘗多見
也無他蓋生死情妄無明結習念念遷流間
不容髮尚不有入骨入髓痛爲生死之正念
提起話頭如遇怨敵伏拌一生兩生與之抵
甦待其廓然開悟靡有不爲葉公趙昌之所
惑者或有引三祖謂但莫憎愛洞然明白與
永嘉不除妄想不求眞之語相證云只遮箇
便是悟理何假一生兩生勞形苦志以爲得

邪此說之行搖動葉公趙昌之心卒莫之已也殊不思永嘉有損法財滅功德莫不由斯心意識之語痛指其不求正悟者妄將心意識和會相似語言一人傳虛萬人傳實又不翅烏焉成馬也所以古人道參須實參悟須實悟閻羅大王不怕多語斯言盡之矣余固非實悟者惟不敢輕蹈葉公趙昌之轍耳尋常與人東語西話較量此事皆是自信法門初非炫耀見聞要譽於人也人或見信余不加喜或不見信亦何敢怒然信不信皆當人之自心庸何喜怒爲哉惟同道乃知或若以妄誕見識則吾亦何敢諱

或問參禪不克開悟還有方便可使其開悟否如或展轉不悟其生死無常大事向後之又後世還有自了之理否幻曰快哉問此事是當人已躬下事初不干第二人連累亦不屬第二人排遣所以云迷是自迷悟須自悟苟不自悟縱是釋迦達磨亦爲伱不得令時師家多是不柰學者之不悟何所以巧設機緣曲施方便以啓迪之而學者又不以生死大事爲已重任惟欲速於會禪於是便向他方便中蹲坐盡將古今公案一串穿却謂之透關殊不知脚跟下一座生死牢關政好不曾透得其所透者乃言說之關耳豈惟無益返有害於已事也若是箇眞實爲生死大事底好人縱是達磨大師出現世間把諸佛祖玄要道理盡情放在伊八識田中也須和根吐却何以如此蓋悟須自悟豈干他人半錢事若也終身不悟但只堅持正念生與同生死與同死不必妄求一毫知解苟能如是操守只隔得一生兩生不患其不悟明也或有坐在靜默中於塵勞暫息之頃忽於陰識中邃省得箇相似底道理便乃依約爲是勾引經教中語言證過含於心中不知此病是陰識依通眞生死本非見性也堅執爲了不肯求人決擇到處只要人把冬瓜印子與之印過此何所圖哉又有一等妄認六塵緣影爲自已主人公及引古人謂未了之人聽一言只遮如今誰動口之語爲證大率參學不獲正悟者不惟生死岸頭用不得即今白日青天大開兩眼遇聲遇色動轍生情起念不得自由人或非之則發起根本無明與之爭執此蓋狂人之所爲也又或有盡生學道無所悟入便乃不信尋而把箇學道之正念擎在無事甲中更不復起求開悟之心如此等人謂之失正念既失正念莫說後之又後世不能自了縱使徧歷塵沙盡未來際亦無自了之時譬之良田不加耕耨而望其五穀自生無是理也

或問盡世參禪不獲開悟有何果報幻曰亘種不生麻麥草根不產松椿蓋參禪雖曰是無功用法門但恐其不眞參耳如永明和尚謂假使參而未徹學而未成歷在耳根永爲道種世世不落惡趣生生不失人身纔出頭來一聞千悟皆誠言也世之暫修片善尚獲勝利教中有聞五種名超剎寶施福豈事虛語哉最初發心本期決了生死大事或三十年二十年未即開悟不須別求方便但心不與緣意絕諸妄孜孜不捨只向所參話上立定脚頭只拌取生與同生死與同死誰管三

生五生十世百世如不徹悟決定不休有此正因不患大事之不我明也故教中謂末世衆生能發一念不退轉心即同正覺斯言盡之矣今之學者反是於最初發心便自立脚不穩惟恐境緣倏變念慮俄興做主不牢流入異路以之念念馳求速期超越殊不知返為此馳求之念所障把箇要了生死大事底正因妄自遮障久之不決忽爾遷變者有三或者勝心不捨頗負聰明矧乎師友之罔其悟理惟尚言通不自覺知涉入知解以相似般若黏綴識田自謂了明莫知虛妄則其口出耳入之習紛紛皆是化權衰替鮮有不墮其轍者此其一也或者志氣狹劣識見淺陋每向工夫邊倚靠不穩將謂此無功用法門絕無靈驗惟限以十年二十年或不相應遂變前因或以念佛為徑路修行朝暮掐數珠求淨業或以一代時教佛口所宣我既叅禪不靈未免循行數墨旋種善因自謂不為虛度或耽煩受用畏懼報緣自甘陸沈垢面草衣負舂執爨苦其形體以資事行或密持呪語或潛懺罪愆等皆是自違正信遠涉異端此其二也或元無信種遇境興心三根緣下坐席未溫八識田中攀緣不斷一箇話頭咬嚼未破百般情妄起滅無時不至三年五載遂謂叅禪不悟掌向無事甲中念念循塵心心流浪甘赴死門未嘗返省者此其三也當此叢林像季祖道荒涼叅學道流苟不負決定不退轉鐵石身心則於此三途不之此則之彼既失自心之大志益增佛祖之深哀法社凋零未有不本於此者殊不思叅禪正信是千生一遇百世一出儻不能一往直前以期眞脫轉念之間白雲萬里欲望般若種智復入于心猶敗穀之芽無復萌矣

或問古人今人叅學用心有以異乎無以異乎幻曰古人學道未問道之得與不得脚未跨門首先將箇偷心一斬兩段更不復生今人純以偷心為主此正今古之同異判然不相涉矣何謂生死有偷心是何謂涅槃盡偷心是請以喻言之生死是大病佛祖言教是良藥偷心是藥之所忌以佛祖言教治生死之大病此古今之同然者安有不治之理惟是藥有所忌古人純服藥鮮有不獲其神效者今人方藥之未已而繼投之以忌不惟不治其病將見增益異證使大醫王亦欽稚而退矣何謂偷心乃識情之異名也能劫奪自家無上法財故永嘉謂損法財滅功德莫不由斯心意識且畧舉前輩數段因緣可為今時龜鑑者只如六祖到黃梅但令槽廠去潙山在百丈會中充典座楊岐十餘年惟總院事演祖於海會充磨主雲峯之化緣雪竇之持淨慈明叅汾陽惟戲笑譏訶黃龍扣慈明惟遭詬罵中間差別之緣錯出違順之境橫生但是當人正因炳煥死盡偷心任其異境紛如一一消歸至理又何所往而不與道相遇哉今之人偷心不肯遽死者無他蓋己事之不眞切耳雖寄身於空寂之場而馳念於取捨之域一種是作興保社較其優劣則天冠地屨之不相侔矣何則如今人稍負天資必欲遠附清名高攀勝軌凡猥屑等事終身不齒安肯作磨主充典座乎凡住處雖安居

暇食尚不遂其所欲安肯入槽廠而爲化士手至若手横麈柄身坐猊牀正因益微偷心愈熾欲其喬念後是作清涼樹其可得哉用是卜化權之盛衰今古之得失未有不係乎偷心之有無也余於此不容不辯

或問偷心於聖凡有間邪無間邪余曰偷心何物即如來妙明元心之至體耳以其求道之志不真不切爲諸妄所蔽轉爲偷心也猶蠹生於禾害禾者蠹也亦猶火生於木燒木者火也但求道之念真切雖寢食於人不可一日無之之事尚能廢忘何偷心之不泯哉譬如人之爲利養甘執賤役於人雖竟日奉勞苦而不生疲猒方一毫不盡其役則鞭笞罵辱應時交接皆所不憚何其忘羞惡之若是邪無他蓋求利養之心真切而致然也使其憚勞苦畏楚辱則失利養矣彼區區爲浮幻之利養而能忘極重之羞惡較吾儕之希求聖道而不肯死虛妄之偷心者何如哉然凡何異聖聖何異凡惟偷心而成異耳道人可不慎諸

或問做工夫多爲昏沉散亂所障用盡神力屛打不去無乃根力有所不逮而使之然乎幻曰非也當知昏沉散亂全體是本地風光其實際理地中無二法也爾其不委且昏沉散亂初無自性亦無實體皆是自家一箇叅禪底正念不真不切上入來當知第一念不真切即從第一念入第二念不真切即從第二念入乃至百千念真切竟無所入或最後一念稍不真切則便從最後入矣若使自最初一念真切直至心花發明之際其真切之心了不間斷則所謂昏沉散亂者不知其蹤矣往往不責爲道之念不真切而以昏沉散亂爲礙者是猶自處暗室而責己眼之不能洞視物象者無以異也且真實做工夫之人面前見有昏沉散亂錯了也更起念要屛打箇昏沉散亂又錯了也然而屛打不去而生憂懼者更是錯了也設使屛打得箇昏沉散亂去面前淨躶躶地錯之又錯者也更有箇鹵莽之人見說昏沉散亂元是本地風光認以爲是終日與之輥作一團而不生分別者此又不勝其錯也或若見余連說許多錯字乃問如何用心即得於昏沉散亂上不錯去乃謂之曰苟有心可用則展轉成錯矣纔見有昏沉散亂凡用心不用心都是顛倒錯謬

或謂遮箇向上話我初機學人不能得入幻曰學道只要悟明自已真實心地既悟得諦當佛與衆生同途共轍初無向上向下只爲你不識昏沉散亂動遭其惑於是語言露布强爲指陳今則事不獲已索性將箇昏沉散亂根本盡情揭露去也你無量劫來爲客塵煩惱染習太重是昏沉散亂之根本你即今見色聞聲念念與諸緣作對其愛憎取捨之情起滅無定是昏沉散亂之根本你最初一念要超生越死是昏沉散亂之根本要叅禪學道是昏沉散亂之根本要成佛作祖是昏沉散亂之根本要希求無上大菩提趣向涅槃是昏沉散亂之根本乃至於世間出世間種種法中苟存毫髮念慮莫不皆是昏沉散亂之根本若根本既斷於三千大千世界内外中間欲覓一毫昏沉散亂了不可得於不

可得焉不惟無昏沉散亂至若真如實際俱不可得而有也且聖凡迷悟之跡向甚處安著伱將閑學解埋沒祖師心

或以學人鮮有不昏其初心者爲問幻曰負所欠者其懷虛滿所期者其情逸此人之常理天下古今共之然懷可使之虛情不可使之逸也何則無邊聖道未有不由虛懷以納受之無窮結業未有不因逸情以滋聚之蓋心念無主染淨隨緣一剎那間變化萬狀不之道則之業不之悟則之迷曷有已也偶論及此忽有老比丘作而言曰憶昔在俗時能背誦法華經四卷自謂童顏方服之後必可通背其所未記之三卷豈期出家二十年不惟廢其未記之三卷其已誦之四卷亦皆忘失時聞者莫不掩鼻因謂衆曰當在家也以負出塵之所欠每虛其懷抱故能朝思暮想而受之已而既滿出家之所期頓脫塵累閑情日逸曾不期忘而忘之矣原其所失與今之叅學者無以異焉且四海無家一身萬里其所負之欠惟欲會禪而後已一旦遇教壞之師巧設問端控其入草或將聰明之資和會情識於語言文字上一印印住自謂滿所期矣殊不知閑情日逸妄見潛生則說時似悟對境還迷不惟不到古人大解脫之地求如前日負所欠而孜孜欲會之心亦茫然無有矣嗚呼聖賢之學豈止是哉蓋負所欠之懷不深而希所滿之期不遠也學者可不慎諸

或問悟心之後有履踐否幻曰此說難於措言也所云悟心者心不自心悟從何得悟既不立心亦無心心無其心縱觀虛空萬象有無情等觀體混融欲覓一毫自他彼此之相了不可得於不可得處無縛無脫不取不捨離妄離真非迷非悟一念平等萬法皆如復有何事可言履踐哉或謂積劫無明微細染習尚留觀聽未即頓消不可無履踐也幻曰心外無法法外無心若見有纖毫情習未盡即是悟心不圓而然也或心悟不圓須是掃其未圓之跡别立生涯以期大徹可也其或謂悟心未盡以履踐盡之如抱薪救焚益其熾矣古人謂當以佛知見治之余不識佛知見爲何事或果與佛知見相應則治之之說亦贅且剩矣曰若然則無履踐之說乎答曰玆不必預以有無履踐自惑于心請勤加鞭策到桶底子一回脫落其履踐之有無當有以默契于中矣

或問禪者有不斷惡不修善不捨貪嗔癡不習戒定慧是謂一性平等之說有諸幻曰此余平生深欲辯而未暇也今既有所問當畧而言之夫達磨悟諸佛心宗不與外道二乘同轍惟一心法界中無佛無衆生至於生死涅槃皆名剩語又何惡可斷何善可修及捨貪等而習戒定耶今之學禪者於一心之要旨曾未悟入遽以此極理之談竊爲已見妄興狂解恣逐凡情破壞律儀自投籠檻是謂畫虎不成反類狗也若必欲要知斷惡修善之底蘊不必廣尋文義但只勤究自心究到無可究處心眼洞開始知惡之可斷不可斷善之可修不可修等當如啞子得夢所以極理之談者謂惡與貪等皆是自心則自心無

可斷可捨之理所以云不必斷不必捨也或謂既曰不必斷與捨則行之可無礙乎幻曰爾作是說誠佛祖之所哀矜而不已者謂惡等皆是自心尚不許起心斷又焉得許伊起心行之也或曰今雖悟知惡貪等是自心既不許斷又不許行其惡貪等必向何處安著幻曰爾甚惑也當知一切惡業及貪嗔癡與無明煩惱種種塵勞等俱無自性皆由迷自心故依妄而有如水因寒結而為冰此心既悟則諸妄乘其所悟而消如冰因慧日所照復化為水既化水已今云冰復向何處安著此寔迷中倍人也或謂某人者已嘗有所悟入而惡貪等對境遇緣亦猶自若此又何如幻曰此有二種一者悟心未盡諸妄尚存茍不進修則終歸顛倒一者悟心已圓洞視諸法了如昨夢因示現世間行同事攝法似有惡貪等殊不知其真心了然超越當知此行或力量不及者少加勉強俱不免過失矣

或曰人有日營萬善者與至道之體親乎疎耶幻曰道體本乎無為善惡不可加損也原夫造惡根於迷妄聖人觀矽迷妄之漸故使之為善也善業勝而迷妄消迷妄消則惡自遣矣諸惡既遣萬善亦忘古人有善惡俱莫思量自然得入心體之說謂心體者即至道之異名也茍遣惡而存善欲望吾至道之體不勝其邈矣試以喻明之人有惡廁屋之臭以香熏之莫若置身於無糞穢之地可也然廁屋喻惡也香熏喻善也無糞穢之地乃至道之體也人有畏幽室之暗則執炬以燭之莫若處於大明之地可也暗室喻惡也執炬喻善也大明之地即至道之體也復有懼冰雪之寒者必燔薪以解之莫若措躬於陽和之室可也冰寒喻惡也燔薪喻善也陽和之室乃至道之體也然焚香有斷續執炬有起滅燔薪有離在惟至道之體窮劫不變積世常存安有斷續起滅離在之謂哉修善之於合道也其親疎之理若是豈容不辯哉

或問善惡二言已嘗聞矣謂善惡之理世或未能辨有以鞭笞怨罵為惡能忍是惡而不加報者為善有以持刃殺人為惡以順受其害而不形諸念慮者為善有以淫蕩暴亂貪多務得為惡以安舒靜默齋戒誦持為善幻曰斯說皆善惡之跡也謂理則未然也使盡言善惡之理無他凡起念動心所期之事無大小無優劣但欲利人皆善也惟欲利己皆惡也事或可以利人雖怒罵擯斥皆善也事或可以利己雖安徐承順皆惡也以故聖賢垂教立化汲汲於濟世而無食息之暇者皆至善之心也惟衆人反是雖聖賢其衣冠文藻其言行茍不有利人之心已不勝其惡矣況暴怒之氣搖動而不息者乎以若所為而望善之一言猶隔霄壤豈至道云乎哉

或問孔孟之書言王道極於仁義而已矣老莊之書言皇道極於無為而已矣百氏之書雜入霸道極於功利而已矣吾佛之書單明性理謂諸法所生惟心所現極於一念不生而已矣似各擅一門而不能融會於大同之域果別無理乎或別有理乎幻曰謂無則局謂有則放聖道俱不取也其所取者貴在一門深入使之自悟悟後藩籬既決洞見三教

聖人握手於言象之表而不有出世世間之間脫或未悟縱以四庫書漁獵于肺肝舍吐於齒頰特不能脫多聞我見之誚如西天所謂聰明外道者是也故學者不求正悟而尚區區於文字之間者非愚而何今之稍負聰明者多不肯死心忘情以求正悟每取證於文字語言不惟無補於理而增長識情分別動違聖道如之何化權之不衰叢林之不替也

或問宗門中有碧巖集者乃圜悟住夾山時取雪竇頌古分綱列要言批句判舉揚細密開發詳明語其富麗則如揭開寶聚而明珠大貝委積橫陳語其充溢則如擊斷禹門而逆浪回瀾掀昂起伏偉矣哉非得法自在者不可及矣奈何自開戶牖之士每資此為階級尋而妙喜知之恐學者流而忘返嘗入閩碎其板今書坊仍復刊行丁茲季運無乃益學者之穿鑿乎幻曰非也無邊眾生各各脚跟下有一則現成公案靈山四十九年詮註不出達磨萬里西來指點不破至若德山臨濟摸索不著此又豈雪竇能頌而圜悟能判者哉縱使碧巖集有百千萬卷於他現成公案上一何加損焉昔妙喜不窮此理而碎其板大似禁石女之勿生兒也今復刊此板之士將有意於擴綴石女之生兒乎益可笑也曰然則當人脚跟下見成公案了不與佛祖言教有交涉則當人何所考而證之乎余曰無所考也亦無所證也惟貴當人暫爾回光退步一踏與目前見聞覺知一翻翻轉則知風前瀑韻雨後溪聲無一字非頌也雷震空山籟鳴清晝無一音非判也至若天高地厚夜暗晝明萬象森羅熾然常說是謂見成公案之碧巖集者也雖百千雪竇圜悟亦當望崖斂衽於言象之表又安能置一元字脚於其間哉爾其未諳此旨彼之建化門中一成一壞一抑一揚特世相之常分耳爾謂碧巖集必使學人穿鑿知解障自悟門逆推二師之心恐不爾也如世尊以正法眼洞觀法界眾生各各具有如來智慧德相但以妄想執著不能證得我當教以聖道令離諸著然佛豈不知聖道亦在眾生分上各各具足非可以語言教之者及乎應酬三百餘會差別之機則大小偏圓頓漸半滿之聲無日不出乎口而今古學者不達語言方便指以為實法各執所解異見紛然鼓舞於是非之場交馳於能所之轍俾一大藏教去碧巖集亦不相遠且聖教尚爾況他文字乎雖然逮極究言教之得失實在當人為己事之真切不真切耳或為己事真切則知片言隻字果有超越生死之驗如教中謂鵝王擇乳也或師資之間誠有志於克明己事荷負宗乘決不肯依文解義自能扣己而參政不在碧巖集之有無也何足議哉

或問諸方莫不以高峯和尚令人然指受戒為異者然乎否耶幻曰亦嘗親聞其異矣因以異之之說扣之先師先師曰不異也彼不識權變而然我寧不知達磨大師單傳直指見性之旨文字尚不立何戒可受乎然達磨不言戒者有二理存焉一觀宗二驗人觀宗者達磨專以傳佛心印為宗惟務單傳俾之

一超直入如來地不涉大小二乘階級其宗旨如是言戒則背矣驗人者凡達磨門下皆上根利器之士非夙熏般若種智具最上乘根性者不可涉入如此等人其於戒定慧之學深熏熟煉政不待復令其受戒也故達磨之時宜乎不言戒彼雖不言而亦未聞令人故毀之也自達磨而下其具大乘根性者四方八面雲興海湧古今沿襲而來亦皆畧而不言戒者乃宗旨之當然也初未聞有不守戒律而傳佛心宗者昔慈受和尚乃宗門碩德每於舉揚之次極讚人具受戒法眞歇和尚建勸發菩提心會與四衆數宣此二師乃權變之漸也昔湛堂準和尚叅梁山乘禪師乘曰驅烏未受戒敢學佛乘乎堂擦手曰壇場是戒耶三羯磨梵行阿闍黎是戒耶乘乃驚異堂曰雖然敢不受教遂請康安律師受具足戒從上宗門中言戒之事尤多不及繁舉由此言之則受戒豈可謂之背少林宗旨而爲異也所云權變者隨時適宜知有補於理故不疑也思我初入衆時乃開慶景定間如淨慈雙徑皆不下四五百衆其住持頭首固不在言衆寮中間有一人半人飲酒雖不常飲而鄉人鄰單未嘗不以此誚之除飲之外他事鮮有所聞今則自上至下蕩而忘返無所避忌昔佛說五戒爲白衣設比丘自有四分僧祇等律及三聚具足大戒且白衣之戒尚逸而況律儀乎溈山亦云止持作犯束歛初心然初心一步也傳佛心宗千里也未有一步不能行而能到千里者古人謂持戒學道是把本修行或根性遲鈍一生道眼不明亦得戒力擁護道念令不忘失則來生易於成辦也如言教中以楞嚴圓覺二經是大乘圓頓之要詮請試撿閱其中未嘗不以戒爲要務故古者謂戒爲基址道爲屋廬二者若無一身安寄此余所以從權設變也復何異哉若以教人持戒爲異如百丈建立許多威儀禮法凡行住坐卧靡不周該而悉備較之達磨直指人心之旨得非異乎或謂自安衆以來其叢林禮法不可使一日無也殊不知戒律乃叢林禮法之根本未有絶其根本而枝葉自能存者嗟乎道體喪而戒力消戒力消則叢林之禮法失矣安得天下人心復存乎道我於今日而以戒示人者何異之有此皆先師誠諦之語偶因所問不覺打開布袋說譊若此識者毋以我爲好辯云

或問佛菩薩皆具神通此神通還屬修證否幻曰神通亦屬修證亦不屬修證也夫神通者是諸佛菩薩於久遠劫中純以四無量心六波羅蜜及種種善行之所熏習而然也言屬修證者苟不因如上種種熏習則不具也言不屬修證者當知佛菩薩所行諸波羅蜜及衆善功德等非爲求具神通而然乃其大悲熏心本已願行之當然者使佛菩薩苟有一念欲求神通則當頭被此一念障住縱盡修諸善行等皆成有漏之因安得具此自在解脫變化之神通耶或未曾契證諸佛心宗及種種無作願行而至自餘二乘小果及外道等亦各有神通變化非神通也乃幻力變現皆有作思惟成就實懸異衆之生滅因也夫佛菩薩大悲熏心無作願力所現之神

通殊勝與法性平等雖於一毛孔現出百千光明百千莊嚴具充塞法界隨其欲樂皆獲滿足而佛菩薩解脫心中不見有具是神通者亦不見有現是神通者亦不見有依是神通而獲受用滿足者何以知之蓋神通與法性平等然法性無一與自他能所分別之差則知神通亦爾也或謂佛菩薩神通不可謂之全不屬修證若果不屬修證則凡夫緣何不有耶幻曰凡夫於法性之神通亦未嘗不具而凡夫及異類皆昧畧而不自知也但凡夫闕於無作願行諸波羅蜜所證之威德莊嚴之神通耳前不云乎佛菩薩以大悲熏心而然非為求神通設也請以喻明之世有造十大惡業不思懺悔之衆生此人命終由業力故直入地獄受種種苦此人政當造業時但為迷妄入心恣情而作決不曾有一念謂我業熟時決入地獄也蓋地獄無自性亦無實法乃由自己妄業之所致爾當知佛菩薩解脫神通亦無自性亦無實法寔由戒定慧諸波羅蜜等成熟之所致爾復何疑哉

或問西天二十七祖皆有神通洎達磨亦有神通自達磨已降何以不具神通中間或聞一人半人亦不多見幻曰聞西天外道皆具有作思惟變化神力佛燈初傳將照明世間非具神通者不能攝彼外道蓋西天皆化佛化菩薩應身為祖以傳命燈故達磨謂是觀音應身自達磨已降中間或有一人半人亦具神通者乃聖賢間世而起助揚宗教耳其不具者惟以悟佛心宗為本蓋佛心宗乃百千三昧神通之正因也安有果報不自因而著者凡真實悟心之士或偶生神異則當念遣除決不肯滯此為奇也苟以為奇則失本心矣且悟者尚爾況未悟耶今之學者不求正悟而妄興一念神通三昧之心乃外道眷屬永背正因必矣或有人謂神通亦有傳受至東土恐致顯異之譏故不傳此說不惟自惑又且惑人豈至理也

天目中峯和尚廣録卷第十一之中

音釋

孜即移切勤也　檏博陌切木名　餧奴罪切飢也　鐮鍤鐮力鹽切鍁也鍤楚洽切參也　鶉常倫切　睚五懈切　蹲徂尊切踞也　耨乃豆切耘也　靠苦到切　掐苦洽切爪掐也　咬嚼咬五巧切齧也嚼在爵切咀也　擎香衣切獨抛也　袵汝鴆切衣襟也　槽廠槽昨勞切廠昌兩切　詬許遴切菅也　麈之乳切麈屬尾能生風　猊五稽切狻猊也　蠡上侯切蟲名也　儕士皆切行輩也　躶郎果切赤體也　顱洛胡切首骨　贅之芮切餘也　燔附袁切爇也　藩甫煩切樊蘺也　掣昌列切挽也　掀許斤切　閩武巾切東南越　攛掇攛七官切掇丁括切　諳烏含切悉也　襲似入切因也承也　譊女交切

天目中峯和尚廣録卷第十一之下　俊三

叅學門人北庭慈寂進

山房夜話下

或者以所知為問曰僕甞積學半生凡佛祖言教漁獵殆盡每臨文對巻未甞無所知獨不能剪情縛於見聞之初乾識浪於愛憎之表者何也幻曰子槩言所知而不能擇其至考有靈知焉有真知焉有妄知焉夫靈知之謂道真知之謂悟妄知之謂解言所知則一也謂靈謂真謂妄則白刼相倍矣學者不揣其理泛於所知妄生執著引起是非不惟汩喪道源而亦沉埋自己如裴公謂血氣之屬必有知凡有知者必同體此言靈知之知此知於聖凡迷悟無所間然心體本具了無加損者也如華嚴謂知一切法即心自性成就慧身不由他悟如圓覺謂知是空華即無輪轉又云知幻即離不作方便等此言真知端從悟入苟非迷雲豁開斷絶見量不動神情如久忘忽記當念解脫立處皆真自餘決不可偶然也又圓覺謂衆生為解礙菩薩未離覺又云末世衆生希望成道無令求悟惟益多聞增長我見等此皆痛指依通妄知之謂也其妄知者雖深窮至理洞徹性源使終日肆懸河之辯即其所辯而與之俱迷政不待辯後而迷也故迦文於雪山示其悟跡末後於百萬衆前拈一枝華顯其悟理已而諸祖門庭其設施雖萬不同皆近之如火聚觸之如太阿闘之如雷霆飲之如蠱毒至若語默動靜了無縫罅與人作蹊徑者良有以也然宗門中尚不許向悟處垜跟乃非之為法塵斥之為見刺必欲其兩忘迷悟混入靈源而後已或未至此則以其所知動形諸妄如瞽者執炬而復晝行不惟無益於明使久不擲去將見火其所執之手矣余亦昧真知者而不能逃妄知之責因其致問故說此以自警

或問塵勞二字世所共稱不識塵勞以何為因以何為義幻曰以迷妄為因以染汚為義謂迷妄者以迷自心故不達一切法無自性謂無自性者性本空寂無知見故以不達無自性而引起妄情認一切法為實有既墮有海則其取舍順逆之念皆自我起順之則愛逆之則憎愛則取受憎則捨離展轉還流順愛生喜逆變生怨微細微細潛伏識田騰躍不定起滅無時徇情膠擾逐念紛飛染而六凡淨而四聖雖悟迷有間謂塵勞則等也何則本來清淨真實性中亘古迨今不容別有一法為增為減為得為失彌滿充塞周徧含攝廓徹靈明了無住相衆生未悟動逐境緣但涉所依皆塵勞相無問聖凡咸遭汚染矣夫塵勞者能傷戒體能濁定源能昏慧鏡能潤貪根能資恚燄能長癡雲能開惡道能閉善門能助業緣能消道力使盡說塵勞之過無有窮已今之學人槩言動作施為皆是塵勞直欲置身於一物不侵之域或少事役其情微務干其慮謂消道力必欲掉臂徑去不肯回顧其志亦苦矣而返墮迷中之倍人不可與之論道也何則蓋不能返照塵勞所起乃根於迷妄非出於事務也若出於事務則飢不當食寒不當衣居不當屋廬行不當道路審如是則死無日矣其必當然則不思所

食之穀出於耕鋤所掛之衣出於機杼所居之屋廬出於營繕所履之道路出於闢隴使各各俱不涉事而歷務則資身之具何所從而得耶復不思即今行道之身本來無有皆自父母養育之塵勞而生撫抱之塵勞而長又不思從上佛祖道大德備之人未有不食不衣不居不履者以其廓悟圓滿清淨之自心充塞法界中不容他一剎那間轉八萬塵勞爲八萬佛事故永嘉云不見一法即如來方得名爲觀自在安有了悟自心之外別見

有一法爲塵勞耶是故華嚴會上諸善知識皆借此塵勞爲行菩薩道修菩薩行以至莊嚴佛淨土之一種要門當知離塵勞無六度捨塵勞無四心虛塵勞無聖賢盡塵勞無解脫蓋塵勞是三世佛祖十方開士無邊善知識一切戒定慧恒沙善功德之胎孕苟不有塵勞則聖賢事業無出生之理嗟乎學者不了此義妄生欣猒無乃將塵勞去塵勞轉增迷悶而已聖人哀之故楞嚴有如我按指海印發光汝暫舉心塵勞先起斯言豈欺人哉

安得人人於此遠契聖心即塵勞爲妙用者哉使以百千功行欲洗滌塵勞聖人尚訶之爲妄作然洗滌塵勞尚遭訶斥矧乎心塵壅塞不求正悟遠以一切無礙而爲口實者非欺罔自心而何

或問子之道譽頗爲人所喜胡不徇時緣坐一剎隨力闡化以張佛祖建立之心且靖退小節苟執之不返其能免爲法中之罪人耶幻曰自嬰不虞之譽日聞斯言然所以無愧於此心者有解焉使其果有爲人之道擬全高節固守而不爲則法中罪人無可逃者使其實無爲人之道乃欲乘時網名背理而強爲之不識罪人之名可免乎不可免乎或不可免則較之固守不爲之罪亦倍矣頗知此理故不敢冒爲也嘗默究之住持之要有三種力庶幾無敗事一道力二緣力三智力道力體也緣力智力用也有其體而缺其用尚可爲之但化權不周事儀不備耳使其道體既虧縱有百千神異苟欲資之益不相稱雖緣智奚爲哉或體用併缺冒焉爲之使無因果固不足論使有因果寧不慊然于中乎余於佛祖之道欽於悟證尋常形之語言毫楮者特信解耳思古人得旨後復不懼危亡三二十年置身爐鞴之側尚欲屏其悟跡蕩其證理然後入眞入俗不見一法當情則其通身如利劒如古鏡無停機無剩語儼臨千羣萬衆之上不知爲尊不知爲榮具如是體裁或遣人天推出庶幾無忝斯豈情見未脫者所能假借耶原夫悟證之跡或未盡洗則其能所之見動輒紛然謂能所者皆情見也且悟證之跡尚不容存於心何況信解純是情見其於至道之體愈親而愈疎益近而益遠且自未能會乎道安有能使人會道之理哉以此礙之不能自遣故不敢妄尸大牀稱弘道之師也客曰審如是說古今列剎相望其握麈柄者代不乏人豈皆具不失其體用者乎幻曰子問甚詳爾不聞各各三昧各各不知既不之知欲竊議其可否無乃益余之過耶客於是相視一笑

或問僕半生跡寄空寂之場而情馳聲利之

域方責造物之不我助偶有以住持之名見任喜而從之自負此名字而來返不若未負之為安也何則百務之通塞羣情之喜怨咸萃於吾方寸或少有不周於思慮則禍辱不旋踵而集豈從上佛祖畀如是耶約曰爾不思受名之初乃受責之始也天下之名未嘗孤起而忽生蓋由實而致名名之與實猶影之隨形也猶衣之出於帛纏也猶飯之本乎米粟也所云責者求實之謂也如稱影之名必求其形之實言衣食之名必求其粟帛之實當其初負住持之名必先自責其持任正因令法久住之實有無也苟無其實則不異離形而論影捨粟帛而議衣食言說愈多而實效愈遠矣心機愈密而大用愈乖矣攀緣愈熾而正因愈廢矣使亟棄之猶有可禦之方或流而忘返則不至泥犂不已也且名者何物也而競尚之蓋非尚名也乃所以有我也以有我故而生愛見愛見莫甚於名故名於五欲居其一也欲潛乎心隱微難見遇緣而動萬夫莫能敵千聖莫能制雖斧鋸在前鼎鑊在後將不暇顧又何畏夫因果哉然名之至美者聖賢也道德也其次則功利也又其次則技能也由是欺聖賢以網之駕道德以要之專技能以奪之竊功利以據之美名根於心妄識馳於念至若舉措言動惟名是務至於論其名之實則掉頭弗之顧也雖營營終日逆知其何所為而不敗哉間有報緣適爾偶中所求使美名加於百世而不衰一旦報緣忽盡即前日之名乃今日之辱也名愈多而辱愈甚故知罔實之名乃取敗取辱之具也原夫聖人洞窺理底存實乎中惟恐斯須或忘之也是故於無量劫尊求至道乃破生死魔而返靈源之實也精修六度普運四心乃興大慈而啓大悲之實也三百餘會半滿偏圓乃觀根應病利生接物之實也末後手拈一花衣付飲光乃以心印心以器傳器之實也至若百千勝行恒沙功德靡有一法不自實際理地中流出是謂純一眞實無所為於內無所慕於外無所矜於己無所待於人惟勇健不息履實踐眞之正念為當然也以其誠實之行具足圓滿則調御師天人尊優曇華光明藏種種嘉號種種美名曾不約而至矣使聖人瞥與一毫念慮有所慕其名於外縱滿百千萬億恒沙數劫堅修衆善不惟美名之不遂將見逐妄之譏不可逃也古人惟患實之不存不患名之不至蓋知實乃名之招也故天下古今未有無其實而有其名者所云住持之實何實也遠禀先佛之教體近持諸祖之化權內存自己之眞誠外起人天之傾信不以賢而使進之不以愚而使退之不以順而愛不以逆而憎以平等慈與物無間皆所謂代佛揚化據位稱師之實也苟力有所不逮當退而養之晦而藏之決不可苟也或欲假一毫方便以資其實猶螢光之助太陽也聖人惟知實之可踐踐實之外復何念於名耶譬如積聚粟帛之多則衣食之名曾不待求而自至矣自有叢林已來其住持之美名若懸的也其抱聰俊負才能者咸以筆舌辯利之矢得而射之或不顧其實皆自中其矢耳豈能中夫的哉然化門之

翕張法道之隆替名乎實乎蓋不能外於此矣

或有以進退爲問幻曰寄四大浮囊於三界海中眇若太倉之一粟其驟進勇退雖日千萬里何利害云乎哉良由人情好惡不等進亦是非退亦是非人不能遠鑑至理動爲是非所惑一進一退惟任妄情卒無所主聖賢獨不然其進必以道則思所以濟人其退必以道則思所以補過其於進退之項雖百折挫而浩然無憂較之卒無所主者何如哉其或干榮冒寵辱辱爲一己之謀者進則與業會退則爲情轉是非之跡動輒紛然因果之招凜然莫隱道人於進退寧容無擇焉

或問公與私對私則偷矣公之爲義何如幻曰我何人也輒敢妄議之竊嘗聞之古人謂公之一言乃佛祖聖賢之本心也至大至明凜乎獨立而天地莫能掩鬼神莫能窺也揀而辨之有至公焉有大公焉有小公焉至公者道也大公者教也小公者物務也昔迦文老人夜覩明星唱言奇哉衆生具有如來智慧德相於此發明聖凡同稟其靈俾傳之無窮乃至公之道浚源於此也已而三百餘會隨機任器設教殊塗文字語言浩如山海乃大公之教張本於此也及其化被五天光流震旦僧園資具徧在寰區此小公物務之所從生也非道無以發其教非教無以任其物務非物務無以暢其道是三者更相成而互相資蓋均出乎佛祖聖賢本心之公也且天普覆而地普擎海普涵而春普育亦已至矣未若吾公之普又至也何則語其道則圓裹三界洞貫十虛無一舍靈而不與同證者也語其教則三乘十地之階梯萬行六度之品級大張宏設不使一衆生不得其門而入也語其物務則崇門大殿之開闢廣堂邃室之容受雖一飯亦必考鐘伐鼓以警其幽顯俾之均沾而悉被也人之所以不至佛祖聖賢之域者蓋不存乎公也苟不存乎公靜則蘊乎憂思動則涉乎禍辱窮則滯於下愚達則長其罪惡已而三塗六趣纏縛萬生卒未有自釋之理良由此心之不存乎公也如離婁困踏於暗室之底負千里神光不能睹其分寸是以聖人教化不得不啓之也故安樂人之所趨而不知致安樂者公也福慧人之所仰而不知資福慧者公也聖賢人之所尚而不知達聖賢者公也佛祖人之所親而不知契佛祖者亦公也公也者與本心而無一毫少間也以故聖人指至公之道以明其心設大公之教以照其心任小公之物務以正其心惟心與公異名而同體者也然公之爲理不可苟也不可強也無作爲也離種種情僞是一直之道也惟至真至實之心能契之少涉念慮則不公矣故聖賢操之履之趨之向之未嘗違越其絲髮凡縱心舉念不假思惟渾然至公不期昭顯而顯矣世之罔其公者非罔其公乃自欺其心爾苟知心之不可欺自然動則與公合其明靜則與公合其照以至通教道而持物務舉不失其公矣所云公者人或終身無所知而昧之則亦無如之何也間有知之而故背之返張至公之道以網其名假大公之教以濫其位竊小公之物務

以濟其欲深沉重溺而罔思所以救之者又不止於自欺也昔朝有欲改某寺爲倉一僧力拒不從因聞于王王授劒與使者曰今再拒則斬之如不畏死則與免尋而使者諭旨僧笑而引頸曰爲佛法死實甘餂之彼當引頸之際了無畏怯豈苟而強之也蓋一出於眞誠推原其心豈直爲僧園物務之小公深有意於教道者也隋太守堯君素下令以諸僧登城固守敢諫者斬時有沙門道遜歷階披陳而拒之君素直視遜曰此僧膽氣如是壯耶遂免此爲七公之教還抵鋒冐刃不懼死亡又豈苟而強之也東山演祖書畧曰今夏諸莊旱損我總不憂室中舉箇狗子無佛性話無一人會得此誠可憂原其所志於至公之道拳拳翼翼不敢斯須忽忘之也然諸莊旱損而言不憂者非不憂也以物務之小者較之於至道則物務可畧其憂也僧園物務本於興教傳道而建立使教之不振道之不傳雖飛樓湧殿餘金剩粟充塞大千不惟無補於公適足以爲教道之累也公之存亡係於法道之隆替可不慎乎可不慎乎

或有以威爲問幻曰威之於天下有二所謂二者有道德之威有權勢之威道德之威出於天權勢之威出於人出於天者服其心出於人者服其形耳然服其心之威不特威之閫內使風行萬里之外亦威之又不止威之於今日將聲傳百世之下亦威之矣何以知其然夫古之道德淳全者今人挹其遺風仰其餘烈莫不意消心醉而況承顏接辭於當日而不畏敬者乎彼服人心之威一出於至誠蓋自然之理不容毫髮念慮加於其間也夫道德之威人心感服固無疑矣使聖賢苟擅其道德而必於服人則人豈服之哉且道德之美聖賢尚不得專擅以服人而世之昧者捨道德而附權勢自不知其危猶嗸嗸終日尤人之不我服何其謬哉然權勢之威縱能服人之形亦頃刻耳反面則不威矣其能威之於身後耶不特不能威之於身後人將結恨於懷欲追其威服之跡以報之則其爲禍未易量也故知前日之威鮮有不爲後日之禍幸吾儕遠稟四無量心之大訓於西域聖人之後威權之柄宜終身不預焉或曰閑規正天下之心莫善於賞罰匪恩莫賞匪威莫罰子於世道固遠矣其僧園賞具或任人之不職欲不威之可乎幻曰昭昭因果實臨爾躬聖賢垂範誰敢易也使威之而不悛將如之何當歸求其道德可也未見道德在躬至誠浹洽於內外而人不之信從也安用威爲且海內之威無日不在而肆暴習惡者莫之少畏豈其威果不及之耶苟道德之不充而靡忌退養惟務持威柄以臨人者不禍於今將引其禍於身後者必矣闇者畏之

或問吾法須外護然後可行乃有佛法付囑國王大臣之說幻曰事說則可也理說則未知其可何則隋珠絶類人將忘重溟之險以求之下璧無瑕世將輕連城之價以易之理固然也使吾衣底之珠不具懷中之王褐然雖早言屈體狎近於人則人將遠之又安肯輕連城以易之忘重溟以求之者乎故佛祖以道德自任夷險一致身世兩忘曾何意於

求外護也以道德不能自掩則王臣乃傾誠以待之世之昧者不顧己之道德爲如何必欲干榮富寵奔走權門而稱外護或不遂所欲則怨嗟之聲形於言鬱勃之氣浮於貌不至猖辱不已也豈抱道之器合如是哉

或問僧園物務有所缺漏而忘身補之可乎幻曰有藥必聚於良醫之門無貨不投於巨商之肆柯將茂而鳥集池既成而月來昔雪山大沙門棄萬乘尊榮受六年飢凍視大千世界不翅一漚之輕曾何有爲於世耶及萬德功圓之日則衆寶樓閣諸莊嚴具周帀圍繞雖滅度二千年遺風餘烈充塞海宇是謂出乎爾者返乎爾者也闇菩薩成就世間或不具足不責彼之不我助惟精修六度廣布四心化機圓熟而諸施者持以奉獻或蒙領納則踊躍歡喜自利利他均名解脫是僧伽藍成就福田者也今之苾芻於所爲處動背至理惟務惡求如片地之不獲或多財以壓之或重勢以臨之或搆罪以恐之或挾術以勝之雖成就於一時皆煩惱業根豈福田利益者哉兢以千年常住一朝僧之說爲張本殊不思千年常住苟非定慧資熏自他兼利必何所從而得耶或同其所自是猶捨池而招明月棄樹以集衆鳥理豈然哉理豈然哉

或問說法之儀式必須雨花堂須彌座爲然乎否耶幻曰謂儀式則然也謂說法則豈其然哉夫法無定相說亦無定相其揮白塵拂播搖唇吻者事相之說也如吾佛不起菩提座不出那伽定不動廣長舌不見一法相而熾然常說又豈待四十九年三百餘會爲說耶如諸菩薩能捨難捨以布施爲說法能持難持以戒律爲說法能受難受以忍辱爲說法乃至修六波羅蜜四無量心皆說法也如觀世音三十二應處至若天龍鬼神人非人等即其所現是說法時更不待別有所言也如從上諸祖之拏叉輥毬提油舞笏隔江招手立雪安心竪空拳於草廬疊雙趺於巖穴撼木鐸於紫陌紅塵之際放絲綸於白蘋黃葦之濱打地叩舷張弓面壁孤峯獨宿狹路相逢得牛還馬而道出乎常喚兔作鐘而意居言外千途萬轍玉振金聲豈必皆雨花堂須彌座爲然也心同乎道雖形影相弔於巖穴草萊之下未嘗不是儼臨大衆揄揚宗教之時苟不同乎道雖榮披上服尊據大牀問若雲興酬如瓶瀉口舌相勝惟益高心媚悅世情釣引時習謂之說法利生代佛揚化甚非余所知也

或問古人得旨之後或孤峯獨宿或垂手入廛或兼擅化權或單提正令或子籌盈室或不遇一人或泯絕無聞或聲喧宇宙或覿嬰世難或身染沉痾雖同趨少室之門而各蹈世間之路者何也幻曰言乎同者同悟達磨直指之真實自心也言乎異者異於各稟三世之虛幻緣業也以報緣觀之非樂寂而孤峯獨宿也非愛鬧而入廛垂手也擅化權而非涉異也提正令而非專門也雖弟子滿門非苟合也雖形影相弔非絕物也其畢世無聞非尚隱也其聲喧宇宙非搆顯也至若榮枯禍福一本乎報緣以金剛正眼視之特不翅飛埃之過目耳安能動其愛憎取捨之念

哉所以龍門謂報緣虛幻豈可强爲演祖謂萬般存此道一味信前緣苟不有至理鑑之則不能無惑於世相之浮沉也

或問據師位者代佛揚化本於得人以續慧命今五宗之嗣惟濟北而下血脉不斷餘皆絕嗣者豈授受之際失於囑累耶抑夤緣之使然耶幻曰聖人之道雖隱顯隨時亦由定分耳其時代之延促人物之盛衰化權之隆替雖一毫不能加損於其間昔吾祖未離西乾已受般若多羅預讖此其可驗矣當青原南嶽未著之時其五家已有定分矣當五家方盛之頃其脩短之數安得無定分焉特彼此昧畧而不自知也或謂臨濟道出常情爲人痛切機圓語活其煅煉人物速如反掌以故家聲久遠不墜自餘反是宜乎不永於世也此說不惟誣謗先哲臆斷是非亦乃昧天理之甚者然近代之據師位者不思等心垂化令法久住往往急於求嗣致閭巷庸俗之所爲以勢利相傾名位相誇物欲相勝情妄相欺似此雖數千百傳繩繩不墜何有益於理哉豈惟無益實害之至也故月堂有日中灌瓜之喻石室有鎖腋插羽之譏具在典章不知何所圖而弗之顧也如古之雲門得法於陳尊宿而宿使其終嗣雪峯叢林迨今尊之又如慈受謁佛鑑於蔣山室中有奇遇欲易其所嗣鑑終却之叢林尤歸美焉但恐我之道不能廣被於人使異其所嗣亦何憾焉譬如分東家之燈而照西室但取其破幽燭暗爲美又安庸責彼昧吾燈之自來也耶

或問楞嚴經云我滅度後菩薩阿羅漢於末法中現種種形與其同事終不自言我眞菩薩眞阿羅漢泄佛密因輕言未學惟除命終陰有遺付覩今之據師位者於人天前稱說悟由或學者之未信則伸之以誓似違古佛之誠言增後人之妄習莫知其可否幻曰此說其來有漸矣如五燈編諸祖之本傳必先載其領悟之緣當其悟之頃如久忘忽記如啞子得夢惟己自知非第二人境界是謂自證三昧使其絕口不言安有問野鴨吹布毛見桃花聞畫角之說乎蓋此說之露亦有由也或因師詰問或遇事指陳或末後表證無偏或當時遮掩不及惡聲流布豈得已哉其中亦多有不形所悟者既預祖燈寧無證據蓋覆藏深密不欲顯露而然也其眞有所得者雖未嘗以悟之一言掛之唇齒其如山含玉而草木華滋淵抱珠而波瀾澄瑩自然之理也本色宗匠但據已所得與人決擇政不必引已悟因以求其信亦不必生心動念巧設機緣移換當人折困來學但一一隨力展布學者或不加信惟任之而已苟縱生滅則失正受也審如是則悟之之理其可秘乎其可泄乎

或問禪者臨終坐脫或不能者不知平昔以何所守而然幻曰無所守也此多係緣業不可苟也夫悟心之士情消境寂見謝執忘初不以此爲介其或臨終不嬰疾苦及諸障難則了了分明超然獨脫因行掉臂復何爲哉且世有不學道修行之人亦間有坐脫者乃至傾動敬心光揚末後此非報緣而何凡學道之士不究窮心要預思末後不能獨脫恐

人識誚而孜孜以此爲重者則有一種外魔乘其所重而入令汝預知時節作種種奇特殊不知爲魔所著流入三途何益於理間有眞實悟心之士臨終或中毒或遇難或久嬰異疾至若四體莫支一語莫吐而其平昔道力不能奪者但只堅持正念以待其盡未嘗不與至理契合也臨此之際或自照世間不破或爲生人以言激忤或强生一念欲如之若何則利害不小也宗門中有尊宿指期坐脫體香襲人飛走哀鳴草木衰落火光散彩舍利流輝至若種種神異不測之事聳動四衆者此皆世世生生住善知識位中以定慧資熏其勝因不昧感斯異報亦非尊宿著意而然或地位中菩薩來展化權現斯勝相非一生參學能如是也係乎報緣之說盡矣

或問諸方說法無義路與人尋討乃活語也子所說者皆實法繫人無乃死語乎余曰爾擬於諸方活語中活而不肯向死語中死其亦俊矣爾如肯向死語下死去久之死中忽自活將見不勝其活矣夜話至此林雞忽鳴東方漸白余乃睡去客亦忘言少頃睡覺思終夜所談竟不記一字偶童子收之毫楮出以示余因怒而麾之曰余無是語此所謂叢林粥飯氣也宜屏諸

天目中峯和尚廣錄卷第十一之下

音釋

汩 古忽切沒也
縫罅 縫馮貢切衣會也 罅虛訝切孔隙也
絜 丁果切
慊 苦簟切不足也
韝 [illegible]
翕 許及切合也
浚 私閏切深也
踣 蒲北切仆也
餂 [illegible]
謷 五勞切口[illegible]
悛 此緣切
拷 [illegible]
吻 武粉切脣邊曰吻
讖 楚譖切言將來之驗也

天目中峯和尚廣錄卷第十二之上 俊四

參學門人北庭慈寂進

信心銘闢義解上

聞夫少林不立文字直指之道方二傳而至璨大師師作信心銘五百八十四字得非邃變乃祖之風而爲文字流布耶或謂不然是欲顯示其直指之道俾後之學者具正信而破邪惑也謂信者何信其廣大心體與諸佛平等無間必欲其自信而入不假修證一入信位決定不退轉也故此銘與不立文字之說並驅於千古之下而不相悖者蓋信大師立言之至荷法之誠也嗟今學者膠於義解不能廓悟神心洞見源底以資正信返以是銘爲引證談柄之張本其金屑入眼之喻不能無及於吾大師也余因繫影于舟凡兩句下申之以語偈不敢炫耀見聞仰攀勝軌識欲闢義解顯正悟曉同志勵自己也其有傍不甘者則余罪過當何以釋諸故以信心銘闢義解標其名焉

至道無難唯嫌揀擇

神光烜赫萬靈罔測踞羣象之深淵啓重玄之大宅臨濟用金剛王發雷轟霆震之令望影尤難德山遣木上座奮風馳電走之威追蹤莫及陶形鑄象不居其有功負海犖山似覺其無力黃面漢四十九年有手只好箏空白拈賊千七百箇有口惟堪掛壁最見成難委悉擬向當陽指似伊早是門前起荊棘

祖師道至道無難唯嫌揀擇義解者謂此兩句乃一篇之要綱一銘之本旨然信之一言全該悟證非信行之信也如法華之諸子於會權入實之際作信解品以述其懷吾祖目之曰至道唯佛證之曰菩提衆生昧之曰無明教中彰之爲本覺皆一心之異名也至若偏莖名相涉入色空異轍殊途千條萬目豈乖優劣靡隔悟迷莫不由斯而著如趙州之栢樹子楊岐之金剛圈密菴之破沙盆東山之鐵酸餡異端並起邪法難扶則知至道之話行矣該通事理融貫古今說箇無難早成剩語然聖凡染淨極目全眞揀擇情生迥乖至體是謂惟嫌揀擇也下文雖殊悉禀其意

闢曰依稀相似彷彿不同且至道二字住你意解謂無難之旨須相應始得自非心開神悟妙契冥符迥絕見知超出言象者望無難之旨不翅天淵於根境相對差別互陳不能當處解脫擬將箇無難不揀擇底道理存乎胷臆又豈止於認賊爲子矣故於此不能忘言偈曰

至道不應嫌揀擇　莫言揀擇墮凡情
快須攧瞎娘生眼　白日挑燈讀此銘

但莫憎愛洞然明白

直非松曲非棘通非虛空塞非牆壁無孔鐵鎚當面擲直還松曲還棘通還虛空塞還牆壁依然野水連天碧昨夜南海波斯捉著西天正賊待到天明點火看却是東村王大伯

祖師道但莫憎愛洞然明白義解者謂猒生死慕涅槃是憎愛捨煩惱趣菩提是憎愛你但於一切聖凡法中不得存毫髮欣猒之情則此心自然明白矣

闢曰咄直饒你一切不欣猒坐斷主人公殊不知只箇不欣猒底已涉憎愛了也苟非親見祖師立地處與麼註解當得西來意麼偈曰

似地普擎天普蓋　如燈俱照日俱臨
擬於明白中蹲坐　脚下不知泥水深

毫釐有差天地懸隔

有定據無準則拈空塞空以的破的買石得雲饒六祖道不會移花兼蝶至達磨道不識只遮兩路葛藤引起森天荊棘休荊棘凝神不貴夜明珠滿把撮來當面擲

祖師道毫釐有差天地懸隔義解者謂我此廣大法門雖曰悟迷無間你若愛憎揀擇之情毫釐不盡則霄壤相去不勝其遠矣

闢曰與麼商量似則似矣是則未是何則直饒你一一無差塵塵合道也出他天地懸隔不得偈曰

說箇無差共有差　俱成捏目起狂花
天懸地隔同今古　擬涉毫釐事似麻
欲得現前莫存順逆
兩不雙一不隻放去非離拈來非即楊岐
十載鑄就金圈少室九年覷破鐵壁古佛
未生時月印千江大塊已鑿時風清八極
道順不順謂逆何逆掛角羚羊喫鐵鞭秤
鎚捏出黃金汁
祖師道欲得現前莫存順逆一等義解者
謂祖師到此話作兩橛何則此事本來現
前教誰欲得教中謂正性無不通順逆皆
方便於此若教莫存卻成斷滅去也不然
蓋祖師曲為初心方便委示似美食不中
飽人餐也
闢曰低聲低聲祖師在你腳下縱饒一踏
粉碎更參三十年偈曰
欲得現前徒逐妄　不存順逆更乖真
香塗刀割忘分別　亦是空王眼上塵
違順相爭是為心病
是病非心是心非病莫將有漏笊籬喚作
杳溪杓柄非離身非即身毘耶厥疾轉深
日面佛月面佛馬祖沉痾愈感情塵未盡
處使甘露亦殺人鍼芥相投時用砒霜能
活命自從海上競傳方無孔鐵鎚生異證
祖師道違順相爭是為心病義解者謂生
死無常是心病見聞覺知是心病參禪學
道是心病成佛作祖是心病會須兩忘違
順雙泯聖凡萬慮俱捐一道空寂不假萬
金神藥所謂心病者自然無地可寄矣
闢曰吁祖庭秋晚佛法下衰抱病之流滔
滔皆是無怪其然似此知解入心執藥成
病者使耆婆再世遇斯等人亦無所施其
巧矣偈曰
順違相諍心生病　違順俱忘病在心
今古死人常繼踵　謾傳盧扁有神鍼
不識玄旨徒勞念靜
盡大地是熱鐵輪盡大地是大圓鏡狸奴
白牯今本不迷彌勒釋迦昔亦何證白雲
淡蕩兮非卷非舒明月去來兮何動何靜
聚塵沙於法界之圈陷法界於太虛之穽
只如一人發真歸元十方虛空悉皆消殞
時如何蟭螟吞卻須彌盧胡孫驚出那伽
定
祖師道不識玄旨徒勞念靜義解者謂玄
旨即至道異名同體若不識得豈特念靜
任伊歷恒河沙劫萬種修證心外求法只
益自勞此吾祖之不許也
闢曰玄旨如金剛利刃不識固是喪身失
命識得亦不免傷鋒犯手且有何方便能
免此過偈曰
玄旨是誰親識得　釋迦彌勒尚茫然
為憐滯寂沉空者　獨宿孤峯是幾年
圓同太虛無欠無餘
本無欠剩卻有乘除莊周配萬物為馬龍
門喚十方作蘧依稀還共轍彷彿不同途
有水易招空界月無心難獲夜明珠
祖師道圓同太虛無欠無餘叢林商量道
此心在聖不加增在凡不加減如太虛之
圓各各具足
闢曰遮箇說話腳跨諸方者坐席夫溫箇

箇箓一肚皮惟資談柄耳及至偶嬰一毫
利害則較得失之念紛然交接要教圓同
太虛噬臍何及當知此事須還妙悟悟後
豈更有第二境為對為待耶偈曰
蟭螟巢結瘦蚊眉　直與鯤鵬接翅飛
若謂太虛無少欠　依前開眼陷重圍
良由取捨所以不如
薦福莫趙州無雲峯放出南山鱉鼻雲門
打殺東海鯉魚興化赴村齋向古廟裏蹲
卒風暴雨丹霞燒木佛却教院主墮眉鬚
疑殺人間幾丈夫
祖師道良由取捨所以不如義解者謂此
心既如太虛之圓無相不具一切皆如你
於染淨法中瞥生取捨則不如也
闢曰若是真正本色叅學上士見此等說
話底人便與劈面唾不為性燥蓋像龍不
足致雨故也偈曰
取既非如捨不如　是牛誰敢喚為驢
大千沙界金剛體　也是重栽額下鬚
莫逐有緣勿住空忍
萬物芸芸萬靈蠢蠢離相離名有誰不稟
因甚麼少室分皮分髓臨濟立主立賓引
得兒孫草裏輥
祖師道莫逐有緣勿住空忍義解者謂二
俱虛幻擬心執著取捨紛然一念不生常
居中道可為解脫道人
闢曰錯待汝知是解脫已落虛幻了也若
是真實悟心之士有緣空忍豈在解脫之
外哉偈曰
有緣莫逐還成易　空忍教他勿住難
難易兩頭俱斬斷　祖庭依舊不相干
一種平懷泯然自盡
不動道場無生法忍皓月照窻扉清風屆
屛枕有佛處不得住鐵裹燈心無佛處急
走過花鋪蜀錦三千里外摘楊花十方虛
空盡消殞易商量難定準海底泥牛喫鐵
鞭百草頭邊風凜凜
祖師道一種平懷泯然自盡義解者謂取
捨之情既盡聖凡知見無依自然一切處
平常一切處泯滅
闢曰白日青天莫寐語好即今眼見色耳
聞聲喚甚麼作平懷不平懷偈曰
泯然盡處事無涯　百草頭邊正眼開
生死涅槃俱捏碎　不知何處著平懷
止動歸止止更彌動
曲談名相勞直說無繁重曲說且止如何
是直說張三喫鐵棒李四忍疼痛活人入
棺材死人成隊送觀音失却神通反被見
童戲弄直說且止曲說又作麼生覺花須
向性天栽佛種宜將心地種
祖師道止動歸止止更彌動一種義學沙
門謂真心湛然常住不動無始流轉皆由
妄見且動既妄動止亦妄止以妄止妄猶
抱薪救焚秪益其熾矣引肇法師謂尋夫
不動之作豈釋動以求靜必求靜於諸動
必求靜於諸動故雖動而常靜不釋動以
求靜故雖靜而不離動審如是則動無動
相靜無靜相如教中謂動靜二相了然不
生者蓋了知動靜皆是妄緣塵妄既消二
相亦遣矣

闢曰咄動是銀山靜是鐵壁或未曾一揑
粉碎要教他二相不生萬里崖州未爲遠
在偈曰
火焰差容蚊蚋泊　劒鋒寧許赤身挨
少林堂與無門限　把手相牽孰肯來
惟滯兩邊寧知一種
左轉右旋西沒東涌突出無孔鐵鎚打破
上牢漆桶無位真人把須彌盧一摑直得
虛空藏菩薩向十字街頭合掌告言伏惟
珍重爲甚麼如此
祖師道惟滯兩邊寧知一種義解者謂兩
邊是動靜二相一種是覿體無差乃釋上
二句之辭也當知動靜二邊妄則俱妄真
則全真安有二致者哉
闢曰低聲低聲休將閑學解埋沒祖師心
因爲說偈曰
是一種兮非一種　是非情盡若爲知
休將雪裏藏蒼石　喚作溪邊白鷺鷥
一種不通兩處失功
指鹿爲馬喚兔作鐘從來將錯就錯不礙

挐空塞空破蒲團三箇五箇撫掌大笑折
拄杖七尺八尺滿面春風掃除佛祖病痍
滅少林宗燼精年深火政紅
祖師道一種不通兩處失功一等杜撰禪
和道遮兩句是結前引後之辭也謂結前
則顯示一種之真理謂引後則深責空有
之妄緣也
闢曰若真實是箇衲僧說一種說兩處句
句歸宗拍拍是令如其不爾說箇一種早
落窮白了也況兩處乎偈曰
一種由來無地著　二邊何處立功勛
老婆只爲頻叮囑　累及渾家落見聞
遣有沒有從空背空
頭正尾正心空眼空驀面道著狹路相逢
趙州栢樹子紅塵截斷一溪水東山鐵酸
餡碧落衝開千尺松大象不遊於兔徑師
王安肯媚狐蹤
祖師道遣有沒有從空背空有等循言逐
句者謂有乃妄有由遣之而故沒空本自
空欲從之而故背有是空家之有空是有

家之空空得有而故彰有得空而乃顯以
其彰故空全是有以其顯故有全是空互
融互攝而不差相在相入而無損由是而
知遣之從之得非徇妄者乎
闢曰咬人師子安肯與逐塊韓盧並轍依
文解義曾逐塊之不若也欲望其哮吼返
擲其可得乎偈曰
只爲挑符釘得高　鬼神白日把門敲
何如三尺茅簷下　雲月溪山伴寂寥
多言多慮轉不相應
似水入水如鍮照鏡洗得法塵結成見病
三世諸佛無家可歸歷代祖師何道可證
爲憐沒眼巡官要與空王努命夜深翻轉
卦盤看一片虛明冷相映所以道多言多
慮轉不相應
義解者謂言多去道轉遠又云神心洞照
聖默爲宗又引達磨道外絕諸緣內心無
喘外絕諸緣則忘其言內心無喘則絕其
慮矣
闢曰你與麼引證了遠相應也未若果未

則言語云乎哉偈曰
因言顯道道忘言　忘到無言亦妄傳
脫畧是非言象外　虗空無口解談禪
絕言絕慮無處不通
道吾舞笏石鞏張弓西河師子長沙大蟲
且當時極有餘態到今朝尚播遺風逗到
祖師門下直教窺跡潜蹤何以如此豈不
見道擬筭量來升渾別鬬千煎茶銚不同
所以云絕言絕慮無處不通或者依文解
義道絕言則言語道斷絕慮則心行處滅
言語道斷則寂而照心行處滅則照而寂
到此如來禪祖師禪可以一串穿過又有
古人教伊休去歇去口邊醭生舌上草出
等語得非是理乎
闢曰與麼和會大似置堅冰於烈火之上
多見其不知量也若果如其說則那討祖
師來偈曰
絕慮絕言同木偶　何時成佛永嘉非
聲前未領通玄旨　拈起毛端隔鐵圍
歸根得旨隨照失宗

與麼與麼指西作東不與麼不與麼認有
為空與麼中不與麼似網兜風不與麼中
却與麼濕紙將來裹大蟲何以如此豈不
見道歸根得旨隨照失宗一等人巧生卜
度道絕言絕慮是歸根無處不通是得旨
你若作歸根得旨會又却隨照失宗矣然
根本無歸旨亦非得不了此意妄自認執
是謂隨照苟存照之之跡則佛祖心宗不
勝其失矣
闢曰果有此說那苟或如是則喚將從上
佛祖來喫閻羅大王鐵棒何則為他歸根
得旨來偈曰
隨照歸根事一同　不須特地展家風
倫心未向機前死　得旨何曾異失宗
須臾返照勝却前空
見到行到宗通說通揭露人天眼目剖開
佛祖心胷却物逐物似異非異殺人活人
謂同不同總與一齊生按下海門夜半日
頭紅
祖師道須臾返照勝却前空一等强說道

理者謂以明暗色空消歸自己者是名返
照當知空不自空因心故空有不自有因
心故有離心無空離心無有衆生違背自
心妄見空有而欲從之却之俱名顛倒
闢曰錯下名言少林門下覔心了不可得
誰是顛倒者偈曰
本來非照何勞照　說甚須臾與久長
但見一期超象外　不知二子共亡羊
前空轉變皆由妄見
古廟香爐一條白練直下超死越生總是
落他方便從來不信自心迷却言佛法無
靈驗有靈驗立地便成佛入地獄如箭
祖師道前空轉變皆由妄見義解者謂有
是妄空亦是妄空有從緣變易無定欲得
離妄二俱排遣
闢曰咄遣則任伊遣殊不知只箇所遣之
妄能遣之心俱不離妄苟不能與遣俱遣
要脫他妄緣未有休日在且有何方便與
遣俱遣偈曰
空何有變變非空　莫把山河著眼中

水底波斯吹石火　金烏飛上海門東

不用求真惟須息見

竪起生鐵脊梁横按倚天長劒閑忙靜鬧門頭總與打成一片既精專復勇健將謂成佛作祖不隔一塵撞著三祖大師輕輕向伊道不用求真惟須息見好好看方便一等義學之者謂見有六十二種法數具陳不出斷常二見爲主求真落斷見逐妄墮常見楞嚴謂言妄顯諸真妄真同二妄猶非真非真云何見所見但能離一切見全體即真不用求也

闢曰是則固是且祖師道惟須息見且見作麼生息苟有息之之理展轉成見矣偈曰

著意求真真復隱　盡情息見見還生

當門雖不栽荊棘　自是無人有路行

二見不住愼勿追尋

鍼頭削鐵佛面刮金謂無則一塵不隔謂有則千聖難尋天曉不露夜半平沉絕對待離古今舉世盡知湖海闊出門方覺水泥深

祖師道二見不住愼勿追尋義解者謂既不住妄又不住真和箇不住亦不住正與麼時繁興大用舉必全真更不假離此別尋也

闢曰噫如此等相似語言那箇無一肚半肚只是要近傍他祖師未得在偈曰

法法本來無所住　於無所住絕追尋

陽烏昨夜沉西嶺　今日依然上曉林

纔有是非紛然失心

根非利鈍道無淺深有一句子非古非今搆不著底宴坐大圓鏡智搆得著底深入邪見稠林彌勒釋迦自知無分貍奴白牯忍俊不禁夜騎鐵馬沉滄海摸得陳年冘鼻鍼

祖師道纔有是非紛然失心叢林往往道盡十方世界是沙門自己十方世界是古佛法身所以云撲落非他物縱横不是塵也無是者也無非者一一皆是妙明心中流出

闢曰如此等說話叢林喚作平實商量又喚作轉身句子莫不引斯二句爲證古今之下不知汚染幾多淨白田地故本色道流斥之爲雜毒訶之爲狐涎莫有不甘其魔魅者麼急須吐却偈曰

說有是非無是非　重門高啓待誰歸

參天荊棘横官路　那箇行人不掛衣

二由一有一亦莫守

日上月下天長地久惟有周金剛不事事白棒横拖沿路走有問祖師西來若不劈脊便摟便言合取狗口引得森羅萬象笑眼豁開阿訶訶笑須三十年後

祖師道二由一有一亦莫守義解者謂纔徇二即昧一纔守一即生二當知二是真妄一是自心真妄之二既除自心之一無住可謂解脫大道也

闢曰此等語言記憶在懷謂之參學使德山有棒未到你喫閻羅老子手中鐵棒少你一分不得在偈曰

一法併教伊莫守　不知莫守未爲貪

何如醉卧花毬上　亂把黃金擲向人
一心不生萬法無咎
蘇州有常州有六六三十六七七四十九
菴主竪起拳頭百丈展開兩手更兼千七
百箇飯袋子弄出鬼面神頭鰕跳何曾出
得斗
祖師道一心不生萬法無咎義解者引他
經論道心生種種法生心滅種種法滅諸
法不自生諸法不自滅皆自一心所變一
心不生諸法常住所以古人謂鐵牛不怕
師子吼恰似木人見花鳥之說政類乎此
闢曰然則然矣只如永嘉道誰無念誰無
生若實無生無不生喚取機關木人問求
佛施功早晚成似乎返是且不生底是無
不生底是試定當看偈曰
萬法本來無過咎　一心何更有生緣
叮嚀固是婆心切　收箇難教合管絃
無咎無法不生不心
太華山非險滄溟海不深盧仝月蝕詩有
何難讀伯牙太古曲殺有知音惟有東山

暗號子收來無縫罅放去卒難尋攙擾幾
多伶俐客摩棍擦袴到于今
祖師道無咎無法不生不心義解者謂此
二句返上二句而言謂無咎則萬法自消
不生則一心自寂法消心寂至道之體沖
然不待得而得矣
闢曰昔僧問趙州學人乍入叢林乞師指
示州云喫粥了也未僧云喫粥了也州云
洗鉢盂去此僧悟去且道此僧當時悟無
咎耶悟無法耶悟不生耶悟不心耶試定
當看偈曰
法法只因無咎咎　心心多為不生生
寒猿夜哭巫山月　客路元來不可行
能隨境滅境逐能沉
以一重去一重路遙知馬力不以一重去
一重歲久見人心兩重公案已展不縮三
千里外誰是知音自從立雪人歸後幾片
春雲裹翠岑
祖師道能隨境滅境逐能沉義解者遂引
永嘉道境非智而不了智非境而不生智

生了境而生境了智生而了當知能是一
心境是諸法能即智之異名境即法之別
號境滅則能了之心亦滅心空則所現之
境亦沉相即相在互攝互融初無間斷其
不了者目之曰迷
闢曰據如所說謂之了可乎不惟不了如
飢食鹽重增其渴耳偈曰
共知光影因燈現　咸謂波濤仗水興
燈滅水沉波影盡　政堪門外喫烏藤
境由能境能由境能
一大藏教陳年故紙千七百則腐爛葛藤
不翅止啼黃葉何殊日下孤燈拈過了也
又是一層脫賺人間幾箇僧
祖師道境由能境能由境能有箇依語生
解漢道境不自境因能故境能不自能由
境故能能仗境而生境托能而起當知生
而不生心外無法起而非起法外無心祖
師到此將一心萬法丸作箇窨果子只要
伊笑談一噱
闢曰因逆問之曰子曾噱得也未如其未

然世間還有嚥得者麼他日異時吞鐵丸
有分在偈曰

因能生所所生能　能所俱忘生不生
老蚌吸乾鯨海水　珊瑚枝上月三更

欲知兩段元是一空

空而不空兔角杖撐破銀山鐵壁不空而空龜毛拂展開明月清風洞山麻三斤黏皮綴骨雲門乾屎橛滯殼迷封衲僧面前放過不可祖師門下再犯難容常教肚裏如鍼刺抛向洪波白浪中

祖師道欲知兩段元是一空義解者商量道兩段即指前之心法所言一空非太虛頑然之空非小乘斷滅之空乃靈覺無相之真空耳此空是諸佛之源萬靈之母無聲無臭昭昭於群象之前不有不無朗朗於諸塵之表者是也

闢曰是空不應有知既知不應名空苟未曾與祖師握手親到真空之海言語云乎哉偈曰

夢中鑊得黃金藏　又跨青鸞上寶臺
盡夜喜歡無著處　天明只落得場獃

一空同兩齊含萬象

一句無私萬靈同仰速拍祖肩清機歷掌大顯打首座聚雪埋金興化罰維那揚聲止響惟有石敢當長年墪處向百衆人前出一頭今古無人解稱賞

祖師道一空同兩齊含萬象義解者卜度道心不異法法是一空同兩法不異心是齊含萬象所以古云見色便見心無色心不現又教中謂森羅及萬象一法之所印故祖師發明於此

闢曰講經則許你講要見祖師意何異鄭州出曹門偈曰

一不成單兩不雙　夜深寒月印長江
無邊宇宙光吞盡　又引梅花上矮窻

不見精麤寧有偏黨

禪名闡教名網撈摝三有衆生及第心空標榜揰著箇沒意智漢掣其標解其絆萬目要張不張百夫欲掌不掌無心道者合如斯豈是人前呈伎倆所以道不見精麤寧有偏黨

義解者謂心法既空能所俱泯則生佛體同悟迷一致故引息心銘謂何貴何賤何辱何榮何得何失何重何輕一道虛寂萬物齊平之語為證

闢曰然證也證得相似其如證得太殺相似返不相似矣且如何是不相似處試定當看偈曰

一喝迅雷難掩耳　蟭螟負海入蚊眉
泥猪癩狗齊開眼　三世如來總不知

天目中峯和尚廣錄卷第十二之上

音釋

烜(況遠切烜赫光明也)　轟(虎橫切)　餡(下斬切)　擉(時各切刺也)　覻(七慮切伺視也)　鍼(職深切)　殞(于敏切歿也)　蟭螟(即消切蟭螟蟲名)　劈(普擊切)　摑(古獲切批打也)　鞏(居悚切)　簸(補過切簸揚米去糠)　熨(於胃切熨斗也)　醭(普木切白醭)　摟(力侯切抳也)　仝(音同)

天目中峯和尚廣録卷第十二之中　俊五

叅學門人北庭慈寂進

信心銘闢義解中

大道體寛無易無難

竊得衣盂入手解道非風播動金襴外別有何物倒却門前刹竿遮兩箇漢無事討事瞞人自瞞本來無縫罅穿鑿不相干還相委麽一回相見一回老一度風來一度寒

祖師道大道體寛無易無難義解者道本來箇事包日月含虛空佛祖不知名大地載不起如天普蓋如地普擎各各圓成人人具足又何難易之可容言哉其所難易者在人不在法也肯信自心是佛即易不信自心是佛即難

闢曰余則異乎所聞肯信自心是佛即難不信自心是佛即易且道利害在甚麼處此說且止只如龐居士道難難十石油麻樹上攤龐婆云易易百草頭上祖師意靈照謂也不難也不易飢來喫飯困來瞌遮裏定奪得他三箇舌頭長短其難易可一笑而領矣其或不爾縱饒你隨語生解說箇無易無難正是瞎驢趂大隊轉脚則無路可行矣偈曰

攤麻樹上困來瞌　祖意惟言百草頭
三箇一般無眼孔　扶籬摸壁幾時休

小見狐疑轉急轉遲

轉自己入山河鐵牛沉巨浸轉山河歸自已老象溺深泥自己山河一齊拈却諸方爐鞴無可設施有設施不異空拳嚇小兒

祖師道小見狐疑轉急轉遲義解者道一切衆生自空劫已前與三世諸佛同成正覺初無少欠此心不了返墮愚迷而不知覺是故諸佛祖百千方便遵之策之使之悟入所以云爲一大事因緣故出現於世乃爲此也但是學人不信自心是佛而欲心外別求故斥之爲小見當知此心本具說箇疾得成菩提已成剩語何遲速之有耶

闢曰然則即今喚甚麼作佛如指點不出病在於何偈曰

天豈容伊坐井窺　盡其見量總成疑
翻身跳出虛空外　剔起眉毛已是遲

執之失度必入邪路

山無重數水無重數善財於彈指聲中見慈氏尊樓閣又無重數無位眞人路見不平以拄杖攔空一畫十萬八千一齊捏聚却回首高聲唱言芳草萋萋鸚鵡洲晴川歷歷漢陽樹何以知此豈不見祖師道執之失度必入邪路

近代有等據師位者見人說看古人話做工夫孜孜不捨寸陰克究己事者便遽引此二句斥之謂之執之失度乃云佛法那有遮箇事一切見成何不領取特地做死模擬作麼

闢曰說得也是但不究其源殊不知祖師責其悟後之執豈不見佛眼云有一等人騎驢覓驢又有一等人識得驢了不肯下驢正言此等執其悟理未能忘念外存所悟之法內記能悟之心古人斥之爲法塵

非之爲見刺故藥山謂纔有所重便成窠
臼皆是責其執悟理者使悟理不忘謂實
有此事見法不圓成外道所計然迷而求
悟則易已悟欲忘則難儻不遇眞正導師
盲枷瞎棒深錐痛劄卒莫之自已也你還
甘此說麼偈曰
執心未盡花常贅　結使還除果不遥
只就從前邪路上　等閑回首赤條條
放之自然體無去住
向上機末後句八字打開兩手分付遑得
便行梅花枝上月三更提得便去醉跨紫
鸞迎曉霧不作佛法商量不作世諦流布
畢竟如何不見祖師道放之自然體無去
住
義解者謂執心既遣自然任運騰騰無拘
無絆動若行雲止如谷神既無心於彼此
寧有分於去住乎圓覺謂居一切時不起
妄念於諸妄心亦不息滅住妄想境不加
了知於無了知不辯眞實亦差近矣凡聖
情盡體露眞常迥絕妄緣即如如佛

鬬曰相罵饒你潑水若是祖師意饒你和
一大藏教吐出只成業識茫茫偈曰
見聞知覺盡皆捐　本不期然却自然
君入西秦我東魯　頂門誰不戴青天
任性合道逍遥絕惱
裴相國捧佛請爲安名唐莊宗向中原獲
得一寶君不爲萬乘尊榮之所移臣不爲
百揆機務之所撓林下衲子足蹈大方形
棲物表長年累歲坐在無事甲中困甚麼
返不能如是之却好且道以何爲礙歲歲
彫枯般若林年年增長無明草
祖師道任性合道逍遥絕惱義解者謂心
空及第之士性不待任而任道不待合而
合道逍遥如出岫之雲絕惱若行空之月大
圓鏡中有誰不爾
鬬曰子不聞佛印元和尚云未悟者難與
言已悟之境如生盲之人與之言天日之
清明彼雖聽而不可辨也或未能撒手
於懸崖之下便以任性合道之說爲證如
飢說食之喻豈誣人哉偈曰

任他法性自周流　轉見心王病不瘳
更欲逍遥求合道　鐵鞭三百未輕酬
繫念乖眞昏沉不好
一大藏教是箇切脚丈六金身成一莖草
大雄一喝三日聾仰山傾出一栲栳且此
等說話是瓦礫是珍寶你若道是句也掃
非句也掃正是渾崙吞箇棗
祖師道繫念乖眞昏沉不好義解者引教
中云心不繫道亦不結業是爲得道人也
或引德山毫釐繫念三塗業因之說爲證
又云體道之士纔有纖毫凡聖悟迷之情
繫于念慮則爲凡聖悟迷之見所昏直須
一物不干懷萬緣俱蕩盡始可合他古人
見處
鬬曰莫謗古人好古人向你道繫念乖眞
只箇一物不干懷已是繫念了也偈曰
繫念乖眞眞不乖　昏沉不好好何來
上牢漆桶連箍脫　戴角披毛入榻胎
不好勞神何用疎親
趙州勘破了也水銀無假雲門話墮了也

阿䰐無眞柰樿不靈驗觸處昧元神眼中藏見刺耳裏翳聞塵咄果有如是事那只向伊道擧眸天外看誰是出頭人

祖師道不好勞神何用疎親義解者謂由繫念便乖眞既乖眞即勞神以勞神必疎親當知繫念乃疎親之因疎親即繫念之果祖師說箇何用噬臍何及哉

闢曰遮一絡索大似依樣畫貓兒大槩畫得也相似雖死鼠不能捕而況活者乎苟不眞箇向命根下一刀兩段徒資其話柄耳偈曰

既知不好復勞神　役盡精神愈不親
何似三家村裏漢　飽喰高卧契天眞

欲取一乘勿惡六塵

眼爲光明法身耳爲音聲法身鼻乃莊嚴香法身舌即清淨味法身身名普覺法身意號了知法身總具六千功德成就一切種智只如四大分解百骸潰散之頃六根悉歸變滅且法身向甚處安著愁人莫向愁人說說向愁人愁殺人

祖師道欲取一乘勿惡六塵義解者謂一乘即自心之異名六塵根識十八界乃自心之別號安有取一乘而惡六塵是猶愛手足而忘肩背也當知悟此心則六塵即一乘迷此心則一乘皆六塵裂相國謂背之則凡順之則聖又楞嚴謂阿難汝欲識知俱生無明使汝輪轉生死結根惟汝六根更無他物汝復欲知無上菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更非他物

闢曰和會得也相似你還知一乘是妄六塵是謗捨此二途還免得妄與謗也無偈曰

色聲香味與觸法　六處從來契一乘
取捨之情猶未瞥　又於平地起稜層

六塵不惡還同正覺

主人翁諾諾諾有路不行無繩自縛謂六塵即是徹底乖眞謂六塵即非還成大錯錯不錯一莖草現黃金軀倒騎萬里冲霄鶴

祖師道六塵不惡還同正覺義解者謂也無六塵也無正覺總只是箇妙明心地喚作六塵也得喚作正覺也得你若於此妙明心地有所不了喚作六塵也不了喚作正覺也不了別有甚麼事只箇了不了引得他佛祖口嘮舌沸分出許多優劣都是自不丈夫而使之然也

闢曰昔有一秀才因累擧不第乃焚棄筆硯作一篇歸田詩譏誚功名如涕唾及至明年開選依前走在場屋中可與作是說者併案偈曰

不惡六塵同正覺　少林堂奥隔天涯
會須伸出拏空手　佛與衆生一窖埋

智者無爲愚人自縛

移嶽盈壑續鳬截鶴莊周自謂說得盛水不漏點檢將來政是較短量長自生卜度惟有木上座也無好也無惡也無是也無錯通身只麼黑皴皺長年靠在繩牀角

祖師道智者無爲愚人自縛義解者謂智不自智由悟而智愚不自愚因迷而愚智

者悟自心心悟本無爲愚人迷自心心迷
還自縛當知悟者之無爲雖天地鬼神莫
能使之爲迷者之自縛雖千聖萬賢莫能
釋其縛惟智與愚悉由心變豈外物使之
然乎
闢曰但見錐頭利不見鑿頭方何則須知
無爲即自縛自縛即無爲若謂果有二途
則蹉過祖師遠矣偈曰
愚人自縛還須解　智者無爲縛殺人
寸刃不施俱截斷　爲憐平地喪天真
法無異法妄自愛著
通身是病通身是藥擬議不來當面諱却
藥即是病病即是藥太虛空裏筋斗易翻
青州做領布衫難著也無病也無藥森羅
萬象鐵渾侖楊岐驢子三隻脚
祖師道法無異法妄自愛著義解者謂青
青翠竹盡是眞如鬱鬱黃花無非般若盡
微塵法界海内所有聲色於中覓一同相
不可得覓一異相亦不可得離此同異俱
不可得嗟乎不了此者著佛被佛礙著法
被法礙且著佛法尚且遭其窒礙降此以
往又何愛著而不窒礙者哉
闢曰法若有異法愛著則有異法既無異
法愛著亦無異因甚麼却道妄自愛著遮
裏看祖師不破前說皆戲論耳偈曰
法無異致體還同　同體如何展化功
少室九年惟面壁　不知將底播眞風
將心用心豈非大錯
心心心難摸索釋迦老子四十九年說偏
說圓分半分滿詮註不成末上拈一枝花
正是將心用心難免人道箇豈非大錯到
此既是事不獲已且將箇正法眼藏涅槃
妙心與伊遮蓋却
義解者道你要成佛是將心用心要作祖
是將心用心乃至要超生死住涅槃證菩
提斷煩惱等總不出箇將心用心
闢曰雖然也只道得一半當知心體廣大
不可限量直下如大火聚嬰之則燒觸之
則燎縱饒你不要成佛作祖等亦出他箇
將心用心不得偈曰
即佛是心心是佛　擬承當處早乖踈
飲光眉向花前展　平地無端起範模
迷生寂亂悟無好惡
迷時迷悟底諾悟時悟迷底諾迷悟兩俱
忘打破靈龜殼龜殼既破迷悟亦空且道
遮兩箇諾向甚處安著打瓦與敲瓶一任
伊卜度
祖師道迷生寂亂悟無好惡義解者謂眞
寂體中一切不留撈摝謂無漏眞淨云何
是中更容他物以其未悟此理面前不見
寂便見亂不見動便見靜不知動也是迷
亂也是迷靜也是迷寂也是迷乃至見自
己立地成佛亦是迷能了此迷心當處解
脫則一一天眞一一明妙既不見亂亦不
知寂二邊捨離中道不立安有好惡之情
復爲障爲礙者哉
闢曰此說差近矣且道迷從何來悟從何
起遮裏知得來處起處不待遣迷只箇悟
底亦無地可寄矣如其不爾且把迷底悟
底取性分別究竟惟增見病耳偈曰

古今天地誰曾悟　無悟何曾更有迷
翻憶温州老真覺　無端一宿慰曹溪

一切二邊良由斟酌

闢曰道著動步踏著一切總見成不信且行脚待伊行到路途窮雲水空布衫穿草鞋薄那時驀鼻拽回頭始信從來自擔閣

祖師道一切二邊良由斟酌或有箇杜撰巡官注解道纔見有亂便見有寂當知亂不自亂因寂故亂寂不自寂因亂故寂由是諸法紛然未有不相對相待而起所云斟酌二字便是最初謂揀擇之說差近也以其揀擇之識未消則於寂亂等二邊動成斟酌之念以其未遣則一切不得不二矣

闢曰然則斟酌之念有何方便而遣苟或不知此方便則爾所說亦未嘗不由斟酌而生偈曰

二邊不用頻斟酌　一道齊平亦妄傳
觀體未超言象外　見同佛祖政堪憐

夢幻空花何勞把捉

烏龜殼空索索鐵秤鎚實嚗嚗惟有木上座不受人穿鑿朝騎陝府牛暮跨揚州鶴有時白日走歸家敲打虛空自酬酢還鄉一曲聲未消天岸雲飛星斗落

祖師道夢幻空花何勞把捉義解者引教中道一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀又引永嘉道放四大莫把捉寂滅性中隨飲啄諸行無常一切空即是如來大圓覺便乃肆情所縁任意所作至若毀犯禁戒破壞律儀一以此二語為證

闢曰但不知正當肆情任意放逸自恣之時果見諸縁境如夢幻空花也無若也見是空花則不應馳逐胷中微存一念攀縁馳逐之心則不得為夢幻空花矣當知成佛作祖亦是夢幻空花自此已降又何往而非夢幻哉更須知道只箇不勞把捉之說早是墮他夢幻了也此事若不親證實到只欲隨語生解非愚而何偈曰

雪山午夜觀星處　業鏡臺前照影時
一種做成顛倒夢　不知誰是得便宜

得失是非一時放却

雲峯輥木毬普化搖鐵鐸雖曰大用大機究竟還成造作爭似無生國裏王太博也不善也不惡取性飽食高眠任意逍遙快樂有人來叩祖師禪但教問取黃旛綽

祖師道得失是非一時放却義解者道一法界中也無得者也無失者也無是者也無非者良由妄情瞥起異見橫生於無得失中熾然得失於無是非處紛然是非所以祖師教伊一時放却已是傷鋒犯手平地風波你還知本來既無放箇甚麼若曰有可放之理則得失是非向甚處安著

闢曰咄說有可放也合喫棒說無可放也合喫棒何則為你脫他得失是非未得在偈曰

兩手撒開無一事　是非得失盡皆捐
擬將遮箇超生死　脚下蟠蛇正繞纏

眼若不睡諸夢自除

長年屈膝坐竟日瞢盧都兩眼掛空壁莫

知何所圖叩己而叅半疑半信閱古人話似有似無逗到年窮歲盡翻成緣木求魚何似從空都潑撒滿懷突出夜明珠

祖師道眼若不睡諸夢自除義解者謂此二句是前喻後合如人大張兩目歷歷不昧則昏住自遣既不昏住安有夢緣

闢曰若作喻說則可使其不作喻祖師亦合喫棒何則且開眼何曾不是夢來偈曰

金剛正眼何曾睡　大夢須知沒覺時
寄語祖師門下客　休將鶴唳當鶯啼

心若不異萬法一如

道人行處如火消冰衲僧面前似冰消火拈卻兩重冰炭放他凡聖同途無手道士畫神符瞎眼闍黎讀梵書更有一般堪信處蟭螟吞卻洞庭湖

祖師道心若不異萬法一如義解者謂萬法本如由心乃異譬如山不自高心異故高水不自深心異故深此心異則千差競起萬別橫生項背俱身視之不殊楚越弟兄同氣目之何啻天淵以其異故至近之情尚爾欲其混聖凡齊物我一自他等憎愛其可得乎教中亦云未達境惟心起種種分別類羣盲之摸象猶廣客之疑蛇於無同異中熾然同異何當揭開翳眼之膜剪空亂意之絲融法界歸此心如鏡照鏡轉山河入自己似空合空到此諸緣寂爾萬慮悄然二見不生一法印定可謂遠符祖令深契佛心者矣

闢曰此說且止即今明暗通塞壞空成住諸境擬然且喚甚麼作不異底心直下指點不出或有箇道任他諸法前陳我但一以此不異之理照之吁審如是則不勝其異矣偈曰

心不異兮同萬法　空拳惟把小兒欺
擬教依樣描將去　脫賺平人沒了時

一如體玄兀爾忘緣

禪禪禪離言詮釋迦老子未得一半達磨大師猶欠八千臨濟喝得口破德山棒得手穿一一從頭點檢殊覺地遠天懸近前類撥波求火退後若掘地覓天不前不後求相應更著重叅三十年

祖師道一如體玄兀爾忘緣義解者謂一如之體玄之又玄非因緣而有非自然而成離四句絕百非雖佛眼莫窺聖心罔測擲大千於方外卷法界於毫端一空一切空不加宰割一有一切有豈用栽培塵沙不得喻其多毫髮不可方其少可謂忘緣絕待一如之玄體也

闢曰說也說得近你若蘊此說於方寸要與一如玄體相應正不異抱火於懷求其不燒偈曰

一如如外更何如　重疊溪山隱故廬
睡到三竿紅日上　笑看潘閬倒騎驢

萬法齊觀歸復自然

佛法不遠方寸禪道豈離中邊你若起心求覓又還十萬八千有何三要也沒三玄通身無影像覿體離言詮道人安用求相應今古何曾不現前

祖師道萬法齊觀歸復自然義解者引他教家謂隨緣故真如是萬法不變故萬法

是眞如又云更無心外法能與心爲縁皆是自心生還與心爲相此說似祖師萬法齊觀之理不相遠矣或云謂齊觀亦是不揀擇底影子苟存揀擇則不能齊觀矣

闢曰引證則不無且日上月下夜暗晝明煥然不可混作麼生說箇齊觀底道理離却語言請露箇消息來偈曰

萬法如何類得齊　那堪歸復自然時
知音自是從來少　徒把黃金鑄子期

泯其所以不可方比

殿裏底牆外底打車打牛豎拳竪指雪峯輥三箇木毬玄沙封三張白紙靈山說性說心少室分皮分髓曹洞列五位君臣溈仰會一門父子吟哦滿目青山指點門前湖水放行光礙五天捏住風馳萬里聲前不許停機句外豈容插嘴咄總是開眼尿牀燒香引鬼何以祖師道泯其所以不可方比

義解者謂般若經以一百喻喻般若他經中以一百喻喻解脫或又以一百喻喻菩提心具在典章安有不可方比之理當知般若解脫菩提則可喻使去却一切名相與一心俱泯正與麼時還立得箇甚麼喻子或者謂古人道鷺鷥立雪非同色明月蘆花不似他此說豈非不可方比者乎

闢曰你擬向白雲蘆花中覔不翅認溫州橘皮作火偈曰

方之兔角長三尺　比較龜毛短一分
却有一般渾厮稱　眼睛難見耳難聞

止動無動動止無止

萬車同轍萬事同理萬器同金萬波同水萬象森羅完全是你你若不信多買草鞋向釋迦達磨肚裏走百千遭却來依舊從頭起

祖師道止動無動動止無止義解者謂祖師老婆心切將箇止動二邊輥作一團與伊說破與肇法師即靜而動即動而靜之旨大率同途亦是萬法齊觀之旨逈豈特動止然蓋一切境縁亦皆如故即止是動落花還是春風送即動是止堅冰有日全歸水達人大觀本無差昧者由斯顛倒起

闢曰且置是說只如亦不作動亦不作止正與麼時還有商量分也無速道速道偈曰

動時塵起靜冰生　把手相牽入火坑
象體目來無蓋覆　苦哉顛倒是羣盲

兩既不成一何有爾

佛海有涯禪河無底尺水丈波源源不已馬大師教龐居士一口吸盡西江法眼道是曹源一滴水更兼船子釣盡煙波帶累他許由來洗從前是非耳大浸稽天瀰漫萬里當時不解塞其源至今平地波濤起

祖師道兩既不成一何有爾義解者道是無非不是非無是不非纔見有是先存其非纔見有非先存其是所以單是不立獨非不存非乃是之根是乃非之本至若眞妄悟迷等與之同然且是非之兩既去中道之一何存祖師到此可謂披肝剖心老婆太過

闢曰然兩既不成一亦無有還有知不成

無有者麼若謂無誰知不成無有者若謂有喚作無有得麼祖師到遮裏也只得結舌有分偈曰

不放春歸春自歸　園林處處緑成畦
萬紅千紫知何處　剩得一雙蝴蝶飛

天目中峯和尚廣録卷第十二之中

音釋

攤他丹切布也　剔他歷切挑剔也　絆博慢切係也　栲栳上苦老切下盧晧切盛物柳器　渾侖渾戶昆切侖盧昆切　箍古胡切以束物也　嚔切　窖古孝切地藏也　皺皴皺側救切皴七旬切皮細起也　窒陟栗切塞也　螣徒登切神蛇　摐七恭切叢起貌　閙切

天目中峯和尚廣録卷第十二之下　俊六

參學門人北庭慈寂進

信心銘闢義解下

究竟窮極不存軌則

十尺爲丈十寸爲尺此說東至日出西至日沒盡處沙國土內徧問諸人那箇不能委悉因甚說著祖師禪箇箇面前如鐵壁更有一箇最分曉底末後句不暇囊藏盡與一濟拈出是甚麼屈屈屈

祖師道究竟窮極不存軌則義解者謂盡十方世界所有虛空色象大小纖洪皆是箇自己信步行不離祖翁田地信口道總是古佛眞詮以至抱妻罵釋迦醉酒打彌勒俱成一行三昧說甚麼閑遮持犯等故永嘉亦云大悟不拘於小節

闢曰且住且住說也說得太殺明白只是閻羅大王要捉此等說底來喫鐵棒且道利害在甚麼處各自歸家點檢看偈曰

信手拈來信口談　縱橫放肆總司南
不存軌則如留念　動輒依前落二三

契心平等所作俱息

象王回顧師子返擲眞不掩僞曲不藏直惟有陳如尊者長年宴坐松龕也惺惺也寂寂也不管你小盡二十九大盡三十夜來及第心空透過參天荊棘關於隴外豁雙眸一樹寒梅花摘索

祖師道契心平等所作俱息義解者引教中道是法平等無有高下譬如水銀墮地大者大圓小者小圓盡大地更無有一法不與自心相應者如來成道時回觀積生多劫所修行業皆如夢幻亦無作者亦無不作者所以云修習空花梵行宴坐水月道場降伏鏡裏魔軍成就夢中佛事良由此心未了於平等中見不平等以其不平等則一切所作由是而興焉

闢曰圓覺云性自平等無平等者說箇平等便合喫三十拄杖更引出許多知解轉見不平等也偈曰

罷問程途撒手歸　一菴高卧對晴暉
百千玄妙俱忘却　盡日無人扣竹扉

孤疑淨盡正信調直

牛是一頭狗是一隻貓是一箇馬是一疋見火知燒見水知濕緣何一點自心箇箇昧如黑漆疑上又加疑執上重增執不須疑也休執誰知萬别與千差一切聖賢從此入

祖師道孤疑淨盡正信調直義解者謂信有二種一正信二邪信信自心是佛不假外求是正信不信自心是佛起心外馳任有妄爲皆名邪信當知正信亦有疑於正信中未由證得所以致疑疑念益深久遠不退忽爾洞明一念開朗是謂大疑之下必有大悟當知悟是信之果信是悟之因肇法師謂果不俱因因因成果審如是則信時即是悟時悟時不異信時祖師之銘目之曰信心正類此也當知大根器之士一聞舉起如獲舊物了然於心雖衣食可忘性命可捨欲其斯須去其正信不可得也故古云假使熱鐵輪於我頂上旋終不以此苦退失菩提心其正信之念果如此之堅密妄有不獲親證者哉捨此則自餘邪信生疑疑之不已則倒見橫生馳逐妄緣流入無間者必矣

闢曰是則是只如信即悟悟乃混入靈源靈源既入遮箇信字向甚處安著若謂别有著處請指出看若謂别無著處則祖師亦成剩語矣偈曰

信根不正起孤疑　疑念冰消信自持
説得宛然相似了　祖庭何翅隔天涯

一切不留無可記憶

大心如天寛大智如杲日大疑如火聚大法如鐵壁臨濟盡力喝不退德山盡棒打不息深深一箇葛藤樁引蔓牽枝無了畢就中有箇漢出來道昨夜被我和根拔出了也葛藤樁子既拔在手擬向甚處安著聲前句外不知歸轉於平地添狼藉

祖師道一切不留無可記憶義解者謂心行處滅一切不留言語道斷無可記憶外無法可捨一切不留内無心可爲無可記憶了了見無一物亦無人亦無佛大千沙界海中漚一切聖賢如電拂是謂一切不留南臺靜坐一爐香終日凝然萬慮忘不是息心除妄想都緣無事可思量是謂無可記憶

闢曰然引證得也相似任你廣將佛祖言教引證得盛水不漏惟是記憶不勝其多矣欲得一切不留其可得哉偈曰

一切不留還有見　了無可記尚存知
故家田地非親到　畫餠何曾療得飢

虛明自照不勞心力

爲道務日損爲學務日益損到見謝執妄益至填胷塞臆忽然損益兩俱忘撒手歸來面空壁池陽城裏王老師冷地令人苦相憶休相憶虛明自照非心力

祖師與麼道義解者謂彌滿清淨中不容他是謂虛驪珠獨耀桂輪孤朗是謂明既虛而明物來斯鑑自照之功不容有言遮裏加一毫心力則不得爲虛明自照矣

闢曰然引喻甚當其理爾見虛空無相貌麼但未聞虛空自言我無相貌使虛空能

言則不得爲虛空使祖師早知此喻則駟不及舌之咎終難免矣偈曰

輪王一顆黃金印　須是當陽正受之
暗地拈來無用處　那堪穴隙去傍窺

非思量處識情難測

雪裏粉易分識即惟心墨中煤難辨惟心即識是識非心是心非識明鏡臺前別醜妍杲日光中觀黑白恁麼說話大似箇講惟識論底法師衲僧面前如何露箇消息不是心不是識夜犬吠花村春鶯啼柳陌長鯨吸乾海底波蒼龍走入無生國驚起大梵王直上色究竟天頂把虛空一摑撒下千顆驪頷珠閃閃神光射衣裓

祖師道非思量處識情難測義解者謂識是心家之識心是識家之心此二者如水乳難辨當知識是水心是水中之乳所以教家謂鵝王擇乳寧同鴨類但是水中皆有乳惟鵝王能辨自餘水族皆莫之知喻一切識中皆具真心惟佛祖能了靈知鑑覺之謂心思惟憶持分別取捨等之謂識然識有八種六根具六第七名末那第八名阿賴耶亦名如來藏上七識爲枝葉惟第八識爲根本教中謂來爲先鋒去爲殿後悟爲如來藏迷爲阿賴耶此識在迷則任持無量劫來捨身受身一切善惡無記等業在悟則能任持無始時來一切菩提解脫諸智慧種此識自迷入悟轉爲大圓鏡智改名不改體也即今於四大五蘊諸聖凡法中了了記憶作用分別至若見聞覺知三有紛然萬法昇沉一念起滅莫不皆依之而生所以云萬法惟識圭峯云生法本無一切惟識嗟今之學者不能向命根下一斬兩段脚跨叢林惟以聰明之資引起情識覽諸玄解記憶在心驀爾觸發不知是情識依通而然剛執此是神悟或妄認目前昭昭靈靈舉口動舌爲自己而楞嚴謂棄百千大海認一漚爲全潮圓覺謂皆是六塵妄想緣氣非實心體長沙和尚謂學道之人不識真只爲從來認識神永嘉謂損法財滅功德莫不由斯心意識等乃佛乃祖靡不指陳而末法中此病益加熾盛然墮此病者亦因根本學道之志不真不正而然若是根本志決欲要與生死岸頭相應終不肯向此識情中垜跟良由最初一念只欲會禪會道會佛會法況此識如千仞鐵圍無始時來把伊圍繞又如千兵萬騎晝夜在六根門頭伺其間隙苟不具決定要了生死之志則無所往而不入之矣且祖師作信心銘誡欲展開堂奧俾後之學者脫去情識惟信自心轉步步入儻學者一毫情識不盡使祖師此銘俱爲毒藥其利害有如此者不見最初兩句道至道無難惟嫌揀擇只遮兩句將心與識判然分解煥如黑白何則謂至道無難即是指此真心惟嫌揀擇即是破此情識莫有情識不忘者見此說乃云我只不揀擇殊不知即此不揀擇早是情識作解而況步步涉有觸境生情者乎蓋祖師此銘前後之意重拈再指原其本懷特不過曲爲學者揀辨其心與識耳所以云非思

量處識情難測

闢曰據云惟嫌揀擇今則於一心法中指出情識是揀擇耶非揀擇耶然情之與識與一心果異耶果同耶眞實道流於此不能定當要見祖師銘信心之旨不亦邈乎

偈曰

非思量處情難測　學佛玄徒合共知
直下不知欠甚麼　又來開眼被人欺

眞如法界無他無自

師曠無耳至神無體靈源無底達磨安得有所謂相傳之髓從前共住不知名今日相逢且非你月娟娟而萬水不沉風泠泠而六窻自啓不是心不是佛爛葛藤引蔓於空劫之前非風動非旛動死枯髏吐氣於碓坊之底靈鑑昭昭我不知雲月溪山自相委

祖師道眞如法界無他無自義解者謂眞如法界是一心之總名心外無別法安有自他之稱謂不特自他之不立乃至山河天地有情無情俱不可得而爲有雖曰不可得而有亦不妨自他物象熾然安立何則眞如法界喻金自他物象喻瓶盤釵釧當知金是實體瓶盤釵釧等器是權名以實就權則自他物象不妨安住會權歸實則惟見一眞法界之至體自餘瓶盤之假名不待遣而自泯矣昧者將謂祖師不達圓融之旨宛然斷滅墮在偏空作無他無自之說茲不容不辯

闢曰辯則辯矣且眞如法界中還容得此辯麼偈曰

內無自己外無他　一箇渾侖花木瓜
驀直向人人不委　依前撒土又拋沙

要急相應惟言不二

性喻曰海心方以地廣涵而不逾普瑩而弗隊不可得而涯岸容受十虛罔知所以邊疆貫通三際前不落後不昧野狐精完全兩枚昨日定今不定乾屎橛渾侖一塊毘耶窮衆士之辯口似鼓椎曼殊逞七佛之師舌如劒利我宗無此葛藤至理有何碑記海闊全消萬派聲嶽高頓落千峯勢

祖師道要急相應惟言不二其義解者謂祖師重費分踈首則言惟嫌揀擇其中間若一亦莫守萬法齊觀萬法一如等盡是惟言不二之意然諸佛衆生覿體不二說箇成佛早是剩語惟是要急相應似話作兩橛矣使果有箇相應不相應之理則宛然成二特於此未嘗無疑

闢曰但恐此疑不眞不切不深不固若然則異日此疑當有自破之時此疑若破其相應不相應之二與不二了之於機先領之於言外則知祖師恩大難酬昔毘耶老人命衆菩薩各說入不二法門各各說竟及至被衆菩薩返其所問而問之則默然不加對時文殊即伸讚歎謂眞入不二法門且文殊何所見而與此讚之之辭若將此默爲不二法門則世之病瘖者亦合得不二法門與夫機關木偶等俱可入不二法門然默既可爲不二法門則語亦可爲不二法門以至謳歌戲笑皆名不二何乃獨讚毘耶爲得耶遮裏親見毘耶文殊二

大士鍼芥相投之旨則相應不相應之說亦可一笑而釋矣偈曰

祖翁門戶絕支離　石火電光猶是遲
要急相應言不二　老婆嚼飯餧嬰兒

不二皆同無不包容

祖祖心空佛佛道同心空則衆星拱北道同則萬水朝東興化昨日赴村齋吾道一貫德山今夜不答話公案兩重擒虎兕辨蛇龍不費海神些子力驅雷霆走雲霧消得龍王多少風細鍼削鐵壓沉大地單絲絞水浸爛虛空無把柄絕羅籠禪河自是無船渡隔壁何曾有路通

祖師道不二皆同無不包容一等循朱塡墨之士謂法華云惟此一事實餘二則非眞又云一切諸佛惟一佛乘無二無三所云一者即妙圓明心體離修證豎該三際橫貫十虛色空明暗以之爲源凡聖悟迷即之爲本乃至盡塵沙法界見有一毫不依之而生者皆外道所計所以云森羅及萬象一法之所印其不二皆同無不包容之說不能外於此也

關曰審如是說一切言教已嘗具載又用他祖師西來作麼須知言教如趙昌之畫花其高低向背濃淡開合煥然可觀但非眞花耳苟未能向脚跟下如斬一握絲一斬一齊斷而不二皆同之旨烏可以口出耳入爲得哉偈曰

黃金鑄就雄雞卵　擊碎依前又鶻崙
裏許不知包甚麼　孤光長夜照乾坤

十方智者皆入此宗

至神無功至體混融如鐘在簴耳畔非響非寂如春發榮枝上自白自紅洞山五君臣朱絲奏一畫未形之韻臨濟四照用鐵鞭追萬靈罔測之風玉轉珠回兮機先路活風飛雷厲兮頂門眼空思惟不及快便難逢差排古佛離窠臼斷送生蛇化活龍

祖師道十方智者皆入此宗義解者引華嚴云如來眞境界其量等虛空一切衆生入其實無所入又圓覺謂諸能入者有諸能入非覺入故當知此宗一切衆生本來深入實有復入之理衆生既爾其有智者不應反有所謂入也聞永明和尚謂心眞如門初無離在但迷者喻出悟者喻入特迷悟相間豈果有所謂出入哉

關曰且止是說你還曾悟麼待你眞實有箇悟處方見祖師言不欺矣偈曰

盡說此宗難得妙　十方智者若爲論
懸崖未解拋雙手　撞入無非地獄門

宗非促延一念萬年

乾爲天坤爲地禪不異教陽爲奇陰爲偶教豈離禪只爲互生卜度引起膝蛇繞纏一箇專一心三觀一箇擅直指單傳默如山隔語若天懸被箇無面目漢路見不平攔空一喝直得達磨大師與天台賢首吞聲飲氣垂手入廛各家自掃門前雪不把無明潤識田

祖師道宗非促延一念萬年義解者謂祖師指一心爲宗一心法界中以劫爲日不加促以日爲劫不加延所以視一念爲萬年轉萬年爲一念不長不短非少非多豈

神通使然乃法如是故
闢曰昔儒之達者以齊彭殤爲妄作一死
生爲虛誕使其知有一念萬年之說猶增
驚愕無他蓋眞俗不同途也古人亦云談
眞則逆俗順俗則違眞豈不然乎何當使
其裂開俗網斬斷塵根回觀吾祖短長相
即圓常自在之機則失言之咎其可逃哉
雖然且不涉短長試道一句看偈曰
刹那萬劫非延促　不把虛空較短長
便與麼時還諦當　且歸門外錯商量
無在不在十方目前
鏡清六刮濟北三玄天龍伸瘦指菴主竪
空拳有佛處不得住抹過西乾與東土無
佛處急走過打著南邊動北邊一狀領過
六戶悄然開門放出楊州鶴不用腰纏十
萬錢
祖師道無在不在十方目前或者以意識
卜度謂心非色像道絕方隅即色像而不
妨處處分身倚方隅而豈礙塵塵露影塵
塵露影不離當處常湛然處處分身覓即
知君不可見是謂無在不在十方目前之
旨明矣
闢曰作是說者偷光望影也少伊一分不
得若不能親下手剖破藩籬望他祖師無
在不在之旨何異鄭州出曹門偈曰
不離何處是何物　逼塞四維含十虛
抛向目前無蓋覆　直教覷著眼睛枯
極小同大忘絕境界
投子言壞大隨不壞隨此兩重關觸途成
障礙無障礙但將兩句倂作一處看便見
微塵不小虛空不大見成公案絕覆藏漆
桶何緣能不快
祖師道極小同大忘絕境界義解者道前
云無在不在便是極小同大極大同小之
標題故撈嚴謂於一毛端現寶王刹坐微
塵裏轉大法輪苟不達無在不在之旨則
動爲境界所囿既囿於境界則安有忘絕
之理既不能忘絕境界則大者大相小者
小相安能融攝於一體者哉
闢曰只如忘絕境界底人還見大小也無
若謂見則未能忘絕若謂不見則去土木
偶人無幾矣試道看偈曰
須彌納芥人皆委　芥納須彌佛也疑
縱使見超情量外　刻舟求劒不勝遲
極大同小不見邊表
得得非得了了何了心地花開雪谷春性
天日出氷壺曉不萌枝上金鳳翔翱無影
樹邊玉象圍繞百丈脫野狐胎貪恨一身
多文殊出女子定富嫌千口少但知隔山
見煙誰問出門是草一切見成不用尋討
縱饒靴裏弄鉗鎚也是門前打之繞
祖師道極大同小不見邊表一等義解者
謂昔毘耶大士運不思議解脫神力以三
萬二千師子座置之方方一丈室中室不
如窄座不加隘然後以右手斷取妙喜世
界普告大衆彼世不搖動此世不改變以
大入小以小入大互即互融非彼非此經
中欲說此不思議解脫神力窮劫不盡然
此神力無一毫不自妙明心中流出或者
謂我今亦嘗悟此妙明心體緣何於此神

力而不克證有以對或者曰當知此神力本自具足不加復證其所未獲現前者蓋初心入道於定慧解脫之力未圓滿故雖未圓滿於本覺心中亦不曾失但時至自現耳雖曰時至亦不得存一念待時之心苟存此待時之心即落異見矣譬如初生孩子未離襁褓而欲其負重致遠其可得乎雖不能負重致遠而於負重致遠亦何畏何疑耳雖不獲其現前其真實有所悟明者聞此神力自然不驚不畏不惑不疑若有一毫驚畏疑惑之心存乎胷中則於此心實未曾真正悟明者矣近世行脚高士不求正悟惟貴言通況居師位者多是取順一時不肯與之深挑痛剔彼此徇妄俱不丈夫至使般若叢林掃地無幾嗚呼惜哉其有志者能刻苦勵行以大悟是期則報佛深恩莫加於此蓋吾佛亦未嘗不備言今日之弊謂末世衆生希望成道無令求悟惟益多聞增長我見雖二千餘載相去其說如示諸掌益見聖人之言不我誣矣

闢曰住住你將謂悟了便休直饒你超證不思議解脫神力於一刹那將毘耶老人命根一捏粉碎苟未能忘其所證坐在神異中政好來喫衲僧痛棒偈曰

小大悟迷俱屏跡　百千神用頓忘時
衲僧狹路相逢處　棒折須知未放伊

有即是無無即是有

半夜子雞鳴丑石女深栽無縫衣木人痛飲菩提酒晡時申日入酉雪山深處象王行大火聚中師子吼十二時辰不要數盡三十年後有人分剖無無無不無有有有何有喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背弄花香滿衣你有主杖子我與你主杖子掬水月在手我宗不立階差何用強分妍醜一塵起三昧諸塵入正受珊瑚樹下鬪金雞薝蔔花間眠玉狗

祖師道有即是無無即是有其義解者謂有不自有有是無家之有無不自無無是有家之無有不單居無不獨立且人之言有者胷中先存所見之無然後乃云其有苟胷中先不存其無安肯於無所對中突然言有故知無不無即是有有不有即是無有無之理本乎一源於一源中言有則多其有言無則剩其無有無混融言路亦絕是謂還源之旨矣

闢曰雖然若不奮起大志泯有無之二於正悟之域其起心分別安有忘言之日哉偈曰

無中現有有還無　此物應難入畫圖
笑老趙州忘管帶　強言東壁掛葫蘆

若不如此必不須守

孤山愛種梅彭澤惟栽柳一般素養高懷二處各存窠臼爭似箇沒意智漢向無陰陽地上挿一莖草直教花開煦日之前果熟清霜之後你等諸人終日竟夜於其間俯仰折旋還見麼見則切忌眼花未見不得亂走

祖師道若不如此必不須守其義解者謂此是祖師叮嚀囑累之辭謂真實要與妙

精明心本覺靈源一念相應直須與如上
所說一念契同苟不如是其雄談闊辯皆
外道所計守之奚益哉或者謂若不如此
者乃決定要人契悟其真心也必不須守
者乃指其不求正悟惟泥此言說爲得者
之意也此說亦通
闢曰然如二說苟人能忘軀畢命誓期大
成一報俄消則五尹失矣特不知學者於
夢幻影中何所恃而不加鞭策者哉偈曰
有無情盡色空忘　白日青天賊獻贓
賤比黃金貴如土　needs憐無地可埋藏
一即一切一切即一
二五是十二五亦七在人領會法無固必
喚衆生作諸佛體亦何差喚諸佛作衆生
理不曾失忽有箇漢出來道衆生自衆生
諸佛自諸佛何混濫聖凡令他釋迦老人
平地受屈只向他道無始妄流轉莫不由
斯執定性凡夫聖所訶千手大悲推不出
祖師道一即一切一切即一或者引教中
謂一是一切之一一切是一之一切在一
不少在一切不多此是心法互徧一多含
容非神通使然乃法理如是然此說具在
典章不須廣引只益言系無補於道當知
吾祖作是銘至不二皆同無不包容處恐
後之學者不達融會之理首以延促相即
次以大小相即又次以有無相即令復以
一多相即以無邊世界海融爲不二法門
廣闢於羣象之淵大啓於衆靈之府俾後
學不動步而到不隔塵而入不加功而成
不克念而證大慈之願既周大化之功普
矣
闢曰雖然其如按圖索馬者日益繁多何
當換轉面門與祖師一齊趕退始解知恩
報恩苟或未然曳尾靈龜不能無及於祖
師矣偈曰
大地撮來如粒米　當陽打鼓大家看
眼中若未除金屑　要辨玄黃也大難
但能如是何慮不畢
大心無依大化無跡大巧無作大任無力
萬法全彰處光滅影沉一毫不露時山堆
嶽積白蟻鑚開鐵佛心青蠅踏斷金牛脊
趙州看你放不下偃溪便從遮裏入信手
拈來和聲吐出豈智可知非識能識幾人
覷著眼睛枯不是克家徒點額
祖師道但能如是何慮不畢義解者謂法
華云吾今爲汝保任此事終不虛也即祖
師但能如是何慮不畢之意乃爲學者保
任之辭也其策勵勸進之誠盡見于此
闢曰雖然是伊果如是也未即應聲點首
三下已遲八刻稍加佇思劒去久矣偈曰
如是如是復如是　要問畢時那裏泊
將下重重鐵面皮　家鄉猶隔三千里
信心不二不二信心
心是根法是塵兩種猶如鏡上痕永嘉大
師道則太殺道要開鑿人天眼目如隔海
在何不道心非根法非塵共轉如來正法
輪忽有箇人道永嘉道底如隔海你與麼
道如海隔爭似三祖大師信心不二不二
信心遮兩句如生鐵秤鎚要且穿鑿不破
只向伊道低聲低聲啼得血流無用處不

如緘口過殘春
或者以義解祖師意謂衆生迷此心者其來久矣於一法中妄生分別一一分別莫不皆二且見已爲自必見人爲他此謂自他之二從此引起無量無數分別不勝其二矣豈筭數譬喻而知其涯量者哉故祖師老婆太過單提箇信心不二不二信心之正印與之當頭一印印破如網舉綱無一目而不張如領挈衣無一縷而不順迅雷起乎幽蟄杲日麗於昏衢聾者視瞶者聞窮者通愚者智不離夢宅遠登真覺之場匪隔幻身直證金剛之體可謂起死回生之神藥革凡入聖之良導至矣美矣闡曰讃歎且止只如神悟之頃此箇不二之說還有容受處也無苟無地可容且祖師到此也合喫棒偈曰
凡聖悟迷俱不二　了知元自信心生
心非生滅誰迷悟　開眼無端入火坑
言語道斷非去來今
心心非心非心心而非心非心而心提起頭拽不斷放下手卒難尋此等葛藤自二千年外起乎西土其間四七二三以至千七百箇鈍漢萬種施爲勦除不盡牽枝引蔓直到于今幻出煅聖鎔凡爐鞴化成吟風嘯月叢林俄二見之蜂起資異證以交侵發藥既衆受病尤深而況雜邪外之毒無處著膏肓之鍼今日且作死馬醫去也良久云機前三點活言外一鉤沉
其義解者謂既是言語道斷此一篇銘非剩而何若曰非去來今乃知祖師面目見在
闡曰且莫謬加穿鑿取笑傍觀殊不知理本圓融道無離在言語道斷廣長舌其說熾然非去來今淨法身恒常寂爾毒藥醍醐攪成一器黃金瓦礫鍛作一團用處無差拈來有準一踏到底者不留眹跡三搭不回底謾自摶量誠一代之聖師乃百世之標準敲出鳳凰髓資異饌於禪悅之門抽出師子筋絕餘響於至靈之府雖然且道祖師還肯受此等茶飯也無收起葛藤一任貶剝偈曰
熱椀畫鳴翻古調　瞎驢夜吼換新腔
語言道斷道不斷　一任傍人錯較量
非文非字無佛無心挐空塞空以毒攻毒璨大師款案既在少林宗聲價不衰何妨讀作信心銘切忌記他元字脚黑漆桶擲空撲碎玉麒麟就地勒回揣盡古佛家私瞎却當人正眼且道靈驗在那一句

天目中峯和尚廣錄卷第十二之下

音釋
椿（丑江切杙也）煤（模杯切烟炱）械（古拜切前械也）碓（都內切）
兕（徐姊切似牛一角青色）簏（臼許切缸鼓）殤（尸羊切未成人夭）檪
褓（博抱切小兒衣也）煦（許御切温也）挨（於駭切擊也）
瞶（胡對切）勦（子小切絕也）腔（苦江切羊腔）揣（初委切量度也）

天目中峯和尚廣錄卷第十三　　俊七

參學門人北庭慈寂進

楞嚴徵心辯見或問

玄樞密運亘刹土而無法不周靈鑑高縣統沙界而有形莫隱有形莫隱之謂見無法不周之謂心曾無外見之心寧有離心之見類純金之鑄像猶湛水之興波舍像無以覓其金全金是像撥波何以求其水即水生波名雖異而似差體常一而無別是以世尊據玄樞之正體設問多端阿難昧靈鑑之眞光指歸七處

或問阿難正當七處指陳之頃爲是故指以祛末世衆生之惑耶惟復果不知而墮此迷悶耶答不見其智不知其愚愚爲發智之端智乃遣愚之本如來抱大雄之正智靈鑑昭然阿難示小乘之偏愚玄樞昧矣然而智不待遣愚而養智如來徵而無徵愚不待發智而守愚阿難答而非答乘一時之方便開萬古之圓聞者大哉阿難之慈也聞過去佛所說法要阿難悉能通記無遺於其心法固不能詳知而具委豈不能槩領也蓋憫傷末世示此愚蒙深欲曲盡如來之本懷以爲後學之據耳

或問阿難七處所指皆心所不在則人皆謂之無心可乎答心離四句當體不涉其有無道絕百非應念豈論其離在昧之則是非鋒起了之則凡聖情融然阿難指處執曰心之不在惟是不了心源墮於偏小致使如來曲盡玄辯以攻其偏且心之爲理者一切衆生各各具足況人爲萬物最靈而不具心體者乎若曰無心誠爲自惑

或問七處所指既偏究竟執當爲正答象軀不隱隱歸瞽士之盲空體無方方在衆人之執象不爲盲而故隱空豈因執而定方聖心曷有正偏偏正各因其所見耳請以喻明之如有一人曾於七處住止偶遣人問月出沒於何地首則曰月自水東出而水西沒謂昔居水國乃爾見之又云月自山頂出而山下沒曾居山中見之又云月自城頭出而城外沒昔居城中見之又或指月出沒於舟之左右樓之上下村之前後郭之東西皆其曾居而見之遂成執於胷中而智者咸不許其說當知彼所指處未嘗非月也惟是月實不於此七處出沒原其所指之謬者無他雖處處見月惟未曾仰天一見耳如阿難所指處不曰非心但未曾親自回光一照耳

或問據爾所喻則阿難所指之處而此心曷嘗不在焉答無形之形豈眼目之可見非在而在奚蹤跡之能尋離彼離此而卓爾獨存匪中匪邊而湛然常住此一切衆生歷劫由之而不自知者然世之言大者莫越虛空塵沙法界咸爲虛空之所包括如來云當知虛空生汝心內猶如片雲點太清裏又云空生大覺中如海一漚發且虛空最大於吾妙明心中特片雲一漚耳由是而知心之體量豈凡愚所能測哉阿難示同迷惑爲妄見所障指歸七處豈非棄百千大海而認一浮漚體目爲全潮故如來亦不能不以此徵之其偏小之執到此昭然莫隱也

或問、心體既徧於山河大地緣何離身外咸

無知覺豈曰心徧而不具知覺耶答萬竅並號扶搖莫知其有力羣幽洞燭晨曦自若其無功至理未嘗不融迷妄以之自惑耳汝謂離身不具知覺且置之勿論言身內之知覺者特不過飯之而飽衣之而煖染之則垢滌之則淨至於順喜逆嗔樂榮苦辱與夫博通事物記持古今而已汝元不思如上所緣皆似知覺而非知覺也何謂似乃因根境相對虛妄緣塵和合而有非真知覺如來之徵辯者致所以發明於此也汝猶不悟尚復認此爲知覺且汝身中咸捨此妄則何以爲知覺乎或曰此身既曰亦無知覺豈可同土木耶答此身離却虛妄緣氣政同土木無殊或曰如是虛妄必從何起答亦無起處但是你一念自背真覺之體即其真覺轉爲如上等虛妄緣塵或曰悟達之士寧有飯而不飽衣而不煖者乎知則亦同虛妄不知則還同土木耶答汝言不知則真覺之體安有暫時不在之理乎子不聞迷而爲識悟而爲智換名不換體也故經云根塵同源縛脫無二識性虛

妄猶如空花何謂識認體爲我執持分別之謂也何謂智了體非我離諸分別之謂也或曰悟達之者見山不曰水見僧不曰俗謂之無分別可乎答真寂體中本具靈鑑分別而與識分別異者識乃起心分別者也智乃無念分別者也或曰既云無念憑何分別答子不見世間所謂明鏡者乎鏡乃無情不具諸識安有念體而妍則現妍醜隨現醜豈曰不分別蓋其體明故洞鑒乃爾似分別而實無有能分別之念也與吾靈鑑之體何殊所以云萬竅因風而號羣幽由日而燭則風何意於號萬竅而動日何念於燭羣幽而來皆體本如然似有爲而實無能爲之心耳爾如體此則終日喫飯不妨言飽實無嚼破粒米之能終日著衣何礙言溫安有曾挂寸絲之執所以云修習空花梵行宴坐水月道場凡聖情忘是非見盡真知靈覺一道齊平豈分其身內身外乎據所問云身外咸無知覺今復問汝汝今離此四大身外覺有物耶覺無物耶若曰不覺有物應同土木既曰有覺能了

知耶不能了知耶縱汝失心不能了知認明爲暗指色爲空雖曰謬陳非無知覺況是縱手所指虛空物象大小美惡靡不明辨茍非知覺孰臻於此忽然之間妄惑頓空執情銷落則知十方虛空是大圓鏡不加磨拭而照古照今三千刹海即楞嚴王豈假證修而融凡融聖到此則所謂虛妄知覺將無地可寄矣故永明和尚以一心萬法爲體就如來一代時教中撮出要文乃成宗鏡謂以一心爲宗照萬法爲鏡雖百卷之文繁大意惟欲揀辨虛妄獨顯無念之真覺耳當知永明未作宗鏡時一心未嘗不照萬法也豈特永明然迦文未出靈鷲山時一心亦未嘗不照萬法也此理混今古而無變隨語默而不遷極而論之惟在當人脫略見聞赤身領荷實非言通而意達者故永嘉大師謂若以知知寂此非無緣知此破依文字能所而知此靈知之體也即經所謂知見立知即無明本何則蓋欲妙契靈鑑體中本具無念之知此無念之知不容別有所知也又云若以自知寂亦非

無緣知謂雖不假文字因緣等以夙根不昧生而能知言非無緣者謂尚存能知之跡耳故經云自心取自心非幻成幻法何則蓋真寂體中之知覺元不因一法而具也苟不依體而證儻存毫末許言其知見者皆墮戲論汝言身内外者豈特戲論斯實狂愚矣

或問衆生知覺與如來知覺同耶異耶答衆生食鹽曰鹹諸佛乃云不淡諸佛指火云熱衆生則曰不寒雖遮表之詮異途而知覺之性同轍苟真妄而不隔則生佛以何殊然而知覺約有兩種一曰真知真覺一曰妄知妄覺此兩種似同而異雖異而同故凡聖以之區分迷悟以之隔越也如圓覺序謂血氣之屬必有知凡有知者必同體此正指真知之體一切衆生本來具足與諸佛常住法身覿體不別此體湛然常寂廓爾靈知名之曰心徧含法界雖諸世間相剎那剎那生住異滅而此體不動也故如來所徵者直欲顯此心耳此心離一切名相及與聖凡染淨因緣自然真妄和合以至見聞覺知等法所謂妄者即是今此四大為身根塵相對蘊藏陰識隨處執持而生分別所以取捨愛憎念念遷流而不自息者也此之妄體由根塵虛妄和合似有其體根塵忽消此妄亦滅此即阿難所指之心也而如來云胡不斥之哉故曰此虛妄心離去前塵畢竟無體又曰由塵發知因根有相相見無性同於交蘆此所謂似同而異也

或問此虛妄體為是依真而有為是離真別有若曰依真而有則妄即是真若曰離真別有則究成二體答依真立妄似結水以成冰由妄顯真若見煙而知火因是堅冰即水柰何冰無流動之形雖曰猛火即煙而乃火無鬱焞之象執之則千塗各立了之則一道齊平法界之理既然則如來不容其默矣良由衆生未達聖人善權方便隨其語言而生執縛於無同異中熾然同異如來所以對同立異真妄斯彰破異立同真妄俱泯而經中舉一巾六結立喻詳明一巾喻真六結喻妄非一巾無以成六結真為妄所依非六結無以顯一巾妄為真所倚故如來謂解結因次第六解一亦亡則知羣妄既消一真何有以妄望真雖異而同也

或問真該妄末妄徹真源真妄既同而生佛之途常異者何也答起而無生諸佛入涅槃于衆生識海寂而常動衆生墮生死於諸佛心源理求之則全同事推之則迥隔雖曰同具知覺之體諸佛自空劫以來如理而解如解而行如行而證而衆生有迷而未解者有解而未行者有行而未證者以故異之不然迷而未解者固未可論而況口談實相而意逐攀緣跡履空宗而情沉有海虛叨了解之優名實墮凡愚之劣行然真妄同源言其性具古今之下未聞有不絕妄而返真不遺真而契理者惟頓漸之等差耳此約事行而言若約理則十法界同具一心經云心佛衆生三無差別豈生佛之果異耶其所異而不能同者乃妄未遣也真未泯也見未亡也總而言之惟心之所以未明也

或問真妄之外別有心耶別無心耶答屋是

總名依屋以顯其成壞心爲正體因心以發其妄眞曲引喩文重下註脚一心喩虛空也眞喩明也妄喩暗也當明時空與之俱明暗時空與之俱暗眞妄似與心同也非虛空無以顯其明暗則眞妄不離心也極而究之則虛空之體今古廓然了不爲明暗之所遷乃知一心與眞妄泮然矣至此則列羣峯於五嶽咸消高下之形引萬派於四溟共失淺深之跡豈眞妄之復云乎哉

或問六根具含妙用而如來單辯其見者何也答五色可盲老子未盡傾肝膽千里能視離婁欠剔起眉毛覷薄伽梵忽起愛源遇摩登伽幾沉欲海不因樵子徑爭到葛洪家手頭撥動金剛鉀髑髏揭盡根塵膜其所以單辯其見者首因阿難謂我以眼見如來三十二相之說乃辨之耳一根既了六處同明今分其所見有二一者如來以心體靈知了了不昧之爲見是謂眞見二者阿難依衆生執以眼對前塵諸有色象之爲見是謂妄見其言妄者離種種前塵則無有見其言眞者不涉前塵乃至因緣和合等相指眞寂體中廓徹靈鑑豈日輪黑月使之能見哉而如來與阿難揀辨前塵不出八種各還所屬乃顯其離塵無見也所言不汝還者非汝而誰即破妄顯眞耳

或問眼對前塵既不名見今我眼中謂之無見可乎答山青水綠本色人鑑在機先夜暗晝明靈俐漢視超色表舉措消歸自己縱橫肯墮前塵苟不如斯實爲顛倒何則豈不聞如來謂若曰眼見諸已死人眼目現在云何不見又云譬如盲人忽得眼光名爲眼見若有眼人處於暗室忽得燈光當名燈見燈能顯色是眼非燈眼能顯色是心非眼於此了悟則眼實何見之有哉

或問若物即見是見非物若物非見云何見物此說謂見與物似同似異答頹甎齊古鏡當機莫隱其暗明巨闔倚高垣覩體難藏其通塞雙與則物生見起雙奪則見泯物沉豈同異云乎哉以要言之物不是見見不是物見能顯物物能顯見物非見而不物見非物而不見矣如其不委更聽下文若物即見不須更覔舍元殿是見非物一切聖賢如電拂若物非見彩雲遮却神仙面云何見物龜毛兔斷虛空骨阿難早不解回頭幾致釋迦同受屈一塵不有徧大千未亡見者休尋覔

或問即物顯見理既昭然今見物時即名見見如何答燈鏡交光相在相入而塵塵合妙網珠接影互融互攝而處處分身撥開百草頭邊突出萬人海裏停機則失擬心即乖將尋自是螢光欲取便成魚目何則經云若見是物則汝亦可見吾之見此如來謂若見是物則我之見亦與物等物既可見則汝亦可見吾之見也又云吾不見時何不見吾不見之處若見不見自然非彼不見之相此如來謂物非隱顯見有離在若見是物則物無隱而不見之說以見非物故則見有離在見當離物之時名爲不見之處云見不見者謂吾當離物了無可見之時汝若果能見吾離物不見之處則我之見果與物等如是則自然非彼離物不見之相也以其見實非物故使

其見若離物則不見矣復云若不見吾不見之地自然非物者謂既不能見吾不見之地則我之見自然非物矣此一段意義重疊詳陳曲喻主意在於破彼認物爲見之謬直欲俾其知云見不是物也

或問離物惟見惟見即心見見之時見非是見又何謂也答離雲玉鑑照之則影落千潭出匣龍泉用之則屍横萬里大火聚豈容湊泊金剛圈不許撮拏撥著便轉已墮功勛提得即行早成途轍原夫如來直指靈鑑心體不特破根塵相對之妄亦乃破離妄絕對之眞蓋眞妄兩途皆衆生無始時來之見病也故云見明之時見不是明此乃破妄顯眞又云見見之時見非是見與眞俱遣矣故偈云言妄顯諸眞妄眞同二妄猶非眞非眞云何見所見如來到此可謂詞窮理極矣然眞妄既遣謂見猶離見見不能及者獨指靈鑑之體内外圓明離諸聞見故維摩亦云法非見聞覺知若求見聞覺知是則見聞覺知非求法也蓋謂見聞覺知皆依虛妄根塵和合而有何當赤身挨入徒手揭開妙明眞心廓爾無際以之爲見則麗杲日於長空以之爲聞則啓蟄雷於虛谷豈復爲浮光幻影之所籠絡者哉

或問久爲妄所纏欲斷絕之未有其方請教之答我不識妄從何起而你欲斷妄若妄從心起則妄可斷而心亦可斷心既可斷則諸佛之一乘菩薩之六度緣覺之十二緣聲聞之四諦天人之十善皆可斷也使其果可斷則眼之所見耳之所聞乃至舌味意緣水濕火熱風動地堅世出世間俱可斷也如上諸緣不可斷故則汝所謂妄者亦無有可斷之理也曰苟不可斷則未免相續去也咄是何言歟其起心斷妄尚爾不許而豈容其相續耶據爾云則爾之妄體果有斷滅之時也苟未嘗斷滅則何續之云乎汝元不知自無始劫前最初不覺瞥興寸念違背眞心引起遷流迨今新新不住乃至諸佛出世祖師西來皆汝妄情之所執受欲絕此妄當明自心自心一明則無邊妄緣覩體融會矣辭曰妄非心明而不絕心非妄絕而匪明心明則絕妄而明妄絕則明心而絕妄絕故色空明暗不礙眼光何見之可辯心明故聞見覺知收歸毫末何心之可徵誠爲祖禰不了殃及後人

更或有疑請求達者

徵七處於二千年外阿難獨未曾迷拈一花於百萬衆前迦葉何嘗解悟裂開一味平等之體演出萬般差別之名教海斯彰兔角杖挑潭底月禪關遠啓龜毛繩縛樹頭風走殺天下衆禪人惑倒世間求佛者蓋爲當時鹵莽虛延幻影浮光今日思惟觸著銀山鐵壁客有以徵辯之疑見請余故引問答之義相酬不過借彼杖繩謾爾控他風月英靈上士獲眞心於形名未兆之先俊邁衲僧具妙見於言象不該之表詎肯按圖索馬指跡云牛掃空生佛之狂言蕩盡妄眞之魔說爾如加誚我何敢辭

天目中峯和尚廣録卷第十三

天目中峯和尚廣録卷第十四

參學門人北庭慈寂進

別傳覺心

惟圓而覺惟覺而圓非覺無以大其圓非圓無以滿其覺覺不知覺而覺徧自他圓不見圓而圓周彼此謂圓也太虛不足方其形謂覺也靈鑑何能盡其用五嶽止千山之勢圓斯圓乎四溟吞萬派之聲覺斯覺矣佛祖之安宅聖賢之要路塵沙衆生之所戴十二開士之所宗實萬世之指南三界之元龜也

曼殊首提本起因地之問至尊特彰圓照淨覺之名指四大標六塵摟碎無明窠窟喻空花方二月滌除生死根塵印迷悟之本虛斥有無而俱遣不存一法於不存處豈礙成褫靡隔一毫向靡隔邊何妨剗削是謂圓常要旨格外眞覵苟非神悟於機先豈許滯情於語下偈曰

首問如來本起因　擬相酬處喪天眞
標圓已陷無明穽　謂覺難逃有漏塵
出匣太阿那敢觸　當臺古鏡若為親
未能言外超方便　盡是華胥夢裏人

空裏月輪奚假再三撈摝木中火餤豈憑逐一推排焦尾巴石虎雄踞雪林無鼻孔鐵牛穩眠露地普賢昧諸幻元生覺海世尊謂眞覺猶是幻源離其所離幻上何妨立幻遣其所遣空中更不容空捨方便不滯證脩引妄想全歸解脫指石為玉點鐵成金無梯航處設梯航非漸次中言漸次偈曰

白牯貍奴咸具足　那知具足處難憑
千般幻妄元依覺　萬種脩持總滯能
石虎空中吞皓月　波斯夜半嚼寒冰
遣情離謂離還遣　物物全彰最上乘

十方世界即摩尼珠法法依之而影現大千刹土是寶絲網物物仗此而光騰大火聚裏不許藏身塗毒鼓邊豈容側耳普眼向無方便中曲伸請問鴛鴦帳裏春正濃世尊於絕思惟處俯徇來機歌管叢中酒方勸揑聚則地水火風鐵山岌岌放開則見聞知覺玉海沉沉枕邊之槐國夢回室內之蘭膏餤炯應時圓淨敲鑼擂鼓共演眞常當處等平打戶搥門併歸圓覺彈指頃孰脩孰證舉世間誰悟誰迷苟非家外廓明翻作門前之繞偈曰

無邊刹海虛明鏡　積劫埋塵光才虧
肯把幻緣滋幻影　誰將眞智起眞覵
徒誇萬里還家日　謾說千燈照室時
安有住持圓覺者　教人容易作思惟

因疑致問離匣之寶劍為斬不平引答破疑出鼎之靈丹欲瘳既病覺體元非作用話頭不許承當卌藏隨在鑛之金曲伸三惑瞿曇示過雲之月逵闢羣迷始終生滅豈復現前聚散有無不成安住揭瞎金剛正眼何處覓生死垢心掀翻自己家珍孰肯認涅槃淨性燒須彌雅宜螢火束虛空慣用龜毛日麗星明成佛不成佛難逃法執風馳電激圓覺未圓覺俱墮魔垣苟非撒手懸崖一任開眼說夢偈曰

罔知覺性離生滅　縱悟無生覺未圓
花亂長空三惑起　浪翻平地五宗傳
鑛中金出功猶在　月外雲行見政變
何似橫身聲色裏　從來千聖不同座

欲網重重金剛劒不待揮而自裂愛河渺渺菩提岸奚假涉而已登夢中之四聖非真鏡裏之六凡何有輪回根本吐吞彌勒口門貪欲因緣含裹如來心地生而無生卵胎濕化相而非相明暗色空迷即悟悟即迷一道齊平五性俱遣事即理理即事兩頭坐斷二障全消三世諸佛同条一切衆生皆證超方便住圓覺止啼黃葉何多成佛果斷輪回翳眼空花不少會須是一生了辦更莫教萬劫沉淪惟務肯心不勞佇思偈曰

輪回幾種問來端　至理如何可自瞞
一點愛源常滴瀝　萬尋欲海政瀰漫
徒將二障論深淺　枉對羣迷說易難
圓滿覺心皆已證　擬思量處不相干

長空皓月伶俐漢何待指標滿覺真心大丈夫豈由言顯言外承當早成途轍機前負荷已涉廉纖不許執著妄情不許深求悟理不許依憑功用不許允蹈無爲清淨慧咨詢地位階差路遥知馬力老瞿曇花分能所照覺歲久見人心真不自覺覺不真眼非自見見非眼凡夫覺聲聞覺無文鐵印向空拋祖師禪如來禪折角泥牛連夜吼地獄天堂打成一片菩提煩惱坐斷兩頭白雲自占青山明月誰分流水苟非親到故家田地更聽幻人重說偈言

中不容他清淨慧　階差地位叩瞿曇
月行空界憑虛指　花燦心田貴實条
息妄固知非正覺　尋言安得是司南
未曾跨過黃金限　且向門前宿草菴

即一而三濕紙裹金毛師子惟三而一單絲控玉角麒麟大千界不受纖塵十萬里那隔寸步威德巧於設問四門之城堞面面俱開世尊曲爲指陳一道之覺源塵塵涉入即空即假即中而易分雲裏粉惟靜惟幻惟寂而難辨墨中煤須知是人明這箇事鏡裏像昭昭不隱切忌眼花器中鍠浩浩無虧休將耳聽殼收則苗土俱棄功成則境觀齊捐欲知圓攝所歸之方更舉直捷根源之偈

有幾種脩威德問　未能直捷世尊酬
三重妙觀爐中雪　萬種奇功水上漚
夜氣冷沉深雪谷　曙光遥映白雲樓
無人爲向靈山道　那事如何著意求

翻頭作尾連環鉤鎖而二十五重抵掌論心直指單傳而千七百箇水入水時全無差別空投空處煞有聱訛辨音躡威德之前蹤肯信龍門無宿客如來列次第而酬答那知少室有斯人即三觀離三觀玉轉珠回以一重去一重神出鬼沒前空後假斷送渾家落火坑齊寂兼中攛掇鐵牛眠死水一種是門前之繞萬般皆心外馳求擬登正覺之場更聽重宣以偈

單複圓脩啓辨音　沉沉覺海政淵深
諸論指體還迷體　三觀惟心又覓心
翫月靈犀蟲禦木　求珠罔象斧投鍼
寄言并法不隨者　難免空花翳幻林

圓湛深淵漚花影裏千尋浪湧軒昂大宅吽呼聲外八面火然悟迷不越見生縛脫皆由已造一箇我緜續不斷宜乎淨業咨詢四種相潛伏難知獨許世尊揭露遣神兵戰空魔壘驅智將搜破賊機使迷悶不入者蹈廓達

之通衢於增益諸病時飲必瘳之靈劑擬作將來眼目難忘現在我人湯與水濕性儼存何處著寶蓮香之欲火愛與憎知覺元在豈應容演若多之狂風難思客路千差終諸祖庭一實這箇說話大似釘椿搖櫓慕劒相逢那裏泊在偈曰

覺心迷悟若爲通　淨業那能奪至功
能所頓消何相遣　妄真俱盡豈情融
無空作境空猶在　有我談玄我未窮
向古鏡邊閑照影　山重重又水重重

善知識是塗毒鼓耳其聲者死不移時善知識是太阿鋒觸其鋩者喪不旋踵一味生擒活捉百般大用全提普覺問依何等人移花兼蝶至世尊答遠離諸病買石得雲饒且做成作止任滅四種膏肓總不出憎愛是非一般病痛以毒攻毒須還老耆婆肘後神方用醫奪醫不許水潦鶴口邊訛說甘草苦黃連甜果符斯語砒霜良甘露惡頗有其端與其同事處換人眼睛奚止摶財妻子別行異路時不存執則何妨戲笑譏訶攪不渾兮澄不清近不憍兮遠不怨丈夫步驟知識軌儀且不犯風規如何通信偈曰

欲開知識門前路　普覺興慈意獨新
狎近不憍離不怨　偏邪惟敬正惟親
通身是病通身藥　徧界全真徧界塵
話到摶財妻子處　古今疑殺幾多人

百廿日畫地爲牢路從平處險二千年閉門作活人向靜中忙操心降鏡裏之魔開眼做夢中之佛圓覺設最後之問窮獠投林世尊垂極理之談畫蛇添足長中下三期多處添少處減正像末三法前何重後何輕合眼跳黃河且不許停機佇思赤身挨白刃又那容顧險防危一條窮性命東擲西拋萬丈冷門庭橫開竪闢安居平等性智蓬蒿鞭陜府鐵牛懺悔夙昔罪根濕紙裹嘉州大像更聽祇夜遠賛徽猷

道場加行設威儀　圓覺當機立問時
打水杖痕人共覓　釘空槌跡我全知
三期政不分長短　二法何須論順違
話到安居平等處　老婆心特爲誰癡

五種經名穿透百千諸佛耳孔一條覺路截斷十二開士脚頭賢善首曲爲流通尼藍婆寄垂守護綺筵欲散不妨鼓吹頻催戰陣將收豈礙干戈盛舉閑骨董撩天索價爛葛藤徧地生枝後如是果前如是因衆器入金而金何有異多不加增少不加減羣波歸水而水自然同鐵蒺藜摟空焚兔之窠露刃劒斬斷靈龜之尾明暗色空分科列段伶俐座主難窺雲林泉石直指單傳了事衲僧罔測三毒八倒全該真體十身四智靡隔妄緣一圓一切圓何待水銀墮地一覺一切覺豈容古鏡當臺語言文字一點難容機智識情萬般虛設便與麼領荷已成途轍不於斯脫略更聽偈言

以賢以善標爲首　最後當機欲播揚
道樹不栽圓果熟　靈根未種覺花香
謾將修證論真假　難把虛空較短長
脫略語言文字外　須知別有好商量

真歇了和尚作圓覺十二偈叢林盛傳而未之見也余禪坐之隙披閱是經獨

文殊普賢二章旨趣直捷自餘皆曲徇機宜巧施方便殊未有納僧氣象於是每一章用稗四六提其綱要復申以偈固不敢効眞歇和尚之作與宗門共之聊復自警耳乃標其名曰別傳覺心且即文字離文字置之勿論如大圓覺心果有別傳之旨乎長鯨一吸海水盡森森露出珊瑚枝

天目中峯和尚廣録卷第十四

音釋

剗（初諫切削平也）烔（古迥切光明也）煞（所賣切小也）窾（苦弔切穴也）焞（蒲沒切烾熱皃）鐸（道石切）橈（陳知切）

天目中峯和尚廣録卷第十五　俊八

叅學門人北庭慈寂進

金剛般若略義

延祐丙辰秋七月翰林承旨趙公自京師遣書來問金剛般若大意遂述略義併答其書略曰聞如來於第四時說般若經六百卷金剛經乃其一也議者於六百卷之綱目以融通淘汰四字攝之蓋如來嘗於第二時在鹿苑轉四諦法輪證諸小乘入有餘涅槃以未稱本懷由是第三時維摩彈斥使其恥小慕大然後廣說般若一味談空専爲小乘人融其所執通其所滯淘之汰之如滌穢器使之清淨然後以上乘圓頓甘露之味注之但金剛經局於文約幾不能以句讀義意深邃寄之六百卷間於中或有不能通處正不必致疑但存一念深信之心信之不已久當自解令利根之士不待功深力久必欲一時意會每以胷臆之見穿鑿之一涉此途則般若大義不復契會於自心矣茲直述經旨題曰金剛般若略義望取而究之或究之不盡餘惑未泮只消提箇所叅話自看不必於此文字中致疑一朝看破話頭則六百卷之雄文皆吾胷中舊物也略義云乎哉

金剛是喻般若是法波羅蜜此翻到彼岸喻般若爲金金以不變不壞爲義般若爲剛以摧壞萬物爲義謂般若之體離相離名亘古不動即諸佛之自心乃衆生之本源也

般若於大般若經有一百喻又不止於金剛二義也謂般若如大火聚物或嬰之咸遭其焚燒般若如大日輪能破一切諸幽暗般若如光明鏡能分一切諸姸醜等云云

般若乃梵語此翻爲智慧言智慧者破愚癡故當知智慧與愚癡俱無定體悟此心故即愚癡是智慧迷此心故即智慧是愚癡既悟之人雖譏訶戲笑皆智慧也未悟之人雖梵唄讀誦皆愚癡也故愚癡智慧特迷悟之分無定體也

大般若經中具八十一科通聖通凡以至悟

迷無所間然自五陰六根至十八界十二緣四聖諦六度及三十七助道品以至菩提涅槃等彼大般若六百卷宜廣說令金剛般若不過五千餘字乃總攝大般若之要義以故言詞簡約義理該通其言約故至於句讀難辯其義盡故自非曾徧覽六百卷之長文卒莫知其所歸也

如經中言不住色布施且色之一言乃八十一科之首若欲廣說須一一從五陰十八界至菩提涅槃等應於不住色布施下便當言不住受布施不住想布施以至不住菩提涅槃布施以此經之文尚約惟言不住色布施極至於不住聲香味觸法布施而已又不知布施一法乃六波羅蜜之首若以廣說則應布施盡八十一科竟又當言不住色持戒不住受持戒以至不住菩提涅槃持戒展轉盡六波羅蜜循環入八十一科則文不勝其博矣

令金剛經一卷以約文納深義其名相廣博難於義解古今三教中之聰利者首未探淵奧之文必欲以一時聞見釋之因而註解互相是非皆多於臆說而自開戶牖去般若之大義遠矣

經首列八金剛四菩薩名相昔孫山圓法師嘗以直辭闢之謂好異者爲之也

經中言四句偈論者紛然咸謂經中果有四句特旁搜曲指必欲以四句主之或有甚者乃至稱六祖有曹溪口訣指金剛般若波羅蜜經之一句逐兩字分爲四句惑人一至於此卻不思經中言四句偈必上有乃至二字下有等之一言未嘗單稱四句偈惟云乃至受持四句偈等謂乃至者是不及之辭云等者乃總該之義今依文直解但當云於此般若章句受持自一句二句三句乃至四句及與十百千句等此說極明不加穿鑿政不必曲勞神思遠求四句以蹈自開戶牖之轍也

經中言四相四見者乃一切相一切見之總名亦一切相一切見之根本也惟相惟見根於虛妄故經云凡所有相皆是虛妄然迷妄之習在根爲見在境爲相故經云我見人見衆生見壽者見又云我相人相衆生相壽者相且我人衆生壽者之四乃執相滯見之總名惟相惟見不特迷者有之而悟者亦未嘗不遭其惑也苟非聖凡情盡迷悟影消則相見二魔卒難消隕

迷者四相謂妄認四大爲我相離我槐他爲人相褢風所觸而生猒離是衆生相忽觸和風而生戀著是壽者相此四相乃迷妄之麤淺者也

悟者四相謂於所學習忽悟自心是我相久之悟跡既遺證理猶存是人相悟證俱消存有所了是衆生相覺所了故知覺未忘是壽者相此四相乃學道人之細而深者非深契密會者難與同日而語也然麤細淺深均同虛妄者謂般若清淨彌滿表裏澄瑩不受一塵只箇不受亦不受迷固不可說雖悟之一言亦無地可寄矣所以有云太末蟲處處能泊惟不能泊於火燄之上衆生心處處能緣獨不能緣於般若

之上知此喻者迷悟四相不待言而遣矣言四相四見是一切相一切見之根本者因執四大爲我就一箇我上引起百千執著百千愛護離我視他爲人就一箇人上引起百千分別百千取捨乃至遇衆生而發憎於壽命而長愛交馳虛妄起滅無從諸塵勞識因之而集是故謂一切相一切見之根本也四相之義據直而說只是一箇我人憎愛四種情妄夫人自古迨今馳逐去來於生死海中引起八萬種念慮如燈燄燄似水消消未有不自我人憎愛四種情妄之所交接者也或謂佛何不直以我人憎愛爲辭而曲言我人衆生壽者何也蓋聖人指說一切名相咸有所因茲莫究其因雖然特不能外吾情妄之說也且人之與我即是非之端何則謂非人即我謂是我非人但以非他即是我相或云非我即是人相而不知大般若真寂體味內而無我外而無人以至無衆生可憎無壽命可愛故三祖信心銘有云纔有是非紛然失心又云但莫憎愛洞然明白斯言曲盡其閫奧不必別有說也

或問般若真淨之體既顯則我人衆生壽者之妄將何所歸對曰智非相空而莫顯相非智顯而莫空相空則智顯而空智顯則相空而顯相見空故即非四相是名四相智慧顯故是名四相即非四相當知相見本空智慧元顯以本空故則我人衆生壽者全彰般若之光以元顯故則壽者衆生人我總是金剛之體所謂一切智智清淨無二無二分無別無斷故者也

經中言即非是名二義蓋本乎破相法相二宗而來然即非二字乃破相顯理是名二字乃就事顯理如來說般若一味談空特以一味空破一切相以故但於名相處皆以即非是名爲說乃契一經之旨趣也惟遣事存理無越即非事理不二宜乎是名譬如但言世間一物蓋物物皆具般若不欲顯名般若但云即非其物因物能顯般若故云是名爲物餘皆例此則知即非是名似乎兩端而其實一致也

經中言五語謂真語不妄實語不虛如語不變不誑語無惑不異語不兩說也佛作是說蓋知衆生不達法義之玄奧不能無疑於其說故使其聞法生信而然也

經中言三千大千世界法相數中具載茲不詳出云大千者蓋對小千而言其大小之說亦具存法數

經中言三日分者謂早晨是初日分午刻是中日分晚時是後日分言一日之間於此三時將身入河沙國土而用布施如是至百千萬億劫日日於此三時將身布施特喻其施身得福之多然後以信心不逆之功復過於彼

或問無量劫施身之功何劣於般若章句方能一念之信其德何優對曰此義特破彼執相之甚者也彼雖施身不忘我相此雖一念之信而應念破諸我人較其住相離相誠霄壤之不侔矣如來豈欺人哉

經中言三際心不可得者蓋過去已過去於

現在何可得耶未來又未來於現在亦何可得現在之心不住諸相當體空寂亦不可得此心於三際尚不可得云何於不可得心中執縛諸見而滯四相非虛妄而何經中言五眼即賢首宗列五乘頗類其旨且以槩言之務脩衆善即肉眼堅護禁戒即天眼觀諸法空即慧眼悲智圓滿即法眼一乘安住萬德莊嚴即佛眼此五眼在聖在凡各各具足特迷悟之自隔耳如上指陳惟依已解而直辭之茲復於逐分下略加註脚責在遣疑闢異其敢以般若大教炫耀見聞而取過咎云

第一分

自如是我聞至敷座而坐乃序說法之時會衆之處故稱法會因由也

第二分

須菩提從座而出讚言希有如來善以慈心護念我等善以正法付囑我等遂問有人發阿耨菩提之心此心當依何住當如何降伏自佛言善哉至願樂欲聞皆許可應對之辭故云善現起請也

第三分

尊答善現所問云何降伏其心之文謂此心不能降伏者爲有我人衆生壽者四相故也首令度十二類生俱入無餘涅槃然後不見有一衆生曾受度者苟不至此則四相宛然分稱大乘正宗者謂四相既盡此心不待別有所謂降伏而自然明白了悟非正宗而何

第四分

方答善現所問云何應住之義佛謂心有所住即是愚癡心無所住乃名般若自色之一法至菩提涅槃於八十一科中俱不令有所住不惟於布施一法無所住乃至六波羅蜜四無量心菩提涅槃亦無所住其無住而住之功雖十方虛空之大不可比量故稱妙行無住也

第五分

正破執相滯見虛妄情習必使其如理性而實見者也

第六分

佛對須菩提云今之信般若者甚非偶然皆昔曾於無量萬億佛所深種善根而來夫信般若之心乃名正信此正信中得福無量何以知其然謂其於般若能生正信則不復執相滯見而墮虛妄也然不滯相不執見之法亦欲令捨何況滯相執見之非法而不捨者非愚而何

第七分

須菩提深達佛之所問乃云如來於阿耨菩提既無定法可得而亦無定法可說苟存有所得有所說之心則般若正宗不得名本來空寂者也故三賢十聖於般若尚存所惑則於無爲法而生差別云

第八分

佛謂有人於般若章句自一句至無數句等而能受持不惟超過河沙七寶布施之福當知般若體中能出生諸佛及阿耨菩提故名依法出生者也

第九分

須菩提謂二乘人雖證四果亦無所得之心苟滯所得亦不能免四相所纏然後自述謂我雖已得無諍三昧以其不作是念故世尊稱我爲解空第一

第十分

如來自色法至菩提涅槃皆不生所住之心以其無所住則於阿耨菩提不見有所得於佛土不見有所莊嚴猶無相法身隱於諸相雖須彌山王之大不可得而比矣如無所得之得非莊嚴之莊嚴無以異也

十一分

佛謂恒河之沙固不可數而況一沙又是一恒河如是沙數恒河所有之沙一沙爲一世界雖以七寶滿彼世界布施所得福德較受持般若章句之福德不啻以百較千以千較萬也何則此一分經即是莊嚴分不盡之辭也謂七寶布施不能免其生心住相受持般若者於心無所生於相無所住是謂無爲福勝

十二分

佛謂人於般若章句能說其少分則爲天人之所尊敬何況盡能受持是謂第一希有名尊重正教得不宜乎

十三分

佛云即非般若是名般若即非微塵是名微塵即非世界是名世界即非三十二相是名三十二相等即非者乃掃跡之談是名者乃本具之義爲須菩提以云何奉持爲問故佛乃標名以教其受持繼以掃跡之談乃不使其於受持處而生執著故也

十四分

須菩提於此感悟流涕復歎後五百歲有信解受持般若者則決定不爲四相所纏既離諸相即是佛也佛云不惟信解但聞此般若不生驚怖已自希有復引因中以持般若故得離諸相雖遭割截了無瞋恨展轉復引不生心不住法及以入暗處明之喻此分名離相寂滅誠有旨焉

十五分

如來謂此般若章句專爲發大乘心者説又能受持即是荷負阿耨菩提之良器也其樂小法著四相者烏足與語此哉又謂此般若章句住處即是佛塔天人圍繞豈過分哉

十六分

佛謂受持般若章句之人以今生輕賤之微垢能易當墮惡道之重障復引因中曾供養八百四千萬億那由他諸佛之功不如後末世中受持般若章句少分之福使我盡説受持般若之功其局於小見者不能不驚駭而狂疑也

十七分

須菩提復理最初之問世尊亦如前答復引因中以無法可得故方蒙然燈佛授記作佛使我當時有少法可以爲所得之心則不與我授記矣展轉説至若菩薩通達無我法者是真菩薩故目爲究竟無我云

十八分

分中前言五眼後説三心卷首已叙其略兹不復贅中間云河沙佛世界中所有衆

生若干種心如來悉知其所知者雖優劣善惡之不同皆如三心之不可得也

十九分

如來宣引布施因緣所得福德皆虛妄果非真實也雖言其所施之福多較之持般若無盡之福特泰山之毫末耳

二十分

佛以具足色身見如來及以具足諸相見如來爲問而須菩提了解空義皆云不可得見故世尊許之

二十一分

解般若故即非衆生不解般若故是名衆生然般若以無說而說謂有所說即謗佛也此理其可與滯相執見者道哉

二十二分

佛以如是如是印可須菩提無法可得之問復謂之曰我於阿耨菩提乃至無少法可得謂無所得者以本來各各具足該盡衆生以迷爲失而諸佛以悟爲得也政當失時於般若體不欠一毫方其得也於般若體亦曷嘗有一毫之多哉

二十三分

依般若而行所作皆名善法此善法中了無高下蓋依般若體性平等其平等法中安容四相復入者哉

二十四分

重言受持般若章句之功雖以七寶聚如須彌山之高而用布施不惟百分不及一雖千萬億分亦不及持般若之一分是豈筭數譬喻而可盡哉宜乎稱福智無比

二十五分

受持般若即是度衆生久之般若智圓自然衆生見盡是名度衆生若謂雖受持般若外別起心而欲度衆生則四相儼然是謂化無所化

二十六分

須菩提謂觀如來必不可離三十二相佛云轉輪聖王亦具三十二相若果以色相見音聲求則遠背法身非相之義也

二十七分

般若體性離一切法具一切相苟不悟無斷無滅之至理謂有則墮常見謂無則墮斷見皆失般若之中道也

二十八分

佛謂持般若故則知一切法無我能成就無生法忍其七寶布施之人豈可與其福德比量彼布施者惟貪惟受此持經者不受不貪以其不受是名正受於正受中如海納百川安有已哉

二十九分

般若智體與十方虛空湛然常寂而不拒諸相於常寂體中去來動靜故法涌大士謂般若無來故當知諸法亦無來般若無去故當知諸法亦無去善觀般若者則知諸法無去來相且諸法尚無去來之相而如來之身安有去來耶

三十分

佛謂微塵世界乃事相也能受微塵世界者乃理性也事相理性常混合爲一而不可分蓋凡夫貪著於事相而獨不悟理性

所以徇生滅而罔究涅槃之至理不容其無所說也

三十一分

佛言發阿耨菩提心者應如是知諸法無相應如是見諸法無相應如是信解諸法無相自然於我人衆生壽者中不生知見也

三十二分

佛以不取於相是名演說如如不動是名演說未嘗以播唇吻弄音聲而為說也當知一切相一切見一切取捨一切言說一切學解等皆有作思惟之法其有為之法如夢幻泡影露電世間惟此六物速於變滅不得久住其有志學般若者應當作如是觀

原夫般若無可學無可取無可得無可求以至俱無可為世尊於無可為處洞見源底哀憫衆生逐妄流轉隨處取著以故廣說空法與之融通與之淘汰必欲其淨治心器滿貯般若甘露上味當知心器既淨其般若上味自然充足譬如穴土欲盛虗空其虗空之體隨土出處全體現前而豈待土出然後別見有虗空可入耶猶衆生於無始劫來妄執我人狂逐憎愛障大般若以至于今但我人憎愛之惡習既消則阿耨菩提般若智慧隨其所消而現故楞嚴謂狂心未歇歇即菩提又古德云不學佛法惟務休心此心休得一分即是學得一分般若此馳求之心全休全歇則般若智慧豈待別有所謂學而致哉如上三十二分之大義特不能外乎此教以般若離相離見無為無得為正宗究竟別無他說於經中或句讀重疊或義解不通此或翻譯之失傳寫之訛當以理遣政不必滯於微瑕而乖大義也當思祇園問答之本懷但欲破其妄執使其了解以故破相蕩執之辭層見疊出蓋悲願之深痛心之切也茲辱翰林承旨相公松雪大居士問及經義不覺援筆及此更以四句截斷葛藤謂其有說皆名謗今日分疎謗更多外護不忘親付囑三千里外定聱訛

天目中峯和尚廣録卷第十五

音釋

淘汰 淘徒刀切汰音大淘汰澌滴也

唄 蒲拜切梵音

啻 失利切不止也

駭 胡買切驚也

天目中峯和尚廣錄卷第十六　俊九

叅學門人北庭慈寂進

幻住家訓

幻人一日據幻室依幻座執幻拂時諸幻弟子俱來雲集有問松緣何直棘緣何曲鵠緣何白烏緣何玄幻人竪起拂子召大眾曰我此幻拂竪不自竪依幻而竪橫不自橫依幻而橫拈不自拈依幻而拈放不自放依幻而放諦觀此幻綿亘十方充塞三際竪時非竪橫時非橫拈時非拈放時非放如是了知洞無障礙便見松依幻直棘依幻曲鵠依幻白烏依幻玄離此幻見松本非直棘元無曲鵠既不白烏亦何玄當知此幻翳汝眼根而生幻見潛汝意地起幻分別見直非曲指白非玄徧計諸法執性橫生曠古迨今纏縛生死由是累及雪山大沙門眼不耐見方出母胎便乃周行七步目顧四方指地指天大驚小怪將過去百千萬億劫所證底第一義諦向諸人淨潔田地上狼藉殆盡審如是奇特建立要且於幻法了無加損老雲門謂當時若見一棒打殺貴圖天下太平雖則增金以黃其柰又添一重幻翳當時四十九年三百餘會彼以幻問此以幻答文彩熾盛音響沸騰其幻頓幻漸幻偏幻圓且置之勿論末上以幻手拈幻花謂吾有正法眼藏涅槃妙心直得老飲光擘破幻顏兩肩負荷自爾一人傳虛萬人傳實幻幻相因授受不已至少林面幻壁安幻心懺幻罪解幻縛問幻姓書幻偈磨幻磚垂幻足掛幻拂聾幻耳摑幻掌就中引出箇掣風顛漢施一幻喝如青天怒雷乃至幻照幻用幻賓幻主縱橫交錯與奪殺活態千狀萬莫窺其涯迨今諸方無面目老比丘出其門嗣其宗承虛接響置一幻於口門藏諸幻於量外文其言巧其機高其風逸其韻峻其令大其家更無有一人能出其幻者幻乎其旨圓其義備其體大其用周與諸佛祖相為始終盡塵沙劫不可窮蓋間有未能了此大幻於言象之表者或以某師說禪簡明或以某師說禪圓活或以孰為高古或以孰為峭峻孰為細密孰為文彩孰為粗暴孰為不工尚其優而效之鄙其劣而棄之亂真機於巧偽之場屈要旨於筌蹄之域見聞日博是非日滋大義日乖真風日墜殊不知前輩深達大幻之士凡吐一辭出一令其簡明也是幻圓活也是幻高古也是幻細密也是幻至若直捷文彩粗暴不工等咸自廣大幻輪中流出此幻輪一轉如水就決似風行空迥絕安排了無揀擇隨機任器殺活臨時使古人存一點分別取捨之情潛於隨扣隨應之間則與雜毒無以異也豈甘露醍醐之謂哉更有人將箇禪冊子廣讀博記欲契祖師西來意卻成實法流布豈不立文字直指人心之道果如是迂曲耶若是真實要證此大幻法門便請全身直入直下更無一絲毫障礙苟或腳跟擬議意地躊躇切不可隨語生解道一切是幻本來見成我但拍盲坐斷更別有甚麼工夫可做門路可求是則固是爭柰你依情帶識墮在草窠欲較他古人獨脫悟明不翅天地懸隔只如香嚴擊竹靈雲見桃太原聞角洞山過水如此輩皆是偷心泯

絕脫落知解能所兩盡得失俱忘如空合空似水投水既非强勉安許拍盲乃於不知不覺處脫落根塵自然語默動靜不帶枝葉此是大解脫門惟心死識忘情消見謝者乃能涉入或半點心意識不盡縱使透過古今超越言象欲與古人握手於眞寂之海何異螢光之附太陽非其類也今日既是與諸人應箇時節不可只與麼說了便休借五須彌筆蘸四大海水向東弗于逮打箇直落復於南贍部洲轉箇曲角徐於北鬱單越著一點轉向西瞿耶尼亞箇半刀併作一箇幻字懸向盡十方虛空之頂使大地人有眼者見有耳者聞有身者覺有意者解乃知過去佛久遠於此已證涅槃現在佛今各於斯成等正覺未來佛將於其中開正法眼以至微塵數諸菩薩各各不離當處修六度運四心度衆生斷苦縛乃至無邊聖賢更無有一人不依此幻具大神變而獲自在者奈何諸人終日折旋俯仰動靜語默觸目無間剛不自悟將謂與他聖賢佛祖有無邊法界之所間隔自甘陸沉徒受輪轉今日特爲你起模畫樣和盤托出如前所云便請全身直入直教一切處點畫分明一切處受用成現與三世佛歷代祖契理契事同出同沒更有何物爲障爲礙而尚存觀聽猶滯功勛者哉古今之下如有一佛一祖不由此大幻法門而獲菩提解脫者無有是處更教你知盡法界內無古無今但有情無情等如有一物不依此大幻法門而具生住異滅者亦無有是處當知幻無聖凡幻無彼此了得此幻在彼不見有菩提涅槃在此不見有生住異滅一切幻幻圓滿無二無二分無別無斷故非是强言法如爾也苟或於此未能脫白露淨全機超入且不要忽忽草草但辦取一片鐵石身心拌取一生兩生向所叅底無義味話頭上拍盲立定丁字脚頭心憤憤地與之抵捱將去正當抵捱時都不要你向禪道佛法上別求解會只如撞著銀山鐵壁相似除卻箇齩嚼不破底無義味話頭之外更無第二念蹲坐其懸懸之心如措足於百尺竿上者脚於萬仞崖巓前無可攀後無可援但與麼把教定靠教穩孜孜兀兀只如是去當知大幻法門在你脚底不曾移易一絲毫只待你情消見盡蹉步踏著則知太原聞角洞山過水之時節不殺隔也到此更須和箇所入底大幻法門一踢踢翻不留眹迹始是丈夫脫或作得入門苟存一念歡喜之心依舊與昨日之迷無間然也此事不是說了便休亦不是見了便休直須始終丈夫不受一法籠罩方堪爲荷負大法之眞實種草邇來法道不古人心懈怠爲師爲徒彼此只求解會日夕相誘葉得一肚禪道佛法其如生死命根不曾於懸崖撒手處絕後再甦一回墮在惡毒海中不自知非此誠可愍叅禪學道何所圖哉然本上座固非其人惟是不肯自昧叅禪正因而況諸人幸不遭此邪謬各各是不肯墮人窠臼底端人正士既來遮裏相從我此間又非唱道之師建立門户彼此相依於半間茅屋之下只圖眞實以辦平生然此雖曰大幻法門苟非神悟決不可造次而入只如說箇幻字今古共

知於中欲覔一人於此幻中掉臂而入橫身而坐肆足而行任意而用放開捏聚一切自由者極難乎人其故何哉蓋由心存所知而未嘗悟脫於一切處明知是幻不待旋踵而反為幻所縛以若所知則與不知者何以異也只如教家道一假一切假無中無空而不假此說之下了無剩法惟其不悟翻成文字語言流布豈佛法果有教禪之二哉以其神悟教即是禪以存所知禪即是教故圓覺謂末世衆生希望成道無令求悟惟益多聞增長我見斯言殆盡之矣只如會通和尚見鳥窠吹起布毛應時脫略德山見龍潭吹滅紙燭當下超宗今人但見前輩領悟如是之易而不知其未領悟時之難苟知其難則古人之易亦今人之易也苟不知其難欲效古人如此之易未免為情識虛妄引入相似般若中重生死之根塵深輪回之陷穽耳且古人領悟之易置之勿論如何是未領悟時之難只如二祖未悟之頃立齊腰之雪不知為寒斷娘生之臂莫知為痛只遮一箇樣子不惟今人之難在二祖分上亦未嘗不難以其求法之真所以忘其難也自二祖而降其親師為道痛為生死無常而有契有證之士於未領悟時未有一人不如是之難當知古人之生死即今人之生死也今人之道業即古人之道業也蓋古人負真誠而忘其難所以致其易今人逐虛妄而棄其難必欲效其易故於此一法中雖同知是幻而其利害優劣所以異也此是從上佛祖不易之論一時老婆引援及此在本色道流分上喚作惡口亦名實法綴人亦名教壞人又喚作瞎學人正眼今日彼此不獲已也然而遮許多做工夫底露布在當人為法之誠自然步步踏著豈是起模畫樣教得人底道理其或為法之心不真不誠不苦不切縱使百千方便束縛得他儼然如箇死人何異吹網欲滿又如溈山充典座雪峯做飯頭寶壽作街坊演祖為磨主此猥屑之務豈真龍象所當為哉蓋亦為道之真忘其鄙陋有如此者今人稍負聰敏或叢林補職不稱則掉臂識主法者之誤於此觀之則古今之真妄判然矣幻人於幻法實未曾悟今日但路見不平竊論如此到遮裏索性將平昔所解底大幻法門重為發露去也過去是已去之幻見在是目前之幻未來是將至之幻一大藏教依幻而說千七百則陳爛葛藤由幻而生菩提涅槃根幻而成真如般若倚幻而現慈悲喜捨即幻而興六度萬行憑幻而立三乘十地仗幻而等差戒定慧貪嗔癡煩惱塵勞無常生死等從幻而出以至明暗色空見聞覺知未有不禀吾幻而有者豈但松直棘曲鵠白烏玄是幻乃至天以幻蓋地以幻擎海以幻涵春以幻育桃以幻紅李以幻白迷以幻難悟以幻易我以幻說爾以幻聞森羅萬象一幻所印此大幻印中固是不留剩法只如幻人手中拂子即今與須彌山王眉毛廝結且道是幻耶非幻耶若謂是幻帶累幻人墮在幻網中萬劫出不得若謂非幻請去却語默動靜出來露箇消息

天目中峯和尚廣録卷第十六

天目中峯和尚廣録卷第十七

叅學門人北庭慈寂進

擬寒山詩

有客從予而問曰叢林戸稱爲叅禪且禪固不可逆測而知惟叅之一言莫識所云請釋之予曰所云叅者乃古人咨決心疑究明己事不可不由之徑也如安心懺罪洗鉢盂聞水聲之類耳蓋生死之心疑未決如墮網之欲出若沐漆而求解望見知識之容未待卸包脫屨其胷中岌岌未安之事遽衘口而問之一言不契又復往叩而他之或停餐輟飲廢寢忘勞至若風雨寒暑之不移禍福安危之莫奪其所叅之念不致洞明不已也是謂眞叅餘皆似之耳非叅也何謂似如火爐頭禪牀角領納一言半句相似語蘊于情識不自知覺久之遇緣逢境忽然觸發是謂知解依通非叅也或於方冊梵夾中以聰明之資愽聞廣記即其所曉處和會祖機一一合頭乃穿鑿摶量非叅也或循規守矩不犯條章靜默安舒危坐終日乃緣境攝持非叅也或搜尋難問記憶機緣堂上室中苦攻逆敵者乃狂妄時習非叅也總而言之但胷中實無爲生死大事之正念或形影相弔於巖穴之下或肩駢踵接於廣衆之中各偏於所向而取著之非吾所謂叅也矣客又曰近代尊宿教人起大疑情看古人一則無義味語斯可謂之叅乎予曰傳燈諸祖各有契證初未聞有看話頭起疑情而悟者良由機緣泛出露布橫生況是學者自中爲生死之心苦不眞切脚未跨門戚遭誵惑由是據師位者不得已而將箇無義味話放在伊識田中教伊呑吐不行齩嚼不破孜孜兀兀頓在面前如銀山鐵壁不許其斯須忘念日深月久情塵頓盡心境兩忘不覺不知以之悟入雖則不離善權方便亦與叅之之義幾近矣或學者不實以死生大事爲任則師與資俱成途轍荆棘祖庭穢滓佛海豈叅云乎哉因往復酬酢遂引其說偶成擬寒山詩一百首非敢自廣蓋痛心於教外別傳之道將墜無何誠欲策發初心之士耳或謂宗門有活句死句全提半提擒縱無偏與奪自在之理子何不發明之此何時而尚欲以實法綴繫於人耶予曰世有能跨千里之步而終身不能自越其閫者予不信也彼與奪自在之師皆由叅之不謬悟之無根蓄養深厚如千里駒輕肆其足便有追風逐日不可及之態而不自知也使彼師苟存其與奪自在之見于胷中則人法不空能所交接與魔外何別哉當知眞寂體中尚無地可寄其與奪自在之迹則其可講而學耶得不重貽達者之所譏蓋識法者懼也道人其鑒諸

叅禪一句子　衘口已成遲　擬欲尋篇目
翻然墮水泥　舉揚無半字　方便有多岐
曲爲同叅者　吟成百首詩
叅禪莫執坐　坐忘而易過　疊足取輕安
垂頭尋怠惰　若不任空沉　定應隨想做
心華無日開　徒使蒲團破
叅禪莫知解　解多成捏恠　公案播唇牙
經書塞皮袋　舉起盡合頭　說來無縫罅
撞著生死魔　漆桶還不快

叅禪莫把玩　流光急如鑽　那肯涉思惟
豈復容稽緩　時刻不暫移　毫釐無間斷
撒手萬仞崖　乾坤無侶伴
叅禪莫涉緣　緣重被緣牽　世道隨時熟
人情逐日添　工夫情未嘗　酬應力難專
早不尋休歇　輪回莫怨天
叅禪莫習懶　懶與道相反　終日尚偷安
長年事踈散　畏聞廊下魚
與麼到驢年　還他開道眼　愁聽堂前板
叅禪莫動念　念動失方便　取捨任情遷
愛憎隨境轉　野馬追疾風　狂猨攀過電
𪗾嵤捉蓬塵　癡心要成片
叅禪莫毀犯　動輒成過患　作止誠可分
開遮豈容濫　內外絕安排　自他俱了辦
突出摩尼珠　光明照天岸
叅禪莫揀擇　舉世皆標格　十一 曾不間閑忙
何嘗分語默　一念離愛憎　三界自明白
更擬問如何　當來有彌勒
叅禪莫順己　動須合至理　工夫要徹頭
志願直到底　瞥爾情念生　紛然境緣起

白日擬偷鈴　難掩虛空耳
叅禪宜自肯　胷中常鯁鯁　不擬起精勤
自然成勇猛　一念如火熱　寸懷若冰冷
冷熱兩俱忘　金不重爲鑛
叅禪宜退步　勿踏行人路　橫擔一片板
倒拖三尺布　得失豈相干　是非都不顧
驀直走到家　萬象開門戶
叅禪宜具眼　庸鄙休觀覽　千里辨雌黃
雙輪豈推挽　洞見佛祖心　爍破鬼神膽
搖搖照世光　不受眉毛釅
叅禪宜朴實　朴實萬無失　纖毫若涉虛
大千俱受屈　話柄愈生踈　身心轉堅密
一氣直到頭　捏出秤鎚汁
叅禪宜努力　真心血滴滴　如登千仞高
似與萬人敵　有死不暇顧　無身未堪惜
冷地忽擡頭　何曾離空寂
叅禪宜簡徑　只圖明自性　了了非聖凡
歷歷無欠剩　擬向即是魔　將離轉成病
䏕略大丈夫　塵塵自相應
叅禪宜及早　遲疑墮荒草　隙陰誠易遷

幻軀那可保　當處不承當　轉身何處討
寄語玄學人　莫待筭筒倒
叅禪宜正大　切勿求奇怪　真機絕覆藏
至理無成壞　拽倒祖師關　打破魔軍寨
赤手鎮家庭　塵塵俱出礙
叅禪宜決定　莫只成話柄　十二 瞥爾隨因循
灼然非究竟　但欲了死生　何曾惜身命
一踏連底空　佛魔聽號令
叅禪宜捨割　命根要深拔　活計再掃除
生涯重潑撒　寸念空牢牢　萬古阿剌剌
放出一毫頭　光明吞六合
叅禪要明理　理是心王體　每與事交叅
惟有智堪委　法界即其源　禪河以爲底
後園枯樹椿　勿使重生耳
叅禪要直捷　一切無畏怯　用處絕踈親
舉起無分別　法性元等平　至理非曲折
過去七如來　與今同一轍
叅禪要到家　不必口吧吧　履踐無生熟
途程非邇遐　寸心常不動　跬步亦何差
踏斷芒鞋耳　門前日未斜

叅禪要脫略　何須苦斟酌　道理要便行
事物從教却　豈是學無情　自然都不著
更起一絲頭　茫茫且行脚
叅禪要精進　勿向死水浸　動若蹈輕冰
行如臨大陣　晝夜健不息　始終與無盡
捱到髑髏乾　光明生末運
叅禪要高古　備盡嘗艱苦　身世等空華
利名如糞土　深追雪嶺蹤　遠接少林武
道者合如斯　豈是誇能所
叅禪要識破　萬般皆自做　榮辱與安危
存亡并福禍　元是現行招　等因前業墮
如是了了知　世間無罪過
叅禪要本分　只守箇愚鈍　豈解叙寒暄
何曾會談論　兀兀似枯椿　堆堆如米囤
一片好天真　常不離方寸
叅禪要孤硬　素不與物諍　白日面空壁
清塵堆古甑　遇境自忘懷　隨緣非苦行
昨夜煑虛空　煨破沙糖甏
叅禪要深信　豈應從淺近　直擬跨懸崖
不辭挨白刃　橫披古佛衣　高佩魔王印

道源功德山　咸承慈母孕
叅禪爲生死　豈是尋常事　從始直至終
出此而沒彼　不啻萬劫來　曾無片時止
今日更遲疑　又且從頭起
叅禪爲成道　文夫宜自保　雪嶺星欲沉
鰲山話將掃　疾捷便翻身　更莫打之繞
轉步涉途程　出門都是草
叅禪爲超越　大地無途轍　寸心千丈坑
萬里一條鐵　躍出威音前　坐斷僧祇劫
回首照菱花　銳氣生眉睫
叅禪爲絕學　擬心成大錯　既脫文字禪
還去空閑縛　拈却死蛇頭　打破靈龜殼
腰間無半錢　解跨揚州鶴
叅禪爲究竟　直入金剛定　兩端空悟迷
一道融凡聖　澄潭浸夜月　太虛懸古鏡
儞擬著眼看　即墮瑠璃穽
叅禪爲直指　未舉心先委　動足路千條
擡眸雲萬里　安心鑰雜金　懺罪乳加水
棒喝疾如風　煖熱門庭耳
叅禪爲己事　要明還扣己　得失莫回頭

是非休啓齒　不肯涉蹊徑　直欲探源底
流出自胷襟　孤風絕倫比
叅禪爲圓頓　豈分根利鈍　草木尚無偏
含靈皆有分　一法印森羅　三藏絕言論
更擬覓端由　道人今日困
叅禪爲求悟　胷中絕思慮　但欲破疑團
決不徇言路　寢食兩俱忘　身心全不顧
蹉脚下眠牀　綷斷娘生袴
叅禪爲明宗　道不貴依通　鷲嶺花猶在
熊峯髓不窮　心心千古合　見謝五家同
情識猶分别　門庭是幾重
叅禪無利鈍　且不貴學問　妙悟在眞逕
至功惟發憤　任說他無緣　直言我有分
一踏桶底穿　蟭螟吞混沌
叅禪無古今　但勿外邊尋　席上沉孤影
窻前惜寸陰　志密行亦密　功深悟亦深
打開無盡藏　撮土是黃金
叅禪無貴賤　各各不少欠　密護在眞誠
精操惟正念　廊廟倦躋攀　輿臺忘鄙猒
悟來心眼空　昭然無二見

參禪無奇特 惟貴心無惑 對境消佛魔
當機泯空色 問著有來由 舉起無蹤跡
曾不離平常 通身自明白
參禪無巧妙 非覺亦非照 將底作光明
以何為孔竅 佛祖弄泥團 象龍嚏草料
海底黑波斯 却解逢人笑
參禪無限量 古今稱絕唱 跳下破繩牀
拈起折拄杖 祖令要親行 佛亦難近傍
子細點撿來 盡是做模樣
參禪無祕訣 只要生死切 心下每垂涎
眼中常滴血 盡意決不休 從頭打教徹
脫或未相應 輪回幾時歇
參禪無僧俗 四大同機軸 一念根本迷
萬死常相逐 推開生死門 打破塵勞獄
携手下煙蘿 共唱還鄉曲
參禪無愚智 家親自為祟 智者落妄知
愚人墮無記 拶破兩頭空 轉歸中道義
拈起一莖柴 覆却西來意
參禪無靜閙 盡被境緣罩 聞見有兩般
混融無一竅 水底月沉沉 樹頭風浩浩

更擬覓家鄉 路長何日到
參禪非義學 豈容輕卜度 攙斷葛藤根
解開名相縛 一句鐵渾崙 千聖難穿鑿
踶口忽咬開 虛空鳴曝曝
參禪非漸小 至體絕邊表 難將有限心
來學無為道 一證一切證 十六 一了一切了
逆觀免渡河 特地成煩惱
參禪非可見 可見墮方便 鳥跡尚堪追
電光還有現 靈鑑寫羣形 體用成一片
凝別兩莖眉 浮雲遮日面
參禪非可聞 敲唱謾區分 語默影撈影
放收雲合雲 石鼓鳴晴晝 煙鐘送夕凛
未能忘口耳 響寂動成羣
參禪非勸誘 誘引那長久 超越須自心
出生離佛口 一步跨向前 萬夫約不後
作略解如斯 步步無窠臼
參禪非術數 單提第一句 佛祖不能窺
鬼神爭敢覷 靜若須彌山 動如大火聚
徧界絕覆藏 當機無覓處
參禪非息念 妙性圓覩見 曾起落緣塵

不續隨偏漸 起滅有蹤由 渾崙非背面
當處悟無生 塵塵離方便
參禪非自許 至理通今古 覓處不從他
得來須契祖 句句合宮商 門門追步武
毫髮若有差 惺惺成莽鹵
參禪非杜撰 要了舊公案 十七 擇法任胷臆
為人若冰炭 道本絕疎親 理爭容混濫
一點更留情 自他何了辦
參禪非教外 亦不居教內 兩頭能混融
一道無向背 法法契真宗 處處成嘉會
少存分別心 直入魔軍隊
參禪絕所知 有知皆自欺 靈光雖洞燭
當體屬無為 獨瞎棒頭眼 掃空繩上疑
更來存此跡 節外又生枝
參禪絕能所 獨行無伴侶 既不徇涯岸
何曾立門戶 空棒鞭鐵牛 幻繩牽石虎
機關活卓卓 疑殺少林祖
參禪絕聖凡 三界沒遮攔 滌淨遣他惑
悟迷還自瞞 倒卓青雲眼 橫趨赤肉團
欲名名不得 今古許誰看

參禪絕階級　坦蕩又平直　擬動脚趾頭
直墮心意識　三界鼓狂花　萬里栽荊棘
舉似王老師　堪嗟又堪惜
參禪絕露布　機前莫罔措　喝退趙州無
趂出雲門顧　縛住走盤珠　塞斷通天路
不假拈一塵　兩手都分付
參禪絕有無　道人何所圖　空中書梵字
夢裏畫神符　不有何庸遣　非無曷用除
話頭如不薦　徒費死工夫
參禪絕眞妄　語言難比倪　幻名惟兩端
空花非一狀　智者欲揮除　惡人常近傍
舉措似勤渠　於法皆成謗
參禪絕修證　生死那伽定　三有金剛圈
十虛大圓鏡　徧界淨法身　極目眞如性
動著一毛頭　驢年會相應
參禪絕照覺　道人休卜度　擊碎明月珠
剪斷黃金索　拈過赤斑蛇　放出青霄鶴
去就不停機　依前未離錯
參禪絕影像　豈許做模樣　象龍徒蹴踏
佛祖謾勞攘　徧界覓無蹤　當陽誰敢向

有人稱悟明　快來嗔拄杖
參禪最易爲　只要盡今時　不作身前夢
那生節外枝　日移花上石　雲破月來池
萬法何曾異　勞生自著疑
參禪最簡捷　當念忘生滅　聞見絕羅籠
語言盡超越　昨夜是愚癡　今朝成俊傑
好箇解脫門　惜無人猛烈
參禪最成現　元不隔條線　滿眼如來光
通身菩薩面　圓聞聞不聞　妙見見非見
隨此兩重關　入地獄如箭
參禪最省力　不用從他覓　壯士臂屈伸
師王影翻躑　纖疑或未銷　操心來辨的
回首望家鄉　鐵壁復鐵壁
參禪最廣大　一切俱無礙　橫亘十方空
豎窮三有界　既不涉離微　曾何有憎愛
時暫不相當　依前入皮袋
參禪最明白　大用無軌則　揭開三毒蛇
放出六門賊　徧造業因緣　都成性功德
勿使路人知　恐他生謗惑
參禪最脩脫　不受人塗抹　來去赤條條

表裏虛豁豁　喜時則兩與　怒來便雙奪
觸處不留情　是名眞解脫
參禪最安樂　不被情塵縛　眞照豈思惟
靈機非造作　一處證無爲　千門成絕學
窮劫墮輪回　由來自擔閣
參禪最枯淡　寘然忘毀讚　兀兀守工夫
孜孜要成辦　如飲木札羹　似噇鐵釘飯
此心直要明　不怕虛空爛
參禪最寂寞　寸懷空索索　四大寄禪牀
雙眸懸壁角　疑團不自開　情竇徒加鑿
但得志堅牢　何愁天日薄
參禪不持戒　那更存知解　弗省是自瞞
尚欲添捏怪　生死轉堅牢　輪回無縫罅
坐待報緣消　且來償宿債
參禪不守己　硬要說道理　卜度須彌山
便是栢樹子　但只鼓唇牙　不肯憂生死
禪到眼光沉　噬臍無及矣
參禪不合度　紛紛徇言路　公案熟記持
師資密傳付　世道愈相攀　己躬殊不顧
十冊古傳燈　轉作砧基簿

叅禪不解意 纔聞便深記 兜率有三關
曹洞列五位 楞嚴選圓通 雜華宣十地
及話到己躬 一場無理會
叅禪不著物 立地要成佛 肯將生死心
沉埋是非窟 從古墮因循 如今敢輕忽
生鐵鑄齒牙 一齩直見骨
叅禪不顧身 直與死爲隣 寸念空三際
雙眸絕六親 門前皆客路 衣下匪家珍
誰共滄溟底 重重洗法塵
叅禪不可緩 自心須自判 迷悟隔千塗
首尾惟一貫 撥轉鐵圍山 現出金剛鑽
變化不停機 把伊眼睛換
叅禪不屈己 人天咸讚美 英氣逼叢林
眞風振屏几 千聖共擡眸 萬靈皆側耳
一句絕承當 敲出少林髓
叅禪不求勝 勝爲禪人病 勝乃脩羅心
勝即魔軍令 勝非解脫場 勝是輪回穽
惟佛無勝心 所以稱殊勝
叅禪不求名 叅禪不爲利 叅禪不涉思
叅禪不解義 叅禪只叅禪 禪非同一切

叅到無可叅 當知禪亦戲
叅禪第一義 全超眞俗諦 達磨云不識
六祖道不會 古月照林端 高風吹嶺外
兒曹共指陳 呼作西來意
叅禪欲悟心 該古復該今 仰處知天闊
窮之似海深 名聞三際斷 體露十虛沉
圓湛含空色 奇花秀晚林
叅禪非戲論 直欲契靈知 積學非他得
施工是自欺 精金離煆日 古鏡却磨時
或未忘聞見 何曾出有爲
叅禪禪有旨 旨悟亦無禪 少室空餘月
靈山獨剩天 認聲言直指 對影說單傳
今古尋玄者 區區亦可憐
叅禪緣底事 獵縣更遊州 但覺千山曉
那知兩鬢秋 工夫增執縛 學問長輕浮
逗到龕幃下 清燈照古愁
叅禪何太急 東去又西馳 走殺天眞佛
追回小厮兒 空中施棒喝 靴裏動鉗鎚
縱有神僊訣 難教出水泥
叅禪誰作倡 少室有神光 雪重齊腰冷

刀輕隻臂亡 眞風陵大法 英氣厲頹綱
孰謂千年後 門前賊獻贓
叅禪無樣子 樣子在當人 本淨通身白
元無徹骨貧 胷襟懸古鏡 懷抱積陽春
不待重開眼 何曾隔一塵
叅禪作麼叅 切忌口喃喃 擺尾淹虀瓮
低頭入草菴 有言非向上 無句起司南
未解如斯旨 前三復後三
叅禪叅不盡 叅盡若爲論 鶴放青松塢
牛尋碧水村 雨深苔蘚路 雲掩薜蘿門
更覓禪叅者 歸家問世尊

天目中峯和尚廣錄卷之第十七

音釋

蘸莊陷切物淬水中也 穽疾郢切坑也 駢蒲眠切駢也 滓壯士切濁也
鑛古猛切銅鐵樸石也 匳古禫切蓋也 拽羊列切拖也 甑子孕切
睫即涉切目旁毛也 鍮他侯切石似金 祟雖遂切神禍也
掾人椽切 札側八切 厮相咨切養馬者

天目中峯和尚廣錄卷第十八之上　俊十

參學門人北庭慈寂進

東語西話上

余養痾之暇客有以叩之者隨叩而應集成巨編目之曰山房夜話竊為好事者取去已而餘音未泯觸事與感發為言辯先後凡二十餘篇題曰東語西話蓋無倫叙也非敢聞之先達期與後學共焉

至近而不可見者眉目也至親而不可知者心性也眉目雖不可見臨鏡則見之心性固不可知徹悟則知之苟非徹悟而欲知心性之蘊奥是猶離鏡而欲見眉目也昔大梅常公聞是語當下如十日並照情雲識霧應念廓清直往大梅山一任非心非佛此其徹悟之據子也自爾即心是佛一語流布海宇豈惟參玄上士戶知之至若販夫竈婦凡言論之頃未有不言心便是佛者逮叩其以何為心則茫然不知是處此類且置之勿論間有素稱參學之士一歌一詠指其心體宛若觀眉目於鏡中毫髮不隱逮求其如常公之脫略則天冠地屨之不侔矣何以然哉蓋常公乃徹悟者也他人則情解者也情解之者語益工而旨益昏言愈奇而理愈昧矣或曰照眉目之鏡可得而求之悟心性之旨未聞其要也對曰但信根于心則悟不難也或下以信未有無因而自悟者古者之信不待有所警省亦不待有所勸發惟信根於心如飢者之欲食念念未嘗間歇窮情竭慮信信不已一旦觸發如久忘忽記此常公之於馬祖言下豈偶然哉今人不之徹悟任以即心是佛之辭掛於唇吻與情妄分別浩浩無時惟增其多語耳於心佛何有契會之理也

學者未有不言為生死事大者逮叩其何為生死例是茫然無所加對或有謂以其不知所以致問即從容告之曰爾既不知生死為何等事今發心為生死得無妄乎夫生死事大苟不知生死之理徒加參學譬如辟穀之人遺其耕穫雖勉從命令將不旋踵而退惰矣何則辟穀既忘飢餒而耒耜亦何所用哉猶學者既昧生死之端緒則參學亦奚以為或者強謂生不知來死不知去是謂生死斯實狂言縱使知來知去即其所知宛是生死以生死脫生死無是理也須知生死元無體性因迷自心妄逐輪迴宛然成有譬如積寒結水成冰寒氣忽消冰復成水積迷於心妄結生死所迷既悟心體湛然欲覓生死如睡覺人求夢中事安有復得之理當知生死本空由悟方覺涅槃本有以迷罔知或不能洞悟自心而欲決了生死是猶不除薪火而欲鼎之不沸理豈然哉了生死莫親於悟心悟心莫先於立志忘寒暑廢寢食空情妄此一念子於動靜處如堅兵嚴城之不可犯閱古人話之正志如是壁立萬仞則開悟可坐立而待既悟已不但生死之空寂雖涅槃亦無地可寄如其不爾柰何生死與迷妄交結逮從曠劫至未來際其流轉無絲髮之間謂生死事大豈虛語哉豈虛語哉

蛇虎無意於害人嘗倚高岡卧平陸行人驚相告而遠之蓋知其有螫人之毒不容不望

影而避之也菩薩之視幻法亦然何謂幻法乃實無而有者是也既曰實無必何所有譬之太虛纖塵不立由病在眼亂華叢然了幻者自責眼中之病不了幻者惟嫌空裏之華至若水底月鏡中像皆幻有也迷人執有必欲遠離惟其所離展轉成有達人知幻不作離想雖不故離自無所著故教中有知幻即離不作方便惟知幻之知不涉情妄乃超悟之心全體是知也以其知之至當故不待離而離矣然不作方便即能離所離之心皆方便也良由洞悟自心照了諸幻惟其照了全是遠離更不待別有所離而離矣猶望蛇虎而避者蓋真知其有螫人之毒自然念念遠離豈待別作方便而後離也其不具此真正悟知者於四大五蘊亦未嘗不言是幻頃焉對違順境皆爾情生與諸幻塵同時起滅備嘗衆苦猷是心生必欲遠離重增幻見或不正悟其諸幻因緣安有可離之理哉惟識達之者不起離幻之念但勤究己之功已躬一明百千幻妄悟歸真寂其離之一言不勝其贅矣

妙喜曰古人皆明心見性今時人例是說心說性好教備知三十年後要討箇說底也無此極言教化日薄人心日趨而下也何謂見性行而已到者是也何謂說性不待行而似到者是也譬如京都乃天下人物會聚之所殊方異域街童市豎皆能指其所向之方獨未曾親到耳以其未到是謂說者也其說愈多而其言愈枝矣有志者安肯依他作解而耕其空言以作掠虛之士乎必欲裹糧躡屩雖千萬里之遠忘其勤勞進進不已一旦親到則宮室之華麗人物之繁阜百千富貴了然在目是謂親到而見者也既見矣還復殊方凡言京都之境任其指東爲西壓良爲賤縱談終日皆不能眩其所見之真是爲我爲法王於法自在者也其親到而見者與未到而說者相去知幾何哉原其所說亦有因求勝之心乃其說之因也蓋天資俊敏以多聞博記之風鼓動情竅曾不期鳴而鳴鳴是以滋其勝勝足以潤其情死生結縛愈說而愈固矣親見之者雖終日不言其誠諦之音充塞宇宙故永嘉謂默時說說時默大施門開無壅塞其效若此豈欺人哉三十年後要討箇說底也無妙喜此語褒耶貶耶聞者不覺墮淚如雨

佛云病是衆生良藥此說可憑乎不可憑乎是何言也衆生積劫迷妄內存我相外逐境緣恃其輕安情妄紛錯頓忘幻質之有老病死也一旦攝養乖方呻吟枕席所需不遂苦痛無時氣命將終返思平昔道無所得法無可恃茫茫三界沉墜無涯或得苟延誓當精鋭刻苦究道不捨晝夜以酬出家本志以報佛祖深恩如是受者則知病苦真良藥也不爾受者返思病中境緣逆順滋潤愛憎欲相報酬不顧來業是無慚人非菩提眷屬也反致佛祖誠言而爲過咎然病不止是受病者之良藥亦是不受病者之良藥也何則彼此身拘四大形假衆緣彼病若斯我寧不爾今幸病不至體時暫輕安八苦循環其能久恃乘此身形勇健精勤如救頭然破有漏之藩

蘿碎無明之窠臼空涅槃之險穽截生死之迅流此道既不假外求心佛豈果從他得如是觀者其良藥之效豈獨為病人設耶凡屬有情皆當於此取其神效況吾徒身依法席跡厠禪叢動以死生大事為口實抱此病是良藥之明訓而復懵然不加顧者逆知其輪轉將無畔岸矣

客有謂俗人以巧術奪隣寺之基業者寺僧百計不能復而求理於官志卒未伸勞苦萬狀或者曰子遊方之外者也當忘形骸空物境以理自照豈可效彼俗人不能忘其取捨耶僧曰不然古有千年常住一朝僧之誡苟非一朝僧則孰與保護千年常住乎或者曰我之所聞異於是夫不變之謂常不動之謂住此指法身真寂之體耳真不變也寂不動也真常寂住統攝大千無一物不被其體故古教謂是法住法位世間相常住我輩抗塵走俗動為情妄所遷宜乎不知子棲身世外識達理源或不了常住為真寂豈能導物揚化而為佛弟子乎音菩薩脩六度運四心謹萬行親衆善乃保護常住之牆岸也子為一朝僧欲保護常住亦善矣或棄此正念而任取捨之情興鬪諍之行恣血氣之勇懷謀奪之計其迷亂真寂破壞常住莫甚於此矣子其不悛必欲徇狂情效流俗謂欲保千年常住是猶決其隄岸而禁水之不泄誠自欺耳子不觀乎世間飛樓湧殿諸莊嚴具充塞大千使諸佛有所求而然雖外道亦不為也聞菩薩行檀時施頭目髓腦悉無難色三輪等空一念無住人天奉獻尚無能受之心舉生欲求安有所施之念真寂混其體常住顯其相保護之心盡於此矣又焉肯肆情於俗求理於官乎僧曰審如是在己則可或事在於公詎容坐視而不救耶或者曰子徒知救之之說而不知其所以救之也成等正覺第一義諦常住依之而建立也六度四心萬行衆善常住由之而安隱也捨是而別貿救理生心動念惟助業輪雖曰救之其實害之也原夫真實法身之常住與僧園資具表裏混融亘萬劫而不變不動奚止千年而已哉聞者頌之

昭昭然盡宇宙之充塞晃晃焉極色空之融混無相可覩無跡可尋非青非黃不長不短隨機應現而為雪山午夜之星顯露當陽而為龍潭所滅之燭鑑體無虧而為東平打破之鏡照方不立而為毘耶無盡之燈長年觸體而體不可分終朝溢目而目不可覩斯所謂神光者也古德謂神光獨耀萬古徽猷入此門來莫存知解言獨耀者乃一體而無二者也神乎光乎在天同天在地同地虛含萬象洞貫十虛紫羅帳裏撒珠鐵眼銅睛莫窺其彷彿枯木巖前問路電光石火孰辨其端倪謂神光之不可覆藏珊瑚枝枝撐著月謂神光之不可混濫扶桑夜夜日輪紅神光非天生非地湧非內出非外來造化依之而轉旋物象由之而生植能成就一切而一切不能成就者神光也能蓋覆一切而一切不能蓋覆者神光也般若非衆生心能緣其能緣者神光也真如非一切法可混其能混者神光也西祖握露刃劍佛來也斬魔來也斬其

所不可斬者亦神光也道人行處如火消氷衲僧面前險絕無路你恁麼我不恁麼你不恁麼我却恁麼箭未離弦而中的珠猶在櫝而照空皆神光之所著不假他術也天下學者苟非廓悟於言象之表少存知解欲契吾獨耀神光之要旨心日勞而功日墜矣可不慎諸

山可移也方可易也一定之業不可逃也所報之業有二曰善曰惡而已善則報之以福惡則報之以禍福與禍雖不同感屬報緣同名業耳業之定分如行路之遇境也三十里一橋五十里一店行至所期里數而橋店在焉雖聖賢莫之能避夫善惡之念不從天降不從地出一由迷妄之情自結縛耳通於三世貫於多劫因緣會遇福也禍也猶三十里之遇橋五十里之遇店絲髮不可易也世人徒見仁者夭暴者壽逆者吉義者凶豈知其作於昔而受於今作於今而受於後惟恐不作安有不報而受之者故聖人不怨天不尤人良有以也昧者怨天尤人實不知其出於己也如或知之福何喜禍何悲以忘喜故安肯妄生一念攀緣其福以忘悲故雖強使之設詭計以避禍寧死而不爲也況定分之業誠不容其避就也間有苟求而得之苟避而免之者亦一定之業當然豈容其苟也既知不可苟則馳求畏避之念不待遣而空矣念體既空則所存之心地亦空而會道矣佛祖聖賢安隱解脫之方殆不過是也以無所爲而爲之則理自殊也以無所作而作之則事自勝也理殊事勝盡法界內無一塵不在吾莊嚴之域矣其迷妄之者愛憎結其情取捨紛其念與諸苦因緣涉入未來備受楚毒而終於不悟定分之業一出於己者良可憫也

土之厚則所植必豐源之長則所流不竭積之盛則其爲用必充因之圓則其感果必滿此天下古今之常理也聖人積萬劫之功脩塵沙之行捨無量之身命聚難思之法財百福具周萬德圓滿世出世間洞無遺欠凡所設施如春回萬谷月印千江不知其爲而爲不約其至而至蓋積因之圓故感果如是之滿也余嘗觀建伽藍立塔廟者或四至不周或形勢不足乃多財以取之方便以求之巧計以謀之至若勢力以臨之皆非滿足菩提之旨也凡建立或不與滿足菩提相應非法利也非功德也非利他之善行也乃隨業妄而資勝見菩薩行之所不取也菩薩脩滿足菩提時凡所建立遇不周不足等事惟返觀本因缺漏則勵精勤苦以脩之必待菩提勝行之滿足彼將持以奉獻惟恐不受則檀波羅蜜致於他滿足菩提會於己也或曰建立之方或未周足謀以智術臨以勢力固不可也以多財取之於理何傷對曰道人建立乃推己之餘以利物也所云利者必使均蹈吾滿足菩提之地而後已衆生積貪備受諸苦多財則甚彼之貪益彼之苦較之持以奉獻惟恐不受者相去不啻霄壤矣

東山演祖有萬般存此道之說或者謂萬般即萬事也亦萬法也且世間事法未嘗不與出世之至道表裏混合也而言存之得無贅乎對曰子何言之易也彼言存者政欲其混

合而無間也以其非所存則諸妄差別依之而起以日用言之萬般者如著衣是一般喫飯亦是一般智者之於衣惟見其通身是道不見其絲縷爲衣也智者之於飯惟知其滿口是道不見有顆粒爲飯也以至種種營爲無一物不與道相混合也其混合之旨既明則存之之意在乎中矣昧者反是其著衣時不惟不會道而復於衣上隨情逐妄作種種分別依分別則生死結縛無端而固執矣然存之之理有二焉有混合而爲存者有操守而爲存者惟悟達之者雖曰混合亦不知爲混合是眞存者也在學地者以操守而爲存也謂操守者純以正念念所學之道離凡聖絕憎愛孜孜焉不敢斯須忽忘也如執至寶如蹈春冰操之益堅履之益慎忽焉闊悟回觀能存所存之念俱無定體雖終日熾然作用乃不擬存而存矣

古教謂於人有緣則易信於法有緣則易入謂緣者何乃積劫所種之因而感於今日者是也緣之會遇雖佛祖聖賢欲避之而不可得況其他乎故東山演祖有一味信前緣之明訓焉言信者順也正順而不流濫之謂也自而感者之謂業他而感者之謂緣達者知一報之緣既熟離之合之俱不能關其欣戚也昧斯旨者愛之則苟合惡之則苟離苟合之心偶遂則矜誇之不暇苟離之心不遂則嗟怨之無時了知一報之緣既定而不可以苟使終身合其所愛而不加喜也盡形會其所惡而不加怒也教中有怨憎會苦愛別離苦斯言苦者乃不信前緣而自受也使知前緣之當爾而正順之則苦無隙而投矣斯世相不可易之緣也道人究出世之旨固不當以報緣論然推之靡不繫乎緣也古有一聞千悟具大總持者此積世菩提道緣已熟鍼芥相投久忘忽記不待轉念而達之矣亦師資之緣熟聆其音望其容不待曲垂方便而領旨矣間有終身學而不至者蓋夙緣之未稔也緣之未稔必期以悟猶遣孺子爲壯士之役豈理也哉苟知緣之可信但操之力進之勤久遠不退一旦如壯士屈臂不假他力豈非緣乎豈非緣乎

管家者本在貨財養身者本在元氣世有不固其本而事外飾者未有不廢且敗也隣有二子焉一人强壯舉千鈞不知重作終日不知勞一人孱弱呻吟終日偃臥窮年偶醫者察二人脉謂强壯者犯行屍脉人雖健而脉病死無日矣謂孱弱者六脉平和人雖病而脉健其平復可立而待也不久果如醫者之言蓋身之安危本在脉也脉之存亡本在元氣也可不慎乎余觀教禪律三宗棟宇之植田園之聚譬之吾身可謂强力也矣殊不知戒定慧三無漏學乃吾脉也苟不潛鞭密鍊堅守力行則吾脉病矣昔吾教遭三武之廢可謂病吾身也已而戒定慧之本脉應指而現生意充然未久則病去而身益强矣蓋本固之驗也嗟乎不思固其本者謂外護之力可恃又從而文飾之而不知脉與元氣斲喪無幾矣一旦禍出不測余於此不能無懼焉世有一夫耕百畝之田而求多人助之諺稱伴工以彼助我之耕固易使我報彼所助之

工甚難或畏後報之難勿求先助之易可也古人謂物暴長者必夭折功速成者必易壞天下之事決無易於前而不難於後者亦無難於前而不易於後者故孟子謂天將降大任於斯人也必先苦其心志勞其筋骨餓其體膚雖不顯言其難易而難易之理不待顯言而著矣昧斯理者惟知易之可求臨事無輕重之分惟欲直捷簡易苟得志於易則勝溢乎心喜盈乎面一旦去其所易逢其所難則不勝窘迫矣未有不陷於不義之地者惟識達之士不墮常情難則順受之易則逆處之能逆處其易則無苟得之容順受其難則無窘迫之態吾天眞不為喜怒得失之所亂則道在其中矣故老氏曰多易必多難而世人多尚其所易背其所難或不有酬報之理則聖人之說皆妄作也思之思之

一長者生高昌素有向道之志雖致身貴宦未嘗見其有暴慾之容一日謂余曰佛法有二途曰淺曰深其深者固非俗子所能造詣淺者嘗博聞而熟解之惟此心不能與所聞所見相應耳於此未嘗不自責也因叩之曰佛法廣大徧入塵區雖佛祖不能正視爾何人輒以深淺議之哉乃曰心識之蘊奧境界之差殊悟理之是非乘戒之寬急此皆佛法之深者如云世間財貨甚於毒蛇能損善根能滋苦本此佛法之淺者自最初入道歷涉諸師之門未有一人不如是開導策發然平常念及世財亦未嘗不如是觀察遠有求施惠者踵門方將取而施與之則悋惜慳愛之情交横于前若為物所禁而不容取者復自謂非施財也乃所以施煩惱而離毒蛇也雖百千巧見終不能自開其鄙悋之懷因為有所省蓋其平日所聞所解者偽心也悋慳愛惜者眞情也眞情無相可見含裹於藏識之底苟非洞悟徹底掀翻或毫髮未盡暫爾現前雖百千妙解誠無異於隔靴抓癢也思無常生死乃眞情結集浮知偽解其能遣哉詳察秋毫之末者不能自覩其睫舉千鈞之重者不能自舉其身古人此喻極言明於責人昧於恕己之弊方與友論此而容有盛言時事嗟訝慼頞不能自已者因叩其所以乃言其人心不古世道日薄在處三百五百聚徒其陞堂致禮究問混融逮一事不諧一語不偶則忿怒之氣甚於仇敵使為主者兢兢業業雖儼臨廣衆不翅蹈春冰踐虎尾安有所謂解脫之理哉思古叢林上下相忘於無事之域不復見矣余曰子之言過也豈不聞古教有言於人有緣則易信於法有緣則易入安有古今正像之分使我緣福不遠雖臨衆於數百載前古人亦今人也人情無順逆其順逆在吾緣耳使吾緣福之或備雖天魔外道亦皆轉為衛護之人安得吾儕之不委順哉所謂因緣會遇時果報還自受蓋順亦報也逆亦報也皆自業所變豈他人所能致哉客唯而退

即一而三水波冰不離濕性惟三而一缾盤釵釧總是金身用有千差體無二致就體觀用則易會用歸體則難須知體在用邊用旋體際儻非妙悟一切意解皆不相應謂三者何眞諦俗諦中道第一義諦也謂一者何當人

之自心是也言即一而三者謂此心能真能俗能中也言惟三而一者其真俗中皆自心之現量所變也荊溪謂真諦泯諸法俗諦立諸法中諦統諸法故古教謂於諦常自二於解常自一賢首有四句謂依真入俗是一句由俗會真是一句真俗不二入乎中道是一句即中而成真俗是一句天台謂真不自真對俗而真俗不自俗望真而俗中不自中謂真俗二諦一而非單二而非兩互顯互奪相即相融而系中也若空是斷空則不能融色

色是實色則不能混空以其斷而非空實而非色各立二邊宛然中道惟昧此心體者對真則執斷入俗則迷常二見儼存則中道斯背矣此說講學者未嘗不通其所通而非會者以意識依文解義非妙悟也以其不悟則能所之跡熾然解心愈多而迷情愈重矣謂悟者何乃親見此一心之至體也謂解者何乃熟究此三諦之虛跡也然悟而非解解而非悟旨與心通不可言議惟真參實究者宜深思之其學解縱使玄中又玄莫若神悟之為準也

情之所起者愛憎跡之所由者進退是四者乃流浪生死執縛三界之大本也亦超越世間遠契聖道疾證菩提之捷徑也既云流浪又云超越何謂哉蓋聖人言教之所詣有二二者何合道也結業也夫愛而合道者愛公務也愛衆人也故有愛惜常住如護眼目此愛公務也古教謂我於多生深求道果為救護一切衆生超越苦輪此愛衆人也此愛存乎心曾不期合道而道自合矣夫愛而結業者愛自己也愛己之親厚眷屬也以愛己故則諂曲嫉妬攀緣馳逐狂妄顛倒紛然交作至若愛己之眷屬則護之惜之必使之尊榮勝達不復顧其是非可否也其愛若此則念念與生死業習糾結矣謂憎而合道者責己者也亦責己之親屬不臻乎正行者也以其責己也苟有怠惰偷安之弊則潛鞭密鍊痛思深省改革愧悔之不暇矣必別求道果而道自合矣或捨責己之正念則指撿他人之過至使怨忿積懷暴慢盈面謂之結業豈待

言哉愛憎之道既爾進退之理亦然何則儒典有進思盡忠退思補過之訓吾佛之道豈不然乎謂進者亦有二焉為己也為人也夫為己而進者乃進學也精勤勇猛決定堅密朝不足繼之以暮夕不足繼之以旦念念如救頭然不使須臾忘念是進之在己也為人而進者乃掌公務秉化權也孜孜勤苦廢寢食忘寒暑凡有一毫利於人者必行之不敢以己之得失而怠慢此進之所以合道也亦名勝進或不爾者妄起一點名稱利養之心雖黧面跰足奔趨馳走之不暇靡思無窮業累愈進而愈結矣謂退者亦有二焉尚晦隱而守道念者尚閑散而傲世相者二俱曰退論其退之之實則霄壤不侔矣若為人之力有所不逮應世之才有所不周退藏於密深蓄厚養或已事未了不敢妄涉世務棲遲巖谷形影相弔身世兩忘此退之所以合道也或懶於應酬不受拘撿恃其給養無缺世相無求飽食煖衣任情肆識自言絕俗高卧游談反譏衆之勤奉公之冗惰四體而不知

慚背羣息而不知報豈退守者宜如此耶一旦報緣忽盡業何可逃淪墮死生嗟臍無及其愛憎進退之理曉如黑白不之合道則之結業由一念之反覆而升沉果報若此如楞嚴謂使汝輪轉生死結根惟汝六根更無他物令汝速證安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更非他物此說與愛憎進退能合道能結業曾何異焉本色道流當乘業縛未深道離未遠精勤勇猛瞥轉一機早求脫略否則白日青天動遭業縛可不懼哉

天目中峯和尚廣錄卷第十八之上

音釋

掠 力灼切掠取也 屩 訖約切草屩也 櫝 徒谷切匱也 痒 秦醉切病也

窘 巨運切窘迫也 抓癢 抓側交切覆手曰抓癢以兩切膚欲搔也 蹙頞 蹙子六切頻眉攢也頞阿葛切

黧 良脂切黑色也 跰 言蜺切足胝也

天目中峯和尚廣錄卷第十八之下　又一

參學門人北庭臣僧慈寂　上進

東語西話下

昌黎韓公唐之大儒也以不知佛氏之教有補於治道發爲詞章而詆訶之逮遇大顛固心降之其議毀之聲尚斑斑見於簡牘柳子厚與之同時亦以文鳴於世作諸祖碑碣發揮佛氏之學雖非極至初未嘗效韓之詆毀也宋歐陽氏出文章宗韓作本論以拒佛謂攻之愈堅撲之愈熾而不知有不可攻不可撲之大本於其間徒譊譊多言又何加損於吾佛也明教和尚著書非韓非非韓也乃諭歐也後儒相倣効詆佛者頗衆吾教之士往往謂彼嫉佛余謂彼非嫉佛也實不知佛也使彼知之則將外護之不暇雖強使其詆毀寧無媿於中乎復以因緣果報言之亦可以收謗也如佛累遭提婆達多以惡計陷於死地而不動念者乃知其有宿冤也當其狹路相逢返觀報盡還無之理如飲甘露又何念之可動哉彼韓歐之懟排力詆又安知其非提婆達多之餘蘊未消者乎但堅持正念待彼之餘蘊消盡則逆耳之聲將不求息而自息矣永嘉謂從他謗任他非把火燒天徒自疲永嘉之說雖盡善惟從他任他似亦未能當念勲化之也靈芝照公取文中子何以息謗曰無辯謂嘗事斯語矣且無辯與從他任他之語然亦俱未盡理也故圓覺謂若知我空無毀我者則從他任他以至無辯贅且剩矣嗟乎近代之持公論者不鑑其本惟見彼斥我爲異端我則非彼爲外道與闤巷倚門而相罵者無異又何以表無生慈忍之力因緣果報之理哉昔有國王放五百醉象害佛佛竪五指迎之象皆馴伏時阿那律見佛五指端各現金毛師子時一弟子白佛云嘗聞佛說此身是夢不可愛樂今現師子之威禦醉象之難豈非愛樂其夢中之身耶佛曰我何有心於禦象哉我積劫以來修慈忍三昧今竪指入此三昧任其踐害以我三昧之力成熟故師子之威不期自現觀佛之說乃禦難息謗之第一義也語言云乎哉機智云乎

哉又世有所謂見德人之容使人意消心醉德人豈亦使之然乎斯亦褋象難之漸也或不爾者皆自召也苟欲以語言息之適滋之耳何益哉

佛身充滿於法界普現一切羣生前隨緣赴感靡不周而恒處此菩提座天下叢林讃佛多用之此偈出華嚴經第六卷時佛白毫相光中示現一切法勝音菩薩所說乃一部華嚴大經之綱目也亦諸祖狹路相逢之要領也佛身充滿於法界擬向甚處蹲坐普現一切羣生前眼裏耳裏著他不得隨緣赴感靡不周空合空水投水而恒處此菩提座將謂別有長處與麼註解未越常情或不知歸別露消息佛身充滿於法界遲日江山麗普現一切羣生前春風華草香隨緣赴感靡不周泥融飛燕子而恒處此菩提座沙暖睡鴛鴦一切法勝音掬水月在手少陵杜工部弄華香滿衣雖然珠轉玉回要且天懸地隔還要識佛身麼瑠璃殿裏白玉毫寶華臺上黃金相且拈過一邊以至三十二相八十種好眼裏金塵且沒交涉更說箇佛身無爲不墮諸數隨語生解萬里崖州若曰充滿於法界底佛身眼不可窺心不可測智不可知識不可解惟雲門乾屎橛洞山麻三斤卻較些子爭柰無人悟得以其不悟縱有玄談皆成欺誑更有傍不甘者廣引相似語言謂佛身包太虛含萬象不可以色見而色無不周不可以空求而空無不備迎之非前隨之非後低聲低聲此等說話竈婦乳兒皆能言之若曰佛身不亦遠矣然普現羣生前隨緣靡不周且置之勿論又指何物爲菩提座耶或謂佛身充滿此座亦充滿無二無二分無別無斷故若曰菩提座上別有佛身則不可得爲恒處也然既充滿且無常生死有漏世間又向甚麼處安著或者引永嘉謂夢裏明明有六趣覺後空空無大千既覺矣謂佛身器界菩提座亦無地可寄又何言說而非寐語茲學者未能真誠夢覺雖曰讚佛乃謗佛耳宜審諸宜審諸

盡十方世界是清淨法身當體如千日並照了無纖毫障蔽無端爲一點無明當面覆卻以故仰而觀之之謂天俯而視之之謂地廣而窺之之謂法界以至山高水深晝明夜暗風動塵起雲騰鳥飛與夫披剝萬象剖析精明欲覓所謂法身則空然無有也由是引起分別堅執妄情喚空作色不得指明爲暗不得視親作踈不得轉憎爲愛不得要識無明面目麼只這箇轉不得底不欠一毫忽有箇強主張者道我但見空不作空見色不作色惟以一清淨法身觀之是亦是矣柰何謂空謂色之見卒未能忘又作清淨法身之能觀所觀初未曾泯須知只箇未忘未泯底政是根本無明直下絞瀝不乾洗濯未淨若欲頭頭上明物物上顯誠不啻隔靴抓癢也如圓覺謂此無明者非實有體如夢中人夢時非無及至於醒了無所得與麼說來無明豈有實體定性可得乃全體是清淨法身也雖然如經中謂及至於醒了無所得還曾與麼醒也未須知醒有二義最初省色空等法皆自心現量乃淨法界身之影像也如是而醒能

斷枝葉無明最後見聞情盡能所識消不見一法是法身不見一法非法身是非俱泯念念皆如到此方斷無明之根本也然枝葉根本二種無明必欲頓斷其黑漆桶或不連底洞脫三回五回豈容心思言議而可得哉

昔東坡居士題盧山溪聲便是廣長舌山色豈非清淨身夜來八萬四千偈他日如何舉似人後有禪者謂東坡每句多却二字何不直言溪聲廣長舌山色清淨身又有謂溪聲不用舌山色不用身等總是忍俊不禁將謂超出局量殊不知總向他措大背後叉手當時老坡只識得箇溪聲山色又安知驢聲馬聲鴉鳴鵲噪至于愁歎聲痛哭聲乃至地獄刀劍戈戟宰割鞭打種種惡毒呻吟號呼聲皆廣長舌豈但山色大而虛空細而纖芥極法界內外所有體象殊形異狀妍醜怪奇青黃短長至若冰河炭餕腥臊纖濁與夫不可眼視之種種惡色皆清淨身也豈惟身之與舌但鼻所入者皆佛香口所啖者皆法味至六入十二處法性混融間不容髮是謂一相平等真淨無漏圓滿具足三昧門從上佛祖據此三昧攪河為酪變地為金出沒卷舒無邊妙用一一皆從此三昧門流出法華謂惟此一事實餘二即非真即今天覆地載日上月下晝明夜暗嶽立海橫更無一毫髮不在此三昧門中影現直饒如此明白舉似又安知仍舊坐在溪聲山色中鰕跳何曾出得斗也記得孚上座講涅槃備說法身不大不小非方非圓無住相無不住相圓裏十虛混融三際時有一禪者在座掩鼻而退上座乃致問云我說法身不曾違文失義見笑何也禪者曰上座盡其所學只說得法身影像若曰真法身大固遠在上座要與法身相應請拈過講學凝心靜坐乎一依所教忽聞角聲劃然開悟你道老坡曾與麼悟也未此道離言說絕知解或不深窮密究以期悟明脫略見聞超出情量妄為溪聲山色引入荒草而不知有悟入之理者滔滔皆是可不慎諸

少林直指不立文字六祖謂說箇直指早已迂曲了也更有甚麼看話頭起疑情做工夫將心待悟無乃取謗先德屈辱古人者乎不然六祖方三傳而出百丈世稱大智禪師建禪林清規遠依律部立為禮法復置廣堂連牀俾三百五百衆凜凜危坐枯椿其形死灰其心目之曰坐參然直指尚曰迂曲此迂曲中之又迂曲者也已而自侍者寮朝參暮請親熏熟炙開鑿見聞俾掌藏鑰涉獵名相與夫博究儒書通內外等學使之分座說法然後待時出為人師上則付衣表信下則辦香禀承斯又不勝其迂曲矣至若派為五宗不相混濫其授受之際細密委曲異說殊途莫之紀極豈直指之道果有是理哉蓋前人非不知不立文字之直指也以去聖時遙人心日趨而下觀其體道之念不容徇境之識日還乃不得已而救之如百丈未建叢林時人皆草衣垢面棲遲於空山大澤中極情向道至百丈時早有老病畏怯由是建叢林以慰安其老病而輔祖道也使前輩或不曲徇時宜巧施方便則直指二字亦滅絕無聞矣近代待公論者惟責人不直指而之迂曲是不

鑑其迂曲乃伸直指之異方便也且責之回是而亦不返鑑其責人之心全體墮在迂曲中矣何則如少林秉單傳直指之道默坐九年未聞其有責人不信直指之辭逮今千餘載而直指之道炳如日月亦不因從上之迂曲少蔽其毫髮蓋心真而理自顯據如少林負直指之要有傳少林謂外息諸緣內心無喘心如牆壁乃可入道且屏絕外緣而不涉禁伏內心而不動斯豈直指之旨乎乃欲其久之而悟入吾直指之域也今看話頭做工夫蓋亦使其情消識謝功用兩忘徑造吾直指之域復何疑哉

禍福萌於自心憎愛豈從他得出一時之情妄混三世以報酬歷萬劫而不消雖絲髮之無貸一大藏教舉果明因皆自心現量更無一法從心外至者道人當念念觀察自心無形象可得無影跡可求昭昭太古之先歷歷極未來際故楞嚴謂無漏真淨云何是中更容他物所以前輩目之曰金剛寶劍標之為清淨太虛謂劍則無物不摧謂虛則無方不攝大光明藏覿體無依佛祖證之頓空異見眾生不了妄逐情塵由是三界起焉萬法集焉生滅去來之相紛焉禍福酬報之理昭焉而不可逃也以不達自心現量則其趨福避禍之念汲汲不休捨憎取愛之情密密無間且妄見益深而積業益熾矣夫人膠於世網者固未可責其已嘗裂開世網殊形異服之士尚馳逐而不知息者誠可責也楞嚴謂狂心未歇歇即菩提乃責之於名教也少林謂外息諸緣內心無喘又古德謂不學佛法惟務休心乃責之於祖語也如四心六度萬行羣善及道品等蓋不忍其坐致淪溺以輕易重以優易劣皆善巧方便而責之也直以心體言之惟歇休二字早是金塵入眼又何優劣輕重之復論哉故聖人不忝眾生之不悟自心現量猶化城而之寶所也謂自心者何乃佛祖共證本來具足圓滿菩提之至體也謂現量者何乃眾生隨識所變執而不可化之見妄也或問何以遣之對曰不可遣也苟欲遣之則與遣之之跡俱成現量故古有靈龜曳尾之喻惟信心堅密究叅不已廓爾開悟即其自心現量不間一塵轉為自覺聖智猶迷時認金為銅悟時則知是金非銅也悟銅元金乃自覺聖智也迷金執銅乃自心現量也楞伽一經之要義少林持以印直指之心捨現量而禍禍福福之跡俱不可得而容也學者宜思之

情何物也執而不化之見妄也未有情而不執者未有執而非情者情之所以執蓋出於迷妄也所迷者何乃迷自性轉而為情也眾生之情執有同焉有異焉謂同則同乎憎愛謂異則異其憎愛所趨之見差別萬殊不可得而一也有二人焉一人執東為是則所向皆東一人執西為是則所向皆西其執東為是者每以西為非而不知執西為是者反觀吾之東亦非也其執東者不知西向之人指吾東為非其進東之步益遠自以為益是彼以為益非其執西者亦然二人之所執不翅矛盾之不相入也以其不相入則天下之是非未有能同之者故聖人世起而救之垂言

立教必欲同其是非之心化其所執之情柰何教跡愈彰而是非愈熾且古今三教鼎立其互相詆訾者以各專門不容其不是非也如一佛之垂化觀萬法惟一心一心即萬法所以彰萬法爲教標一心爲禪名常異而體常同教即文字而禪離文字也究其所以特不過破情執之迷妄混入一心之靈源而已以即文字離文字之執未化而教與禪宛如冰炭蓋有離即之二也至若教非教禪非禪雖聖人亦不能不斂衽而退縮矣且日親性理之學尚不能化其所執之是非使素昧教理之人忘其所執不徇是非又何異戒飢人見飯而勿餐也古德有不見他非我是自然上敬下恭佛法時時現前煩惱塵塵解脫之訓昭若日星未即驗其語者蓋情執未化不能不見是非也要而言之化執無越於忘情忘情莫先於悟性性既悟矣則情不待忘而忘情忘則是非之執若春霜當赫日安有不化之理哉

幻人世居杭之新城族孫氏祖遷錢塘父母生子女七人幻居其最後方離襁褓惟以歌唄佛事爲兒戲鄰人異之七歲從市學讀論語孟子未終九歲喪母而輟學蚤負出家志以世相日拘百計莫脫至廿四其所縛之世相不待作意而劃然自解寔至元丙戌歲也是年五月獨登山禮先師已而誦金剛經至荷擔如來處恍然開解自爾經書語言頗沾其味非悟也丁亥二月信女人揚氏授以資具從山海翁登山薙染己丑充堂司庚寅欲潛去密爲松公所知助田三畝復令叅堂未幾蚓疾先師令給侍辛卯春瞿公施田莊不受俾馳書歸瞿田壬辰充庫務癸巳甲午惟奔走施門元貞乙未先師臥疾不起奉葬畢即去山以酬宿志丙申往來吳門大德丁酉春挾袱舒之天柱山秋之廬阜冬還建康匿影草廬者十閱月戊戌冬結幻住菴於弁山己亥冬結幻住菴於吳門庚子辛丑咸居焉壬寅大覺請住持而避走南徐癸卯遂布納歸大覺甲辰歸守先師塔乙巳冬領師子院事丙午丁未至大戊申冬因分衛吳松不返己酉買舟儀真夏繫纜於雪城庚戌歸天目居山舟辛亥復爲船居往汴水皇慶壬子春結菴六安山秋舟往東海州癸丑春舟次開沙夏送定叟住大覺就寓環山菴延祐甲寅春復領師子院事乙卯結菴大窩丙辰春渴疾作楚夏舟泊南潯丁巳居丹陽大同菴戊午復還天目己未庚申至治辛酉壬戌六十歲矣是年之夏結菴于中佳山自丙戌至壬戌整三十七白而幻跡方將遠引爲避緣計余初心出家志在草衣垢面習頭陀行以冐服田衣乃抱終身之愧且文字失於學問叅究缺於悟明尋常爲好事者所稱蓋報緣之偶然耳平昔惟慕退休非矯世絕俗使坐縻信施乃岌岌不自安也古人有五十而知四十九之非今余六十返思往事大率情妄所蔽何有當於理哉浮光幻影變在須臾故書此以自警云

天目中峯和尚廣錄卷第十八之下

音釋

詆典禮切訶也 詡許拱切衆言也 橛其月切 瀝郎狄切去水也 訾奇氏切毀也 襁褓襁舉兩切褓博浩切襁褓小兒縛也 劃忽麥切劃也 雉他計丈几二切 腴容朱切腹下肥也 衄女六切出血也

天目中峯和尚廣録卷第十九

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

東語西話續集上

非一歲無以終萬化之功非一心無以收萬法之跡然而春夏秋冬之令雖別其所不別者同一歲也頓漸偏圓之理雖別其所不別者同一心也且歲不知有春夏秋冬而四序成其歲心不知有頓漸偏圓而四教彰其心如是則知即別而同即同而別也即別而同四不離一即同而別一不離四惟同則不能徹其化跡惟別則不能會其本源於是同別之旨不容不兩立本跡之門不容不雙收也每聞議者謂一代時教彰如來之本懷罄無不盡彼云教外別傳者豈教外果別有未盡之法爲傳耶儻別有所傳則名外道或別無所傳則妄誕之跡不容掩也余甞以前說證之茲復謂議者曰聖人初生下時手指兩儀足行七步何教義所攝耶此乃別傳之最初顯示也豈待末後拈一華以示迦葉謂之別傳者乎中間四十九年隨機演教於正直舍方便處皆是別傳之旨又豈止乎最初末後而已哉所云別傳者非教外別有所謂禪也非心外別有所謂法也非離言說外別有不形言之祕密三昧也非理外別有理也亦非一向無事而故作是言也何則自始洎終惟示一心也依一心所演惟一法也安有所謂別哉當知靈知心體離言說相離見聞相離思惟相離文字相乃至離一切諸相雖曰離言說相非言說不能立其教雖曰離見聞相非見聞不能傳其教雖曰離思惟相非思惟不能達其教雖曰離文字相非文字不能宗其教故知言說文字等乃教也離言說文字等乃教外別傳也所云教者宣明此心也所云教外別傳者即超出言象而妙契此心者也使言說文字外別無旨趣則經中不應言諸法寂滅相不可以言宣又云此法非思量分別之所能解或謂言說文字等果不可契如來之心耶曰不然豈不聞始從鹿野苑終至跋提河於是二中間未甞談一字於此則一大藏教曷甞有言說文字等相之可得也

苟不洞徹如來之本心則滯有文字非教也執無文字非禪也動爲情縛於有無之間則教禪俱不取也然教外別傳者目之爲禪此禪即一心之異名非人天二乘所習八定四禪之禪必待枯形死心殞情絶識之謂也蓋此禪之體如金剛王寶劍自非上根利器生知夙習之士領於機先薦於言外欲向見聞思惟等擬涉毫芒則刻舟奚益哉遠自少林相傳迨今如印印空雖文彩不露而至理獨存信別傳之説良有旨焉通而言之禪即離文字之教教即有文字之禪覔一毫同相了不可得復何別之有耶其所別者乃化跡之設不侔爾譬如堅冰烈日之不可同日而語也

藥不專治病無必死其用舍安危之要在醫者之得失耳苟得其要以寒破寒以熱攻熱俱無實實虛虛之誤不得其要而或誤投毫髮雖病未危而藥危之矣世無盧扁使萬金神藥亦能殺人其利害有如此者佛稱三界大醫王純以無上神藥治法身之病其對證投機之須順用逆施迎刃而解世云神聖工巧殆不可同日語也余因閱圓覺經文殊首以本起因地爲問乃答以永斷無明方成佛道普賢以以幻修幻爲問乃答以應當遠離一切幻化虛妄境界由堅執持遠離心故心如幻者亦復遠離遠離爲幻亦復遠離離遠離幻亦復遠離得無所離即除諸幻普眼以修行漸次爲問乃答以先依奢摩他行堅持禁戒安處徒衆宴坐靜室徧觀四大及與根塵虛妄和合然後身心根塵與幻俱滅便能顯發無方清淨彌勒以修佛菩提幾種差別爲問答以欲脫生死免諸輪回先斷貪欲及除愛渴清淨慧以凡聖所證所得云何差別爲問答以一切障礙即究竟覺得念失念無非解脫至若居一切時不起妄念於諸妄心亦不息滅威德自在以方便漸次爲問答以當修三種淨觀謂寂靜奢摩他如幻三摩鉢提寂滅禪那等辨音以圓覺門有幾修習爲問答以二十五種清淨妙輪即前三觀交互單複云云淨諸業障以本性清淨因何染汙爲問乃答以不了四相不成聖果又云但當精勤降伏煩惱起大勇猛未得令得未斷令斷圓覺以云何安居修此圓覺清淨境界爲問答以建立三期求哀懺悔復以三種淨觀隨學一事已上皆大悲願王普告諸菩薩及末世衆生淨治覺體之善見妙藥也如何獨答普覺所問一章之中指出四病謂作止任滅則前所謂善見神藥者俱不能逃此四病所攝何則自遠離諸幻與堅持禁戒建立三期等豈非作耶自先斷貪欲及除愛渴與宴坐靜室修奢摩他等豈非止耶自一切障礙即究竟覺及於諸妄心亦不息滅等豈非任耶自永斷無明及四大六根虛妄和合與幻俱滅等豈非滅耶原夫法身流轉五道而爲衆生者由內熏三毒外迷四倒轉入無邊生死海中如來不指三毒四倒爲病而反指作止任滅爲病者何耶且作止任滅固不足以請圓覺之閫域亦必取證聖道之漸望三毒四倒何翅天淵之間哉對此不能無疑於聖人之言乃爲之解曰豈不聞一時婆伽婆入

於神通大光明藏三昧正受正當入時上同諸佛下與衆生及十法界中有無情等同時俱入自昔至今不起于座就中無主無伴離聖離凡身心混融性相平等良由十二大士未忘境智瞥興問端是非鋒起故如來據大圓覺縱其所問廣說證修即作止任滅俱指爲藥至普覺竟將收玄唱斥作止任滅均名是病即病一言取舍俱奪苟知縱而不知奪混圓覺於問答之場或知奪而不知縱墮圓覺於泯默之地當知縱亦藥也奪亦藥也即

其縱之之藥治三毒四倒之正病以其奪之之藥治作止任滅之助病豈不聞世之療色身之病者乎凡初感正病之頃則指方以對治及執其所投之藥而過之由是不病於元感之正病而病於藥之所助則卒無如之何也惟藥致病非庸醫所知故知作止任滅之藥病非如來洞鑑其源則孰能指也當知覺有二義有覺妄之覺有靈明之覺覺妄之覺能對治一切垢染及世出世間種種見聞塵習者是也靈明之覺亦名本覺亦名圓覺體離凡聖跡絶自他雙泯色空兩忘能所窮今亘古湛寂不搖靡間一塵覿體圓淨雖菩提涅槃真如般若到此俱名是病又何作止任滅之不病哉

善致福惡致禍正合道邪干業此理昭然如黑白之不可混真如淨境界中初無善惡邪正皆一念瞥生處失於照了而不得不有也以其有故則三界煩惱念念起滅無時暫息成住壞空循環不斷是故聖人興慈運悲垂教立化使其捨惡以從善忘善以合道捨邪以歸正忘正以會心不越念而三界空不動塵而煩惱盡復歸本際洞徹根源教化之權亦從而泯矣捨惡則斷恩愛遠利名脫塵勞盡貪欲捨邪則齊物我絶是非空見聞泯能所從善則守戒律修禪那趣空寂向菩提歸正則徹法源洞真諦契佛心合聖道至於邪正善惡會歸一念則一切時中觀根設教普利羣機信手拈來無非妙用隨衆生願報佛祖恩手眼通身一機不露熾然作用一物不爲撒手去來了無拘束是謂一代聖化之本旨也雖羣宗異教各立門風皆莫能外乎此自先佛建立祖祖相承大小伽藍分布海内凡主一方者苟或善惡倒置則禍福之機隨念響應内闕已德外涉化風不容不審也惟是識馬易奔情猿莫制故聖賢制禮立法於一念未起之前乃深欲防其微而杜其漸使微不知防則著將安救漸不知杜則頓起難收譬之水火防其微漸之初則不致於崩山燎原也故吾佛棄萬乘之權而受擯辱於匹夫之手捨海宇之富而丐衣食於域内之民忘宮室之華而委形質於草木之下泯道德之貴而歷辛苦於塗炭之中觀其所由莫不痛以無邊衆生各各具此深遠廣大利欲根於情識卒莫能制乃化現斯事實防微杜漸之大旨也教化之通塞初無定體出入乎道德利欲之間使存道德則教化不期通而通存利欲則教化不期塞而塞矣當知道德自佛祖盛化之後人物衰替從著而至微利欲自時移事變之頃貪妄日興從微而至著道德利欲譬之明暗不同時水火不同器今端

居佛祖之域苟不知防微杜漸固已危矣矧手相勝以欲相誘以利莫悟其非視之爲當然者則火已措于積薪之下矣境風日扇禍災倏起反不以爲憂而欲坐待敎化自通者是猶吹網欲滿多見其不知量也悲夫

世所謂語言者動乎其心而達乎其口即情想之昭著未有無其義者也故其情愛且喜則其言也和而溫憎且嫉則其言也峻而訐逆且怒則其言也迫而怨順且恕則其言也肆而達誇且美則其言也婉而文俗且鄙則其言也朴而拙皆言語之容也欲審其義先觀其容既達其容則知其情既知其情則有以諭其義矣所謂義者乃情想之所適意識之所主而言以宣之也蓋語言皆模寫情識所緣之義曲盡其巧苟情想不到意路不行雖大張其吻於終日將無一詞可措矣豈特人言爲然哉至於鴉鳴鵲噪犬吠雞啼凡若有情一動其聲心有所主之義但人莫之曉耳安有語言音聲而無其義者乎惟吾佛祖之道則異於是自手指兩儀足周七步至於一華遽拈時百萬衆皆神通智慧之聖賢盡其所思之量俱莫測其邊涘惟飲光微笑而已自祖道之東而兩宗五派星分棊布遍入寰區逮和其言則須彌山是甚麽東海鯉魚打一棒新婦騎驢阿家牽與我將禪板來飯袋子江西湖南去等語諵諵不絶如長江大河莫之所止味之則如木札羮鐵釘飯親之則如吹毛劒大火聚目之則如閃電光擊石火耳之則如塗毒鼓旱地雷入之則如荊棘林透之則如生鐵壁既不可以語默會尤不可以智識通及與天地鬼神咸莫能測所以目之爲無義語也夫無義者超乎喜怒哀樂之外脫乎情識意想之表又豈容以經書文字聖凡名相而和會哉嗟學者之末諭紛紛亂鳴擅自穿鑿謂此語是放開是把定是傍敲是暗打是探他是肯諾又謂此語是向上向下是全提半提是賓家主家是死句活句是商量平展又謂此語是最初末後是藏鋒透關是殺人刀活人劒又有甚者牽引經教謂此語是即色明心附物顯理是有言顯無言無言顯有言是眼觀東南意在西北是威音那畔空劫已前不間一塵全歸自己等異端殊説莫可具陳不知一涉意根俱成有義矣使佛祖之道果止於是則將何以斷他生死情妄之根乎誠所謂聚螢火以燎須彌持蠡量而測滄海也或謂禪家之無義語我知之矣佛祖以不立文字敎外別傳安可復有語耶其應機接物之際高揮大抹答問汪洋雖語言如塵沙其如不落那邊著著皆歸第一義所以開口不在舌頭上又何向上向下之云乎謂無義語得非是歟余曰無乃五十步笑百步也子雖不墮向上向下之異説且第一義得非義乎或曰聞解粘去縛抽釘拔楔必因有語而然使佛祖之語果無義趣則何以致然也余曰斯言差近矣子當致此疑於懷抱久之自悟方知無義語不爾容矣苟或不爾則徒增戲論何益於理哉

人莫不有心心莫不有應禪者心也機者心之所應也自鷲嶺拈華少林立雪之後此心一傳變應千古曰禪曰機無一時不與天地

萬象互相酬酢政不待別有所扣而然也況自有宗門以來其所謂末上座金剛圈暗號子破沙盆青州衫娘生袴三脚驢鱉鼻蛇無米飯不濕羹至若五君臣四賓主三玄九帶十智重關放下著自做得是什麼莫管他等語四方八面霆轟雷震浩浩湯湯前後出興莫之紀極語其疾則嚙鏃猶遲語其利則吹毛亦鈍鴆酒不可方其毒大羹莫能比其淳麗鋪錦上之華精食水中之乳儼臨廣衆高踞大牀風動鬼神聲喧宇宙凡咳唾掉臂怒罵戲笑總而目之曰禪機者良有以也世典謂寂然不動感而遂通此與禪機似彷彿矣不動者非有所止而使之不動蓋體本湛寂如太虛空乃天理之不動也感通者非有一毫意謂於其間必待有所感而通者當其感通之際若洪鐘斯和空谷傳聲無爲也無作也天理本然之勢也喻乎淨鏡之鑑萬形明珠之現五色禪也者鏡也珠也機也者鑑也現也其萬形之姸醜五色之淺深雖昭昭不能自隱而鏡與珠曾何有所爲也有所作也乃至淨至明之效耳能契此者則謂之禪機外此則非余所知也或問據所言人莫不有心則有情界內窮古亘今資生產業治世語言浩如塵沙原其所因靡不由心而著初未聞有禪機之說惟少林門下叅者獨擅其名何也對曰心有二焉曰眞曰妄眞者即靈知之至體此非妙悟不可得而逆測也妄者即情識之幻用乃逐物者由之也昧者槩稱之爲心不知眞之與妄實霄壤之不侔彼資生業等者乃妄情也非眞心也夫眞心者惟佛與祖熏鍊正因智徹神悟堂堂於聲色是非中妙符而密契者也全超修證靡涉功勳不墮見聞豈存地位所謂達大道兮出度超然名之曰祖也又豈可與依情附識膠經世網者同日語哉或未達其眞則修行亦善矣若使有作思惟而吠虛逐塊於祖庭之下者反不若資生產業有治身之益也彼不惟無益將坐致謗法之咎豈禪機之累於人乎蓋不善擇其眞者也道人宜審諸

趙州問南泉如何是道泉云平常心是道此話流布叢林古今之下鮮有不墮於意識者盡謂著衣喫飯動靜語默一一天眞離此天眞之外擬涉念慮早是不平常了也古人道箇平常心是道兩手分付只貴一切平常佛法世法彼自無瘡勿傷之也乃引張拙秀才謂隨順世緣無罣礙涅槃生死等空華是平常心龐居士謂日用事無別惟吾自偶諧是平常心三祖謂至道無難惟嫌揀擇是平常心馬大師謂見色便見心無色心不現是平常心又古德謂翠竹眞如黃華般若是平常心但是古人凡說到日用本來具足不離見聞覺知處皆配之爲平常心若然則總不出箇意識摶量蓋南泉實不於此處蹲坐而從上古人亦不向這裏垛跟但是不曾親向趙州未問南泉未答以前薦得擬生寸念佪其語默引起意解徹底不平常了也更若廣引古人垂手利生方便接引處一言半句以之取證轉見崖州萬里或謂即今對物遇境不起一念是平常心或謂雖舉念動情而不住諸相是平常心或謂有無不隔聞見混融是

平常心或謂寒則添衣熱則搖扇是平常心或謂繁興大用舉必全眞細語麤言皆第一義是平常心或謂古人痛棒熱喝拏叉輥毬機無停滯道出常情是平常心乃至種種作爲種種思想種種湊泊要與箇平常心相似無異掩耳偷鈴自取欺誑但是玄言聖量妙理眞詮總不與平常心相應況是迷惑貪妄顚倒情識而能遠契平常心者乎當知平常心不屬知不屬解乃至不屬一切和會領略擬涉知涉解則安有平常之理乎昔雪山夜覩明星是悟此平常心迦葉破顏笑二祖禮三拜是明此平常心至若太原聞角靈雲見桃凡一機一境有契有證者莫不皆契此平常心今日要與此箇平常心覿體無間須是親如他佛祖嚌地一回則信手拈來無一毛頭不與平常心相應雖迦文放眉間照萬八千土之光出徧覆三千大千世界之廣長舌相與夫納須彌山於芥子建寶王刹於毛端甚而至於橫身火聚闊步刀山亦未有一事不與平常心相應者但迷人不知而自見等差於等差中更莫有不自此平常心顯現乃知無邊衆生雖重迷極障於無盡苦趣動經塵劫未得棄離亦未嘗有絲毫不出此平常心者也特自昧而不覺耳南泉又謂道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記這一絡索將謂盡力扶持殊不知破蕩不勝其夥矣爭似求嘉道箇絕學無爲閑道人不除妄想不求眞與此平常心差近且孰爲絕學孰爲無爲殆不容舌也

遠客過門指余色身以四法界爲問謂此身於四法界曰何法界所攝余從容告之曰四種法界顯一心之體用也幻者罕習經教輙以已意陳之且以手中拄杖言之依相視之喚作拄杖名事法界離相惟性不喚作拄杖名理法界性相不二正喚作拄杖時却不是拄杖於不是拄杖處不妨全體是拄杖是名理事無礙法界以一拄杖入一切法任法立名了無定體以一切法入吾拄杖同名拄杖亦無定體名事事無礙法界如帝網珠以吾一珠入一切珠而體未嘗分以一切珠入吾一珠而體未嘗合相收相攝而無虧互奪互融而不間如永嘉謂諸佛法身入我性我性還共如來合一月普現一切水一切水月一月攝其法界之名廣說萬殊略說惟四其實亦未嘗四也惟廓悟自心之士見處圓融於法界相不執一而言一切不離一切而守一蓋法爾如然非神通所致也嗟夫昧者妄執色身爲我起種種貪欲爲事所障因縛三界無解脫期聲聞觀色無我惟滯一空遠離世間獨求解脫爲理所障被佛所訶惟菩薩乘了色即空悟空即色色空不二住于中道理事相合獨脫無礙猶存見執尚滯法塵獨如來事事無礙之境如鏡照鏡似空合空類一摩尼具含衆色收則俱收現則齊現不容造作豈涉安排是謂無功用法門其法界相總萬歸四會四歸一於無功用中一亦不可存矣余身於四法界理體如是上根利器薦在機先中下之流徒勞佇思客唯而退

太末蟲處處能泊而不能泊於火燄之上衆生心處處能緣而不能緣於般若之上火固

不可泊余不知般若果何物而獨不能緣耶使般若果不可緣則衆生成彿之理無有是處或謂不然衆生爲妄所惑墮落生死流染世間識想交馳善惡分別皆徧計成就縱有知覺亦成戲論遠經多劫近及今生從迷入迷曾未休息夫般若者離言說相離文字相離心識相離思惟相乃至見聞覺知徧計分別種種離故能離所離亦皆遠離爾時般若覿體成就所謂不能緣者由眞妄各立不相入故譬如明暗二體相傾欲合爲一縱有神變其可得乎雖然殊不知法無異相動念則乖理絶多途舉心則隔徧十方是般若體蓋大地是光明幢不問一塵觸處圓淨纖塵未盡萬劫難明欲得現前當依智用會須拔能所根於一念未萌之際空人我見於寸心不動之時念念破無明離妄想斷攀緣泯聞見奮起此志如金剛王寶劍横按當軒遇物即殺晝夜六時熾然無間久久心境寂人法空意識消伎倆盡和手中㭊柄子一時打脫始知衆生心外無般若智亦何依般若外無衆生心緣將安寄即衆生心非般若青出於藍即般若非衆生心冰生於水即衆生心即般若廓爾圓明非般若非衆生心泯然無寄然後動一塵則萬法彰斂一念則十虛積卷舒與奪任意縱横生死去來於法自在事雖與麼若約祖師門下衲僧面前猶未有語話分在奇哉此道豈古人獨有而我獨無耶丁此叢林日晚光影如流努力勤柰決不相賺

止體也百千諸佛之所共住觀用也八萬細行之所齊彰體無用外之體則止在觀中用無體外之用則觀歸止處體不動故猶須彌立於太虛用不昧故若杲日麗乎暘谷止無所故波水盡於本源觀無能故光影消於古鏡太虛隱須彌之勢則止體本自無虧暘谷藏杲日之光則觀用由來具足源空皮水滅止亦何依鏡破光影亡觀將安寄然則鏡源本幻體用元空能所俱亡止觀亦寂矣或曰承教有言衆生爲昏散故墮生死流諸佛以止觀故住涅槃岸所謂以止止散寂而常照以觀觀昏照而常寂所以寂照雙顯定慧兩融止極觀圓不眞何待審如前說則止觀之名既混定慧之體何分名實既乖恐非至論噫豈不聞法華經云惟此一事實餘二則非眞止觀也定慧也寂照也體用也理本無殊特立名之異耳然以實就權則二邊各立會權歸實則一亦不存儻權實之不分則名相自惑矣殊不知靈鑑絶待眞覺無依良由一念瞥興萬法斯起且迷悟既無別念得失豈有二人故聖人設教雖百千不同乃應機隨器特不過遣其妄而去其執皆出於善巧方便三昧智力也曷嘗有定意於其間而亦未嘗無定意也要在得旨忘言可矣且以止止散而不知其所以散以觀觀昏而不知其所以昏使散有可止則心外有法昏有可觀則法外有心所謂散者不由空寂靈源而應不自生所謂昏者若匪圓湛眞體而曷由自起且空寂靈源動靜不異圓湛眞體明暗何殊使止形乎絶動靜之源猶寸土培須彌之勢觀加於離明暗之體若孤燈助暘谷之光但一眞之至體廓明則萬法之幻名自釋不離

當念宜涉階梯融止觀於昏散之場全定慧於生滅之際即千波而覩湛水清濁誰分就五色而覩圓珠染淨莫惑至哉此旨世或罕聞惟證乃知非悟罔測言前薦得已涉途程擬著意求刻舟何益

天目中峯和尚廣録卷第十九

天目中峯和尚廣録卷第二十　又三

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

東語西話續集下

客問古人謂即今山河大地四大五陰明暗色空等乃衆生無始時來見病所致茲不識見病爲何請解之余舉手中扇問之曰爾目其色謂是扇乎謂非扇耶二者皆見病也偶鴉鳴復問之曰爾耳其聲謂是鴉鳴乎謂非鴉鳴耶此二者亦皆見病也至若鼻舌身意所對塵境曰是曰非皆見病也何則謂是則墮常見謂非則墮斷見住常見則以山河大地等爲實有守斷見則以山河大地等爲本無有無斷常三世五陰返覆循環計六十二皆見也所云見者非眼見之見乃妄心所執之謂見也首楞嚴謂由塵發知因根有相相見無性同於交蘆經中以知爲見謂根塵相對是謂見也言病者何如是二見能壅塞靈源障礙法性引起虛妄纏縛死生卒無已也如上約凡夫二乘見病如是若以祖師門下雖悟得山河大地等咸是自己妙明真心中物不爲有無二邊之所留礙至於離四句絕百非淨治法塵一不存聖量儻有纖毫所得不忘亦名見病這裏豈特山河大地等縱使百千華藏海解脫菩提場法界及虛空聲聞菩薩佛妙義與神機三昧語默等總而言之皆見病也客曰世有能醫者乎余曰謂無則佛法無靈驗謂有則又孟子之病矣客茫然因筆之

竊窺天下之理至一而不可二也惟相似之說二而不可一也何則世固有休歇而閙者亦有怠惰而閙者謂閙則一也以休歇怠惰言之則不可以一致論也忙亦然有盡道義而忙者有趨利欲而忙者言忙則一而道與欲則不可以一也求其沉酣相似而不知返者無他由此心涉迷悟之兩途而迷者不自知也豈惟不自知反責悟者之不類乎已而深疾之也如怠惰之閙者不自知其陷於罪垢沉溺之淵反以盡道義之忙者爲非也又如趨利欲之忙者不自知其陷於狂妄顛倒之域而反以休心歇意之閙者爲非也惟聖

人之心公於道義以百千方便革其妄謬之情俾間者忙者必契其理而後已嗟人之情溺於迷妄以聖人之是者亦是之雖是之於言而不悛其念聖人之非者亦非之雖非之於口而不遣其情此是是非非之又相似也逮求其實則不翅天淵之間也此世相之相似且置之勿論如即心是佛之語悟者有是說也解者亦有是說也謂相似者乃即心是佛之四言也惟悟者之說如明鏡鑑像無朕跡可留解者之說如五彩畫像微動筆則跡不勝其多矣學者於相似之理云胡不辯哉

天下之器各有其量故盃則有盃之量缶則有缶之量不待器之徧舉而量之大小分矣心亦身之器也安得不有其量哉夫聖凡之心惟一無二而其心之量獨異何耶當知盃亦器也缶亦器也言器則一而其量則不可一也夫心隨其所見之明昧而量之大小依之而別焉譬如螻蟻瞋目所觀不過分寸人乃窮其遠眺之力不過數里而具神通聖人觀大千界如觀掌中菴摩勒果況吾佛以四大海為目微塵剎土洞觀無遺故讚有量周沙界之語昔張無垢居士謂人有輕慍易喜者以其量之不大也惟其量之不大也人有一毫拂吾心者則氣不平氣不平則言不和言不和則鬱艴忿怒之色形於面至於切齒攘臂不能自已我之量不容彼之惡方熾未有不蹈夫禍患之機者原夫見之明昧由學之至不至使之然也學之不至則見昧而局學之漸至則見遠而廓學之純至則見到而宏學之大至則見明而圓矣聖人乃學之大至者也至人乃學之純至者也賢人乃學之漸至者也常人以其學之不至則其量亦不得不等而小矣量既局於小而卒不可以廣之也故涉一毫利害則無以處之蓋有涵養之說焉且心之所見固不可以勉而至若涵養之道則不可不力行而勉進之也謂涵養者一以信為本何謂信信聖人之言也且學之不至則所見昧然心既蔑於見聞而不信聖人之言其動違天理又不翅終此身而已也故聖人曰三界無別法惟是一心作三界本無事人心自撓之苟信之則不應於物境存是非憎愛之見或存此見是謂分別自心既與自心分別則吾心之量不勝其隘且塞矣是非之習愈厚則心器之量愈狹仰觀周徧塵沙法界之量奚止日劫相倍而已哉然信而後能學學而後能至至而後能明明而後能久以洞明而久視則其量不期充擴而寬若太虛雖萬象森列亦不容有所礙矣人皆具此量由信之不篤學之未至甘為是非憎愛窒塞於煩惱習氣之域是豈道人之所用心也哉

古人謂褚小不可懷大綆短不可汲深蓋言有限之量不可使物過之也且吾褚有五尺之量使懷三尺之物可也吾綆有二丈之量使汲三丈之深不可也適當其可則優游自在而不難矣當其不可則驚畏窘逼而用小懷大用短汲深未有不敗者然則人之才量豈可強至哉故道人才量宜寬涉事宜簡庶幾其可也反是多見其不自忖焉

世有信口言而語不乖信意為而事常勝不

可與言心量才量者豈識達羣類智周萬物量能然哉惟福量有以致之也且福非有像量何所依吾嘗以無像之福求其無所依之量曾無絲忽之差非有神見蓋嘗以事觀之也使有人焉外乏口體之奉内嬰疾苦而無所告者其福量自不足以周一身也或啼飢號寒猶未已而禍辱駢集至若雞犬不得寧者其福量不足以周一家也且福備乎已則身安福備乎衆則家齊以至爲國爲天下靡不本乎福也世之昧者不責已之福量有所不周而怨人之不我順猶瞶者咎聲之不及乎耳何愚之甚哉惟智者與世浮沉而不加嗟怨有以見其福量之大小不能加損也

道體本具慧福修成慧臻則本具之道益明福會則本具之道益著苟慧福俱失則本具之道隱矣有謂古人天眞淳全而易化所以法席隨處鼎盛今人澆漓而難化所以在處衰微余曰不然衆生情竇一鑿則是是非非之見自二千年外交接迨今無一時非憎愛也今之人即古之人古人之憎愛即今人之憎愛了無毫髮損益也古時法席鼎盛舉無敗事蓋主法者之福臻緣備有所感焉非天眞淳全而易化也今時動遭魔孽以致衰微不振蓋主法者福緣有所不逮非澆漓而難化也何以知其然且今日之衰歇在古亦有之古時之昌盛在今亦有之豈人情之易還實福緣之所繫也竊嘗謂治不因明亂不因昏何則明不自明由福盛以資其明昏不自昏由福衰以致其昏人徒知因明而治而不知資其明者福也由昏而亂而不知致其昏者亦福也福之盛衰而治亂繫焉禨乎蓋一定于前業在今日不可苟也自祖道之東其道大德備之士具載典籍斑斑可考而身嬰奇禍者有之退臥荒隴者有之無聞於世者有之方應世而出奪於多事不及伸其道者亦有之逮尊居丈室萬指繞圍如優曇出現光明煒爗照映今古者千萬人中一二人爾所得之道無異也惟福有等差而盛衰之跡不同耳故雪山大士稱兩足尊良有以焉然而福拘前業報盡還無道人正不足恃也昔典午以策禪師福不逮慧而憂箕曰學者惟恐己眼不明己眼若明雖獨對聖僧喫飯又何慊焉典午領之噫能眇視報緣而獨尊道眼者策公其人也盛衰之跡何足涴焉

世稱叢林者蓋取喻於草木也法道之所寄材器之所從出焉然草木培植則豐沾濡則榮霜雪則彫斧斤則敗叢林以無上大道爲培植以慈悲喜捨爲沾濡以偷安利養爲霜雪以貪欲瞋恚爲斧斤主叢林者不諳其培植之道沾濡之理則草木病矣況偷安利養之霜雪貪欲瞋恚之斧斤時時斫伐而殖穫之故其草木區萌芽蘖猶不暇而欲望叢林之盛材器之萃難矣哉

吾叢林揖讓升降之謂禮鞭笞擯辱之謂法古之人欲行所得之道必以禮法輔之而道行焉禮者防於未然法者治於已然其或道之所存豈必待禮而後正法而後從哉然叢林用禮法猶國家之用兵蓋不得已也特假此以規正學者之心術與其儀範耳儻不本之以至道而膠於禮法者則禮出乎虛詐法

近乎仇敵虛詐易忘仇敵生變禮忘法變併具心術亦大壞矣儀範云乎哉

學道須具足五種正信第一要信自己方寸心中一箇喜怒哀樂底主人翁與三世諸佛不欠一毫髮第二要信從無量劫來與聲色愛憎染習流注結成一種生死無常於四大身中念念遷流新新不住第三要信古人垂慈留下一言半句如倚天長劍等閑撥透端的會斷人命根第四要信日用工夫但恐不做做之不已念念精專決有透脫之期第五要信生死無常不是小事若不奮決定志以期獨脫其三途苦趣曾無自免之方也

有三法為進道之捷徑一智眼明二理性通三志堅固智眼明則照破世間身心現量境界一切是非憎愛取舍得失貧富苦樂等法皆是夢緣了無實義而不起分別理性通則於從上佛祖所說語言名相至於三教聖賢諸子百家差別法要會歸一源不生異見志堅固則從今日至未來際不問近遠若不徹證決定不休此三法具一而缺二三只成箇無事漢具二而缺一三只成箇伶俐漢具三而缺一二只成箇擔板漢當知此道如涉千里之脩途若具一二而缺三是由九百里而止者具一三而缺二終不免其岐泣具二三而缺一吾知其觸途成滯必矣三法全具雖未動足敢保其與已到家者不相異也豈待其重問迷津而再搖鞭影乎

兄弟家千生萬受做盡伎倆終不柰何者蓋為其不曾發起真心而然也夫真心者觸境便有不待思惟分別者是也譬如聞人惡罵聲纔入耳瞋心忿然當下身心境界見聞知覺皆瞋也至於忘餐廢寢形於夢寐乃至結究懷恨終身不能暫忘瞋乎八萬塵勞之一塵耳一塵既爾諸塵皆然互相涉入鈎鎖連環結成生死流入無窮學道要了箇事須是聞人說著生死二字便如聞人惡罵相似更不待牽經引教作意思惟憤憤于懷推托不去如不頓悟死亦不休操志如此何大事之不了耶

所謂禪者非玄學非奇解非密授非祕傳是眾生本有之性元是諸佛所證之三昧若欲契悟切須實的以生死無常四字是萬劫未了底最大因緣若不就此一生和盤翻轉盡未來際應無了期如是發心更無異見久久心念絕伎倆忘羇忽一翻方知生死無常即是禪之骨髓禪即是生死無常之眼目然後禪與生死骨髓眼目亦皆剗除使見咳唾掉臂總是祖師西來意也自然頭頭上明物物上顯方知果然不是玄妙祕密也你若實不為生死無常而欲務禪者則與西天九十六種人略不少異矣

佛祖之道在凡夫分上了不加損其毫髮如鏡照鏡如水入水且凡夫終於自昧而不能照燭者病在於迷耳所迷者何蓋久遠劫來一段心光動為妄習所蔽而不自覺當知此迷不特迷於四大六情等乃至讀書為書迷聽教為教迷坐禪為禪迷持律為律迷習定為定迷極至悟為悟迷證為證迷成佛為佛迷總而言之但有所為皆心光之影事苟未能遣此心於量外空有作於機先任伊徧將

佛祖玄奥浸漬入骨欲脫此迷不翅掩耳大叫求人不聞未知其可也於是前輩眞有志於此道者其委形骸忘寢食泯是非絶憎愛皆不期然而然蓋胷中有大於此者一旦迷妄頓消開豁顯露通身如倚天長劒八面受敵曾無虧損是豈偶然者哉

道無方行者莫能至道無形視者莫能覩道無爲作者莫能成道無機智者莫能測自三教九流百氏諸子凡啓口措辭靡有不言道者使其道果如是則孰能有之耶明白之士向這裏直捷根源不妨奇特古之善造道者如臨濟之於黃蘗凡問佛法大意惟遭棒而已棒外了無言說又如慈明之扣汾陽惟識訶戲笑而已初不聞有所謂向上機末後句之說然後於此無義路中久久淹浸其胷中欲決未決之疑一旦活脫直下如鵬搏虎踞電掣霆轟吐詞出令或如蠱毒之不可沾脣或如鐵壁之不容措足或若行空之月處處分輝或若過樹之風塵塵絶跡乃至四稜榻地一種平常凡咳唾掉臂未嘗不與斯道胞然混合已而造其堂奥出其門牆之士一箇箇拔塵絶俗出萃離倫闊步大方目視雲漢雖佛祖聖賢亦無意與之俱誰肯俯就聲名利養五欲恩愛諸塵勞境受其籠絡者哉且前輩負如是體裁非有過人之異見亦非有蓋世之奇術一皆爲道之念炳然譬如大聚使冰霜望影而消亦如風輪使塵埃迎刃而走但爲道之念堅密一分彼情妄之業自然消殞一分吾向道之念無間則彼所謂情妄顛倒愛憎等念猶遇風之塵近火之雪不自知而遣矣豈惟情妄然至于聖道亦不可得而入此名無功用三昧此三昧中生死涅槃俱無地可寄今之人未嘗不在三昧中蓋其向道之念不眞不切動遭情妄結縛於能所之場愈會佛法則愈增業識愈明道理則愈長無明復爲此知見風扇入輪回海中甘受流轉豈有志之士合如是哉譬如盲人經涉寶所爲珍寶所傷終於委棄者無以異也

學道先具信根以精進力乘之未見有不成就者然信根如輕舟精進力如櫓棹信根如駿馬精進力如鞭策蓋櫓棹加於輕舟水無順逆之異駿馬乘其鞭策路無夷險之差今之具信根者未嘗不有而求其精進力首尾一貫者誠難其人殊不知精進日廢怠惰日滋以浮淺之信根當無窮之怠惰雖有聖道易如展掌知其不相應者必矣而況積劫輪回種子與心識念念遷流了不之間使純一精勤猶恐不徹令任情放逸而冋其進可乎不可乎

古人信道篤見理明操心容立志遠於所學處雖百折剉不能少回其意不惟不回其意即其折剉皆磨淬其志力之方蓋速其成就之理也由是觀之則境緣豈有順逆之實惟在吾進道之心眞不眞耳或進道之心眞切雖家㕓即方外逆奪皆順與也前輩之深入堂奥者未有不自艱難辛苦中來思之

佛祖之道不可謂之易知易則使人生怠不可謂之難解難則使人起惑且難易在人不在道也譬如千里脩途若駕輕車乘駿駟指日可到若附羸牛之尾跛鼈之足雖累日窮

年不能至矣然所涉之途非以車馬而近非以牛驚而遠實係乎遲速之自異耳儻不知自遲自速之為難易者則前所謂怠之與惑不入於彼則入於此矣以根性觀之則利者多怠鈍者多惑使利者不困於怠鈍者不病於惑則可以並馳而共進既進矣亦何有於難易怠惑遲速利鈍哉

此道最直捷極簡徑你若起心動念要討箇直捷簡徑底早是不直不簡了也那更於語言文字上作計摶量向情塵機境中任情取舍不惟不直捷不簡徑返不如箇不學道底人喫飯著衣外却無許多枝葉當知佛祖皆是具真正體裁千生百刼於此道上徹證底蘊至一念休歇處萬境平沉時方知直捷簡徑不從人得豈苟然哉所以古者道雖然舊閣閣田地一度贏來方知休

大火聚猶能出沒露刃劒尚可攖拏此一著子未舉念間早已十萬八千了也而況情塵瞥起念慮潛興縱具不可思議辯才說得轉轆轆地無異栽荊棘於生死之林潑穢濁於輪回之海本色上士安肯如此顛倒錯亂當知古人不得已拈起一毛頭必欲與人直捷斬斷以其不遇斯人轉作葛藤枝蔓為有已哉焉有已哉

少林謂心如牆壁乃可入道六祖謂汝但善惡都莫思量自然得入心體德山謂汝但於心無事無事於心自然虛而靈寂而妙死心謂部倫放下最為入道捷徑前輩一種是垂手為人柰何老婆太過翻成途轍如今要一箇墮此途轍者亦為罕有而況於此途轍之外具大受用者其可得哉彼既丈夫我寧不爾你若苟存一念以時緣不古恐難於趣入非自畫而何

麻三斤乾屎橛須彌山栢樹子如太阿鋒等閑拋向面前使萬刼死生當下勦絕然後欲覓其用處盡十方世界風休雲靜了無蹤跡可尋是謂法王法印理合如斯其不相委悉者惟向道理上蹲坐論有論無立知立解如人以手撮摩虛空不惟無益返有害之豈真正為生死大事者甘施於此耶

道人日用現前境界皆前業也虛幻也無間斷也純真一如離異致也如是觀者則能空榮辱泯是非於萬緣膠擾之頃也不爾則生死無常相續於盡未來際卒莫之休息也學者營營終日何所圖而不爾思更欲瞥起一念與世分別非所謂道人也若以前業觀目前則一毫無你取覓處若以虛幻觀目前則一毫無你回避處若以無間斷觀目前則一毫無你舍離處若以純真一如觀目前則一毫無你揀擇處正與麼時觀照俱泯能所兩忘方是道人泯是非空榮辱越死生超夢幻底時節也

三祖道才有是非紛然失心且生死是凡涅槃是聖其非凡是聖之見千重百帀鈎鎖連環無你躲避處直饒你拍盲向未有涅槃生死名字已前一坐坐斷然後將一條斷貫索向生死涅槃頂顊上一串穿却要脫他是非之見亦不翅鄭州出曹門當知此事茍非神悟妙圓超出不墮情見自餘縱使穿鑿得盛水不漏總是以是非止是非其失本心又豈

待轉入第二念而已

一事中於前一法解於後此天下古今對治之理也如坐卧忘其勞困飲食止其飢渴始中者勞困飢渴也終解者坐卧飲食也然勞困飢渴有時而盡則坐卧飲食無有去念之時也因其不去念習成逸欲至於敗德喪志廢道滅身無所不至矣人但知所中之爲害而不知解其所中者亦害也細而推之當所中時皆知爲害不容其深入故思解之當解之之時不知爲害狎而玩之與之俱化其入體也至深其爲害也至酷及乎覺知不亦遲矣何則譬如隆暑火塵撲面洒汗如流必思以風露解之適當風迎露之際盡其快爽不忍棄去久之陰風濕露砭入肌骨輕爲拘攣重爲癱瘓區區欲解一時之煩而抱膏肓畢世之疾反不知爲害者多矣所以從上聖賢怪而愍之教化所由生也人能達此可以知道

世有傭奴爲主所使勞形竭力不敢自怠少有過隙則怒罵鞭笞靡所不至未嘗厭離何其忘瞋怨之若是耶無他爲利養所攝而然也儻加瞋怨則主將見逐必失利養所以爲利養而忘瞋怨也學道之士少爲境緣所觸便生退惰然以利配道霄壤不侔何求利之切而求道之略耶當悟此以自勉

儒典有謂天將降大任於是人也必先苦其心志勞其筋骨餓其體膚況無上大菩提道又豈特大任而已哉西竺聖人積劫舍身爲求道果聚骨如須彌飲乳如大海竟莫知幾形命矣乃有我不愛身命但惜無上道之語焉嗟今置身空寂之地者例以學道爲名逮觀其所由惟未飢而餐未倦而寢百種受用任意所需或不隨情怨嗟交作聞勤苦精進則掩耳退縮天下安有不爲而成不種而穫者哉思前輩雖負大根器每於未悟未徹之頃凡執爨負舂陸沉賤役尚不敢憚其勞苦我曹何人而敢縱逸無檢昔管仲戒齊君曰宴安鴆毒不可懷也彼爲國君富貴宴安乃其常分尚不許其狎玩況吾徒痛念死生大事毀形易服如救頭然之不暇宴安其可恃乎然管仲之言鴆毒止不過害一生之色身也吾徒之謂鴆毒乃害萬劫之慧命也較利害又何如哉

念誦謂大衆當勤精進如救頭然一種是譬喻其深切著明痛快極則莫有過於此者夫置火於頭雖大飢遇食或不先去頭上之火將亦不暇食矣雖至倦欲寢或不先去頭上之火則孰能安而寢之夫寢食乃切已之事以頭然未救雖欲就之終不可得也或欲放逸於未救頭然之際雖聖賢如佛祖知其亦有所不能也使救頭然之精進一存乎念當下身心如堅兵嚴城凜然不可犯則生死業識情妄顛倒政不待遣而聲爲之沉跡爲之掃矣今在處叢林之綱維每遇月八日未嘗不儼臨大衆厲聲舉揚而聽者若秦人視越人之肥瘠亦猶土偶閒俳優之鼓吹不惟不能奮發其精進反惡聞惡見莫若無事之爲快也嗚呼人心荒怠一至於此使百丈復生如其人何如其人何

天目中峯和尚廣錄卷第二十

音釋

佛 音弗違也 艴 蒲沒切怒也 蔑 莫結切無也 撓 女巧切擾也 窒 陟栗切塞也 綆 古杏切汲井索也 聵 五怪切聾也 孽 魚列切妖孽也 蘖 魚列切生曰蘖 拶 子括切逼拶也 剗 楚限切削也 稜 盧登切 淬 取內切與焠同燒而內水中以堅之也 跛 補火切足偏廢也 蔓 音萬滋蔓也 勦 子小切絕也 軃 丁果切與躲同 [illegible] 如挺切頂也 砭 陂驗切以石刺病也 拘攣 閭員切手足拘攣也 癱瘓 癱他干切瘓他短切

天目中峯和尚廣録卷第二十一　　又四

參學門人北庭臣僧慈寂　上進

賦

勉學賦并序

古人學才學藝而極於達道令人負學道之名反流入於才藝豈道無蹊徑可入耶蓋由生死之念不切耳且學不至於道徒增情妄於理何益哉余故作而為賦以勉其所謂學云辭曰

三界虗廓惟念自縛念去覺存未離有作眞淨體中不容他大火聚如何湊泊雖靈鑑之可憑信此宗之無謗見欲逃於斷常理必資乎參學生死事大一念包八萬劫之輪回迷悟根深百界隱一千如之醻酢所云學者不學六藝不學羣書孜孜矻矻惟道是需求願樂之半偈舍所重之全軀思香華以表其誠敬粥肝心而忍厥形俎或五熱炙身而投火於必死之隙或半腰積雪而刃臂於忘生之區臨寢食而終不暇顧對寒暑而安有其餘或降己為童奴或舍身為牀座或半夜睡石而負舂或七箇蒲團之坐破或視利養如游塵或棄功名如涕唾或千魔萬難益勵之以精勤或積世多生頓相忘其怠惰或驚幻影之忽遷或歎隙陰之易過或形影相弔於空閑寂寞之底而不見其煢孤或身世兩忘於苦樂逆順之塲而不知其禍福如浮山與葉縣之廚演祖司白雲之磨楊岐總院事而十載奔馳神照問經王而三年折剉蓋忘情於道注念於學而不暇擇利害較優劣聞可不可者也原夫道為舟航道為梯級道為家舍道為飲食匪舟航無以越生死之迅流匪梯級無以構涅槃之殊績微家舍何以收飄零暴露之狂踪微飲食何以濟饑餓孤虗之陋質覬而不委嗟臍何及法無正像末三時之等差人何上中下三根之端的惟知進學之弗荒不擬眞功之自積古有跛鼈千里之喻正法末世之談蓋表其自強不息者也偉矣哉學有多觕悟非一岐子韶聞月下之蛙圓悟聽日中之雞潙嶠撥火洞山渡溪靈雲見桃而更不疑香嚴擊竹而忘所知德嶠遇紙

燭之滅會通逢布毛之吹至若聞畫角洗鉢盂細末將來從這裏入是皆望影而脫聖凡之羈鎖迎刃而具嚙鏃之玄機人徒見其悟之不難而不知其學之必到苟學力之不精何悟由之深造道離愛憎其學之之心對順逆肯存于懷抱道非取舍其學之之心遇佛魔必空其閒奧道體等平其學之之心苟動一念即資其顛倒道本具足其學之之心苟任馳求轉增其紛鬧道非見聞其學之之心擬涉解會而皆名自暴道非有無其學之之心苟滯一隅而誠難取效道如倚天長劒其學之之心不能覿體混融則不免為物我是非之所籠罩道如杲日道如太虛道如風輪道如火聚其學之之心或不具如是之天資縱使讀四庫書記一藏教吐懸河瓶瀉之詞章徒爾資其呫諜惟道一學最妙最玄既無義路亦匪言傳昧之則一門異轍了之則萬里同鄺佛祖為一大事而指鹿為馬學人走半天下而掘地尋天絕思惟處強生節目無義味話特地加鞭逼生蛇化活龍粥飯氣高

揮大抹轉山河歸自己小兒戲羣號聚喧擾七尺單守三條椽如遇怨敵如救頭然學之之力既極悟之之理不偏理必學而致悟余於是作而為賦令人徒見前輩悟在須刻而不思古人於未悟之先其學之之心未嘗不專精而謹懼其學之之心或不至道之淵府曰藝曰材豈吾徒之當慕嗟師道之既微驚法歲之云暮惟學道之為學與百家而異路毛髮忽若當情鐵壁那容進步絕學之學以為學非悟之悟而為悟不涉功勳豈容回互死偷心於能所未形之初具正眼於朕兆未彰之戶一語臨機萬靈罔措臨濟設施雷轟霆震之喝雲門空試石裂崖崩之句曰向上之不傳總羣機而共赴鞫其所以自來皆玄學而為度或不勉勵其學力未有無因而自遇大哉能仁為學之端視勤苦而無畏對怨親而等觀駕一乘而勇銳懸三有而悲酸垂洪範而塵沙不廣闢大猷而虛空靡寬由是四十九年弓折箭盡二三四七骨亡齒寒性天滅沒學海枯乾古者謂不學佛法惟務休

心蓋休心乃佛法之至學也又謂於已無事切勿妄求蓋無求亦佛法之至學也又謂學道之門別無奇特只要洗滌根塵下無量劫來業識種子蓋洗滌根塵業識乃佛法之至學也又謂叅禪一著要敵生死不是說了便休蓋精勤勇猛久遠不退亦佛法之至學也又謂叅禪學道非等閒直須廢寢并忘餐蓋廢忘寢食於學之之須曾不期然而然也又謂無佛法可學無禪道可得無涅槃可證乃至無無亦無與無俱遣亦不外吾學之之理也或謂道本具足安用學為本具猶璞石之含玉安能免叅學之剖鑿本具猶腴田之産禾安能免叅學之鋤犂本具猶地中之水脈安能免叅學之穿搆本具猶古鏡之藏光安能免叅學之磨治本具猶木中之火燄安能免叅學之鑽擊本具猶良藥之治病安能免叅學之擣篩本具猶驪頷之夜光安能免叅學之探索本具猶扇中之風性安能免叅學之搖揮本具猶貧士懷中之至寶匪叅學之指導雖終身之罔知本具猶麥為麵體黍爲

飯基苟不加叅學之炊磨任萬劫以難齊一旦力邁先賢功侔古聖脫叅學之幻因提本來之正令剉有作之鋒鋩擲無爲之欛柄不加毫力掃生死魔於知見之稠林靡仗寸金斬涅槃將於證修之深穽斥臨濟金剛王使之無地措躬鄙德山木上座俾其望風乞命或智眼之不明豈常流之能競令之學者惟以本具之説相牽而不思實學眞叅之究竟原夫釋迦不天生達磨非自證總由積學之眞致此光明之盛者也審如是則學乎乃破生死斷煩惱證菩提出三界與保社起叢林之不可不由之徑也可不勉乎可不勉乎

天目中峯和尚廣録卷第二十一

天目中峯和尚廣録卷第二十二

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

記

大覺寺無盡燈記

心法徧周鏡燈交徹本來成就不假安排逮涉妄情悟歸智體於畢竟空中鑿開有海向眞實地上撥轉妄輪達一念之不生了諸法之無盡者矣是故諸佛鏡顯衆生之燈水流元在海衆生燈投諸佛之鏡月落不離天相收相入不圓而圓互攝互融非在而在以一燈之無盡周十界以全彰何則一乘獨朗萬德莊嚴斯佛燈之無盡者矣圓修六度總貫四心菩薩燈之無盡者矣見局因緣位標獨覺辟支佛燈之無盡者矣功歸四諦跡涉二乘聲聞燈之無盡者矣善根深密戒體輕安天燈之無盡者矣聿修百行躬踐五常人燈之無盡者矣徧求福果純執勝心脩羅燈之無盡者矣十習無閒六交自纏地獄燈之無盡者矣識隨妄變貪與性成鬼趣燈之無盡者矣癡愛溺心噬呑積業畜生燈之無盡者矣良由染淨緣空聖凡情盡一心圓鑑萬法齊觀納須彌於芥中擲大千於方外此無盡燈之無盡者矣大圓覺場開蓮華峯有栴檀林龍象圍繞菸野居士張公叔夏施財造無盡燈一座復捨腴田若干畝用充膏油持以供養工師出巧珠轉玉回浮幢王剎殆不是過位置十面面各一鏡鏡各一佛中然一燈交光相攝外以彰法界之無盡内以標事理之不窮即圓覺之摩尼珠雜華之寶絲網也原夫燈無意於投鏡而鏡自含鏡何意於攝燈而燈自入是燈也使龍潭啓虛空口吹毘嵐風而不能滅是鏡也使東平展巨靈手奮須彌槌而不能破是故居士即之而興無盡之施匠氏因之而獻無盡之巧蓮峯得之而作無盡之莊嚴大衆觀之而爲無盡之佛事或者遂以燈爲心鏡爲法界以燈爲理性鏡爲事相是皆謗也或總不作是觀亦不能外吾謗之之説殊不知自諸佛達乎品類其無盡燈各各具足非心非法非理非事一鳥出暘谷羣幽以之而亡一滴投禹門萬派以之而會乃天眞之本然奚情識之能造苟欲耳吾無盡之名目吾無盡之光想吾無盡之量蹈吾無盡之域則燈斯昏鏡斯翳矣是謂無功用解脫法門惟超然於名相之表者乃能證之非念慮使之能入居士求余作記故引

是說以告之復為說偈偈曰
一燈穿十鏡　非法亦非心　理極空何廣
功全海不深　當機無得失　應念絕追尋
物物彰無盡　垂光眾覺林
寂寂菴記
大寂混於衆響之門太虛隱乎羣有之府非知道者孰能辯之或背響而執寂棄有而襲虛常情烏足與論道哉龍虎山道士孫悟眞字從善族廣信之貴溪嘗遊天台一旦棄所習結菴里之應天山北麓高其風韻以寂寂二字文菴之楣實延祐丙辰歲也遠來取證于幻住子因與論命名之旨乃曰杲日麗天盲者莫覩疾雷震地聵者無聞不待收視返聽而聲色不到者以其病在根也五目不覩其蹤二聽絕聞其響不待去聰黜明而耳目不及者以其體在位也彼亦寂寂也此亦寂寂也而僕不取為吾嘗內觀其心心無其心則寂存乎中矣外觀其形形無其形則寂居乎外矣寂寂之義聊寓於斯審如其說但無心無物耳真寂之理未知其可也徵問不已乃辭以似之辭曰
天地一蘧廬　萬物一屏几　中有無位人
太虛藏兩耳　聲來空合空　聲去水投水
靈焰亘星壇　光芒射衣袂　百鳥不飛來
琴鶴自相委　寂寂復寂寂　如是而已矣
空明軒記
人昧自心久矣既失本有之自心動為色空明暗執縛於遷變不常之域故聖人哀矜之不暇乃起而示之何謂色天地萬物之謂也何謂空與天地萬物相為邊際者是也何謂暗長夜黑月之謂也何謂明與長夜黑月相為表裏者是也以斯四者倏遷忽變窮劫追令動搖心目由是無頃刻不與生滅相對有人於此厭離生滅必欲舍色而慕空背暗而投明自以為臻其極矣殊不知空乃色之基明乃暗之媒安有基存而色泯媒在而暗去者乎故聖人哀之謂非至理也空菴居士盛鐫以空明二字扁其軒或曰爾將舍吾色背吾暗耶乃曰吾之所謂空非離色而空亦非即色而空吾之所謂明非離暗而明亦非即暗而明我嘗於二千載前覩毗耶老人以一默答諸開士之所問不二法門如廓太虛於萬象之顛麗杲日於羣陰之表於斯時也不惟無色可見無暗可知惟空與明亦不可得而視矣何則真空為空非大明而不空大明為明非真空而不明即明之空混萬有而不雜即空之明處羣幽而不遷吾嘗啓吾軒之牕倚吾軒之檻敞吾軒之地納吾軒之境上下一色表裏混同不知為空惟天地萬物窮劫不能凝不知為明惟長夜黑月亘古不能昏而好事者以空明二字加之吾亦未嘗有所知也延祐丙辰冬余寄舟大江之岸空菴訪于無聞見之地請筆其說為空明軒記於是乎書
大同菴記
南嶽石頭誥老龐日用事答以日用事無別且語時不是默時行時不是坐時安有無別之理哉蓋神心頓悟見越常情一道虛融萬緣絕待轉歸日用政不待排遣而無別之旨炳然獨存千聖不能掩也大同菴乃丹陽寨

菴居士蔣公善秉爲幻住老杜多之所建也公世居桐村菴距村之北三里許素有結菴之志今適遂焉實延祐四年春正月也余既命名而復爲之記乃記其所謂大同者也原夫迦文之鷲嶺飲光之雞足達磨之熊峯懶融之牛首雖後先千餘載其步驟標致詳略不同要其所歸乃所以大同也豈惟佛祖然淨法界性在天同天在人同人在物同物至若三教九流之雄唱百氏諸子之玄談與夫長岡之松風野田之麥浪暮雲接遠山之色疾雷振大江之聲六戶未扃一榻危坐青燈不夜古鏡無塵耿耿禪光照映今古非動非寂無自無他了不知其同而無往不同也昔毗耶離城淨名居士弘不思議解脫神力密以一默與三萬二千開士同入不二法門迨今間不容髮令譯老龐之無別翻毗耶之不二證斯菴之大同然固然矣其未能忘情謂於能同所同之表者欲見菴中主人門外垣牆不翅三十丈之高且遠也

平江幻住菴記

清淨本然云何忽生山河大地楞嚴有是語昔僧問瑯琊瑯琊返是語以答之僧頓悟玄旨人徒知山河大地是幻而不知清淨本然亦幻也鏡光本淨物像無狀而生水體元清月影不期而現原夫昭昭影像所現之幻跡也澄澄水鏡能現之幻體也幻與幻盡覺與覺空斯僧所以悟極也大德庚子余遊吳中郡人陸公德潤施松岡數畝于閶門之西地曰鴈蕩結茅以棲禪者踵至僅半千指凡三見青黃絕際上人永中與董恭務一日衆集請名其菴因謂衆曰二千年外大覺世尊棄王位卧深雪夜覩明星與無邊有情同時涉入如幻三昧嗟乎衆生迨今沉酣情妄而不自知我曹出家雖依此如幻三昧而住亦有所未悟者宜以幻住名之可乎時有避席而言者曰承教有言幻身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅滅故非幻不滅其不滅者是住乎非住乎余曰子以識量分別欲知幻法是住非住無乃增益幻見安有悟入之理也爾但能蘊無義語於識藏以究其心棒應量器於檀門以正其命荷百丈不作不食之具以效其勞守諸祖萬慮冰消之誡以堅其志一旦能所頓盡功用兩忘廓爾無依劃然超悟則是住非住政不待借手於無臂之人也越十八年歲丁巳中忽相值於吳松江之舟中從容叙舊亟請筆以爲幻住菴記擬相傳於久遠云爾

弁山幻住菴記

實無而有之謂幻鏡中像水底月豈有耶謂其無則昭昭影現未嘗無也山河大地諸色相等倚空而現靡有一法不依幻而住者余大德丁酉挾策淮江自匡廬而下抵金陵己亥冬憩吳興弁山彬澄二師之雲半間頃焉結茅于資福寺後之黃沙坑幻住菴之名乃於斯著明年庚子徙吳門越六年乙巳師禪上人訪余天目謂幻廬既墜幻木儼存主精嚴院沙門森公容遷于院山之麓明然上人奮力與俱已而珂月來從之至大己酉際菴水田一區四十畝有奇堤穿岸穴積年不稔然月共議以耕往扣其主以貿以施尋而市

土填築頓成膏腴食觀方充禪侶亦集採樵之山植蔬之圃運載之舟楫掩藏之窣堵悉備焉惟棟宇陋隘延祐戊午均鳴化喙盡撤其舊而新大之效禪林制具體而微其司歲務者用或不給行乞以補然禪月淨凡三年循次任主菴之責乃從權也已而禪以老辭淨以病華復議然正而月副之終為甲乙之傳一日衆曰菴之未有也師之來菴之旣有也師之闕或不記其顛末則何以懲余曰三世佛幻也歷代祖幻也菩提與煩惱生死及涅槃俱幻也爾其未證斯幻無義味話堅豎脊梁緊握空拳慎勿輕放外而行乞内而執事中而宴坐不見有閙忙動靜之相猛策痛鞭以悟為則如是受者雖幕天席地誰無此菴不如是受雖峻宇雕牆誰有此菴當知明暗色空同一幻住是說可憑乎不可憑乎青山白雲咸皆點首時管城子振起而記之

報恩懺院記

佛廬徧天下其弘麗莫甚於蘇杭秀水之間鶴沙距松江僅三舍地接海壖民居旣鮮伽藍則未有也自瞿氏徙居此地世有積善桒義之風逮今運使公霆發及其從弟雲巖居士震發慨然以為非伽藍無以營善而聞道乃卜地得吉於先塋之側傾金捐田命里僧某董之不幾年而華池紺殿重門廣廡觀室講堂凡伽藍所宜有者悉備焉迎清淨行沙門十員晝夜六時頂禮散華深味禪觀幢旛象設華鯨清梵宣流法音互為佛事運使公喜其有成亦施腴田若干畝以報恩懺院為額大德間　天子降璽書以護之謁余文為記余問何以謂之報恩乃曰恩莫大於君親報莫越於聖道聞西方聖人之禪觀圓悟一心該攝萬行推而廣之導物指迷莫大從化以斯道報斯恩不亦善乎余曰秉一心為禪照萬法為觀其為心也圓湛虛寂涉入無礙不可以相求不可以言詮舒之則萬法卽之而彰卷之則萬法依之而泯無邊剎海十世古今未有不由斯而著焉凡夫迷昧引起輪回遷謝苦樂昇沉莫之能釋是故非禪那不足以契諸佛心非妙觀不足以破衆生惑圓覺以三觀互推為二十五輪無量壽以一佛分觀於十六處始則端坐靜室注想一方存注不休與想俱泯見法界中朗然明了所以一輪見諦而妙觀澄明一處功成則真佛圓具如當臺鏡如帝網珠萬象顯而無所照之功千光聚而絕能收之跡如是觀者即見清淨願王白毫亘天紺目澄海如優曇華如紫金聚巍巍堂堂殊特相好徧界光明化為香雲寶樹樓殿臺沼車服器玩諸莊嚴具是時三昧行人即聞即見即覺即知一語一默一動一靜皆與無作清淨妙觀脗然混合者矣然後即斯妙觀於一切時散作無邊莊嚴佛事以之報國恩則聖祚保無疆之永以之報親恩則劬勞超有漏之纏至若天龍鬼神過現未來冤親賢聖草木昆蟲凡有纖恩則於功德亦相須而無盡噫公之志尚矣遂援筆直書以為記

圓照菴記

無法不備之謂圓無時不在之謂照是心也曾何法之可離又何時之能昧離此心不可

以圓含此心莫之能照圓也照也即心之謂乎空谷道人少負叢林之傑結菴於天目山之嶼㠀乃生縁之所也扁其菴曰圓照肉余記之余曰圓照之體不可以目覩不可以耳聞不可以意知不可以識解擬涉毫芒則圓不得爲圓照不得爲照矣道人深掩六窻密扁八戶經行坐卧屛絶塵縁萬慮不遣而自忘一念不澄而自瑩於斯時也圓照之體與蒼松翠竹蒲團禪板覿體交參了無回互庶其近矣不則圓照一菴名徒具耳於實奚取焉

旅泊室記

老莊譏孔氏旅泊於仁義而不知老莊亦旅泊於芒乎天運窅爾神化之域故吾佛有云諸比丘等不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去巳無返此說蓋曲爲二乘發機視三界爲逆旅以四大殘質棲泊於其間了證本空於一生一死之外不復來矣以至理求之皆非了義之旨焉昔直翁居士洪君證不二法門於吾先師笑談之頃嘗居嗣發明二上人搆山舟一區於師子巖之景　成則君逝矣實至大戊申九月十一　二年上人徙山舟於谷川之西來菴又五年盡撤舟廬之舊廣而新之更山舟曰旅泊客有以問之曰三界旅泊竊嘗知矣其有泥犂旅泊於十惡天人旅泊於衆善聲聞旅泊於四諦辟支旅泊於十二縁菩薩旅泊於六度如來旅泊於一乘諸敎巳明吾亦何惑蓋不能出於三界諸法也然則三界諸法能無所泊乎余曰汝問甚善當知三界旅泊於太虛其十方虛空旅泊於大圓鏡而大圓鏡獨旅泊於吾靈知之府惟吾靈知無所泊而無所不泊也且置是論還知衆生旅泊於諸佛心海之中諸佛旅泊於衆生識田之內大法輪旅泊於微塵裏寶王剎旅泊於一毫端五須彌旅泊於芥心四大海旅泊於毛腹百千華藏境旅泊於蟭螟之睫無邊世界種旅泊於藕絲之尖至若三萬二千師子座旅泊於吾方方一丈之室是可泊耶不可泊耶爾還知旅泊亦旅泊於吾旅泊之地而吾旅泊之地無受其旅泊者無不受其旅泊者亦無知其受與不受者如是悟明如是證入則大小促延短長迷悟互相旅泊當念洞明更不待思而知慮而解也

天目中峯和尚廣録卷第二十二

音釋

醻酢　醻是周切酢疾各切　煢　渠營切獨也　噬　音逝齧也　譟　桑到切羣呼也　壖　而宣切岸邊地也　塋　音營墓地也　脗　音泯脗合無際貌　匃　居太切乞也　睫　卽涉切目旁毛也

天目中峯和尚廣錄卷第二十三　又五

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

箴銘

貪瞋癡箴并序

一迷根乎自心縱而爲貪抑而爲瞋合而爲癡良由迷無自性由不守正念而生以其生故曰貪曰瞋曰癡皆一迷之異名也聖人不以砒霜鴆酒爲毒而以此爲毒者以其喪壞法身淪溺慧命也今三有界中衆苦充滿無有一物不本乎貪等一中其毒則殺盜婬業四面紛合卒莫之避良可哀也惟悟達自心洞契法源之士能奪其縱之之貪以求道返其抑之之瞋以治心轉其合之之癡以利人資長法化則貪瞋癡果何物耶乃爲箴曰

惟貪如海瞋以火喻癡比同雲依一心住心迷則來心悟乃去優劣聖凡不離當處勿強分別毋勞指注如手掌兮放開捏聚

戒定慧箴并序

一悟根乎自心揀而爲戒守而爲定融而爲慧良由悟無自性因不失正念而生以其生故曰戒曰定曰慧皆一悟之異名也聖人不以栴檀沉水爲香乃以此爲香者以其光明雲臺盤結不散莊嚴法性之上妙具也今雜華法界衆寶充滿無有一物不自吾戒定慧而生焉一熏其香則法報化之跡隨念出現其有尚存悟理未盡功勳者執其存之之戒以違宗泥其守之之定以礙理放其融之之慧以失妙欲望其超然於寂照圓明之戶未知其可也戒定慧云胡不辨哉乃爲箴曰

由戒而定即定以慧三法互融了無向背熏之爲香充塞大地聞惟在心鼻不以鼻功用兩忘動靜一致如走盤珠不可思議

喜箴并序

世之所謂喜者由適情遂欲而生焉道人不爾必使情消欲盡動與理融不遭愛見諸魔之所惑其喜也政未易以足蹈手舞既其情狀者焉箴曰

至哉之喜徹法源底曰如意輪契解脫體愛見不住情欲何倚劫外春回華開碓觜

怒箴并序

爲物所忤怒氣結爲心火至使面赤髮立不蹈禍機不已也聖賢則不然其一怒如金剛王劍諸煩惱魔嬰其鋒者應念斬截然後致萬物於無諍之地則其怒也豈徒然哉箴曰

聖賢奮怒不墮諸數却煩惱魔成大法聚嗟凡夫瞋燒然無度當處撲滅神機獨露

哀箴并序

凡夫哀聖賢亦哀凡夫結情妄而致哀聖賢乃哀其所謂哀也於是發爲辭章悲奮激切必使其感愕於中脫略情妄則其哀也豈可與凡夫同日而語哉箴曰

聖賢悲極感致斯哀辭章奮切含吐無涯淳醨道喪其誰不懷凡愚自若傷已焉哉

樂箴并序

樂莫樂於道道爲天下之極樂捨道而求樂是猶棄食而求飽也世之昧者縱聲色之欲而爲樂一報忽盡變化萬殊不知與苦循環豈其所謂樂哉箴曰

三界無樂動遭業縛達人大觀目之倒錯寂滅眞常非修非作當處現成地平天廓

雲居菴銘 并序

天地之氣凝而爲雲動則彌布十虛靜則卷歸無所物其似之三界如雲也萬法如雲也卷舒不定開合無時推而窮之則道人之心亦如雲也道人所居亦如雲也無意而行隨處而寓曾何有爲於世哉秉月二禪素服杜多行鑾巖闢址縛屋於七寶山之陰扁曰雲居乃有得於理也乞銘於幻住道人乃屬其銘曰

八荒一雲天地一廬寮寀四壁孰與同居以雲之舒彌綸十虛以雲之卷收入無餘道人住處豈同舒卷牕牖不扃戶庭深遠清風徘徊明月繾綣雲間僧閑水流石轉萬法不到柴關自掩

懶禪室銘 并序

余嘗識世之尚懶者謂處俗必盡其義入眞當盡其道盡義則務四民之役盡道乃營六度之勤聖賢不能免也苟尚懶則二途俱失豈道人之所用心哉或者謂禪者之學乃懶之尤者也何則其忘形骸於休歇之地滅情妄於空寂之門泯見聞於解脫之淵絕去來於不動之域收視而色不惑其目返聽而聲不亂其耳忘緣而境不入其心息慮而事不遷其念則其混世之跡飄然若行空之雲廓爾如流淵之月得非懶之尤者乎余曰據爾之言似非懶者之能事徒見其四體不勤宴休閒逸政恐勤勞於事者莫之能及也南屏書記恭行己需余以懶禪室銘因以或者之言告之恭曰非也世有不爲者有無爲者不爲之者雖强使其爲而不肯爲也無爲之者雖欲爲之而無所爲也二者皆似懶而非懶也吾之懶禪異於是非不爲也非無爲也才涉名言則不得爲懶矣欲知吾懶之至要雖成佛亦有所不顧又何禪之顧哉余乃爲之銘曰

吾之懶即禪兮聖眼莫窺吾之懶非禪兮凡心那知雪嶺之六載高臥兮徒自勞疲少室之九年壁觀兮妄自驅馳濟北之金剛王兮亂鳴熱碗德嶠之末上座兮何異蒿枝總不入此行戶兮自遊自嬉三界無事兮萬法何羈既非不爲兮尤非無爲毗婆尸佛早留心兮罔逃達者之譏習懶成癖兮舉世莫醫千七百人之豪唱絕叫兮徒自鍼錐我懶我禪兮如師子獨行不求伴侶從教門外打之遶者吁嗟其已而已而

鐵園室銘 并序

衆生結業濃厚所陷之地皆鐵園也毗嵐鼓扇而莫拔劫燒洞熾而不融佛手雖能揭五百力士所不能動之石望鐵園亦未嘗不欲祗而退堅乎確哉所以稱鐵園也閒禪者有纖毫未透如隔鐵園何言之甚耶曰不甚也特取其堅確不可破而喻之耳使盡言禪學之客旨鐵園可碎而此旨不可穿鑿也何則當其未有所入也以迷爲鐵園及其既入也以證爲鐵園既忘證入之境以悟爲鐵園及其與悟俱遣而存有所了以了爲鐵園了無可了不住了知知了俱捐鐵園宛爾蓋心法之粘綴有不可取喻而辨者德山所謂毫氂繫念三塗業因瞥爾情生萬劫羈鎖此說乃鐵園之遮詮也今之學者純沉識網深墮情

窠愛憎之羣習儼存生佛之二見猶在強加排遣動涉功勳自言混入靈源豈解全該識量於斯諦審又奚止鐵圍而已哉泉南順藏主以禪宴之所扁曰鐵圍乃有警於自他也乞銘於幻住道者乃引前說以序之復爲銘曰

天地爐冶太虛模範鑄造妄鐵災燄明炎危乎高哉遠絶畔岸百帀千重凛不可犯四聖六凡生沉活陷禪盡覺空未離羈絆無事無爲是金鎖難脫略丈夫莫容易看來讀此銘墮三尺暗

西來井泉銘并序

少林初祖遠逾數萬里而西來直指人人本具之道道若泉之在地無處不遍也大同菴既成庵人乏水而汲諸鄰彝菴居士念其勞乃命工師鑿井于門之東其深四十尺有泉隱隱自西而至癸成禪者引綆汲之首以一甌奉佛清甘香洌名其泉曰西來蓋不亂其所至之方也當泉之未至也視之窅然凛凛將歷人爲鑿井者危之鑿者不惟無所畏而益加鋭焉若與泉約而必其所遇人之求道能積日累歲猶鑿井之深入無畏其不與道會者吾不信也禪者請銘銘曰

泉之在地道之在人配之大同鑿土深入勇鋭無怯克成至功四十尺下有泉西來洩洩溶溶其體既重其氣益洌且盈且豐以沃吾渴以浣吾煩所須悉充少林直指趙州庭栢如空合空泉依幻涌幻復銘泉非始非終咨爾諸禪西來一滴萬派同宗勿汙勿壅朝挼暮汲如保厥躬惟菴與泉若內外護永播玄風

天目中峯和尚廣録卷第二十三

天目中峯和尚廣録卷第二十四

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

序

送宗遇上人省親序

昔慈明和尚持銀盆爲母氏壽母曰子盡棄所愛而出家今返持此爲獻將累我於地下矣慈明自爾奮志叅方爲一代大法主盟蓋慈母所警發也石窓和尚輔佐天童法席一日歸省其母母曰子出家己事未辦何暇閒工夫爲衆耶窓乃告曰雖炙一燈亦分自他之用實不敢以因果累母也母笑曰然過水那得不打脚濕夫二祖師之母雖跡混塵俗觀其吐辭出語峻如鐵壁肅若秋霜殆老師宿衲之不是過今之父母遣子出家莫不望其榮家利俗者雖地獄門開不暇顧則彼此優劣何如哉雖然有是二母之賢亦有是二子副之也使其二子不力於道陸沉於長行粥飯僧中將與母之格言俱無聞於世矣然二母之賢世亦未嘗無也如二子之賢克荷宗乘力弘斯道以顯母氏之名於百世之下者則鮮矣以要言之全在子之盡心於道以光像季法輪政不在父母之賢不也苟摩耶之聖而悉達不能持堅牢願力爲大法王安有佛母之名流布於此土哉盧陵遇上人旋里省母出紙求語乃發余緒言以策其不逮

云

送明然上人居山序

古之善輔叢林者皆非苟然也有以道輔之有以才智輔之有以力輔之有以身命輔之是皆含逸趨勞棄甘就苦至於衝寒冒暑含恥忍垢惟孜孜播眞風揚道化以振末學爲念嗟乎古今之下凡有道尊宿起于一方而波旬之徒往往謗聲四合矧無道者乎然其謗之之聲未及尊宿所聞而先入乎輔者之耳苟非金剛正眼洞燭幽微莫不遭其惑者

余兩結草廬有明然上人者忘其所惑以相輔及歸家山主院之三年歲荐饑饉而我二千指宴坐空山十利之具陳三德之畢備至于望門而來者咸使之飫飽禪悅要其所自皆上人匃食以輔之也今余將謝事上人以匃食之鉢懸之太虛空中擬俟彌勒下生復從而輔之誓不入他人行戶也因疑而問之余豈有道尊宿者哉當此象龍蹴踏八面杲騰皆期爾以輔之無乃太峻乎上人作而爲歌曰

水邊有山可以藏幻軀屋下有柴牀可以結雙趺牀前有尺土可以開地爐所以無用者一箇黑鉢盂既無著處懸之太虛我非所輔休塗糊天高地遠道何孫惟有歛衽退縮眞良圖極目誰非大丈夫不須特地做規模豈不見釋迦老子二千年外黃金髑髏也會枯謾言遺臭在江湖爭似我自今已去不爲一物度朝晡佛法從教說有無

止止堂偈序

余聞眞寂不動之體與奔匯之水行空之雲逐日之蹄搏風之翮無間然也嗟夫人之未悟妄見遷流卒莫之已如小兒旋走見屋廬動是故聖人垂善巧方便教之令止謂止者何息也定也安住不動寂滅無爲者也外止其境內止其心止境於外則心無所迷止心於內則境無所惑且不惑於境即境惟心不迷於心即心惟境心乎境乎止止之義明矣或曰心可止乎境可止乎謂心可止則益其迷謂境可止則滋其惑矣如教中謂是法住法位世間相常住審如是則心可止乎境可止乎不然如是法住法位止也世間相常住亦止也子或未至言語道斷心行處滅之地擬逃吾止止之說猶日中之避影也雖然殊不知言語道斷心行處滅亦未嘗不在吾止止之間是謂無止之止性體本具雖三世佛祖見超物表識達機先未有能出吾止止之義者天竺靈山法師某講觀之暇嘗搆精舍於越山扁其堂曰止止或問其故乃曰吾之所聞異於是蓋非心思言議之所能及也遂爲之歌歌曰

萬境之體詮曰心一心之用表爲境道人非境亦非心心境俱非非亦泯止止之名堂兮奚語默動靜之所該堂之名止止兮豈思惟分別之能領止非止兮我獨知非止止兮人莫省一團風月啓晴欄萬象森羅照清影

設利偈序

設利之體圓常湛寂充塞法界無處不有隨衆生心循業發現金剛不可比其堅日月不可奪其耀豈肉眼所能識哉自靈山以降此

土西天散爲種種佛事若必以色像求之不惟不識設利而亦重欺佛祖也嘗有信士得先師所剪髮安奉久之忽設利纍纍如貫珠遠近傳唱觀者踵至先師聞之累欲奪而委諸穢壞今祖意上人亦得於遺髮之表及蒙山閣維之餘并辟支佛所遺者珍藏祕護以爲至寶然蒙山辟支固非我所知者而先師實無此物謂其有乃謗先師也上人即啓函而示余曰贓物見在爾何諱焉余於是說偈以解之偈曰

團明湛寂真設利靈燄神光貫三際開士由之百福尊菩薩依之二嚴備十萬里傳西祖意五色祥光吞大地棒喝交馳珠走盤覿面相呈無忌諱先師一髮不留根勿將聲色輕相戲百寶摩尼一顆珠非俗非真非聖諦五目不得覩其蹤十聖那能知仔細上人如未獲此珠懸崖撒手非容易驪龍頷下月團團禹門千尺還重閉赤手推開逴得歸有意氣兮添意氣回覩八斛四斗多添得衆生眼中翳

觀音菩薩補陁巖示現偈序

觀世音菩薩以太虛空爲體以五須彌爲寶髻四大海爲口門日月兩曜爲眼光森羅萬象爲垂身瓔珞一切衆生於其毛孔裏出生入死由是菩薩以此與大悲心發無上願施十四無畏現三十二身上合諸佛慈心下應衆生悲仰無端被吾兩浙運使琴軒瞿公向小白華巖偷眼一看直得無地藏身文彩彌露乃援毫引墨盡意發揮時有梅山喜公奮辯舞筆作爲長篇揭露殆盡而海粟待制以雄才豪辯向無所見處議論風生筆舌雷動但末後一句留以遺幻住子同爲證明乃爲說偈以收之偈曰

妙圓通體超諸礙包裹色空含法界見與不見二俱離始識大悲觀自在琴軒居士佛眼通白華巖畔追靈蹤狹路相逢避不及似鏡照鏡空合空引墨援毫書所見揭破浮雲呈日面盡十方空一普門妙相塵塵俱露現梅華山裏老禪翁滄海一粟夫子偶浩浩春雷鼓筆舌巨篇長偈真豪雄俾我重圓末後句口縫未開先吐露若以耳聞非所聞不以耳聞非所據我昔曾遊瑤海東海王抱日扶桑紅怒浪搖金光閃爍照開朵朵青芙蓉無位真人潛洞府洞裏潮音喧萬鼓珊瑚樹頭月徘徊水晶簾外蛟龍舞波神拔劍驅長鯨吞空浪雪粘青冥撒出龍堂珠萬斛寶光射透瑠璃屏法身鑽入一毛孔一毛孔裏波濤涌爾時大士失却盤陀石上吉祥草與薝蔔華但見玉煙翠霧埋雙踵有眼共見耳共聞妙圓通體鐵渾侖最初末後句非句萬里潮聲撼海門

觀音菩薩瑞相偈序

聖人無體隨念斯彰念興則諸聖同參念泯則一真絕待以吾莊嚴善功德心即觀世音之寶冠瓔珞也以吾確乎不可拔之正念即觀世音所坐之盤陀巖石也以吾慈悲利物深廣之誓願即觀世音所居之大海也以吾親近聖賢參隨不倦即觀世音之善財童子也以吾寬厚仁慈以恭以敬即奉觀世音之月蓋長者也以吾一切處不違菩薩願不捨

大悲心即觀世音三十二應之妙色身也以吾居一切處遇順遇逆了無畏怯即觀世音十四無畏法也昔丞相史公躬詣海岸不獲瞻覩方生慢易回首惟見碧芙蕖華萬朶芬披隨浪而現遂勒石以記其事非現宰官身說法而何至大四年兩浙運使瞿公霆發按部鄞郡放舟直焉巖下首覩聖像毛髮不遺即命工造其所覩之像者二一奉之鶴砂普福院一奉之天目大覺正宗禪寺皆公施心所現之伽藍也復以誠心所現之觀世音歸之得不宜乎公自述記文一篇以示無窮之信此又非現宰官身說法而何公嘗囑余序之後五年爲延祐乙卯公之子時學刻其記文隨大士像置之可觀樓上復俾予筆以記之既不得辭贅之以偈

心鏡光明皎如月聖人智體無生滅一念纔興即現前古今凡聖相融攝海岸人招海岸人不知誰現宰官身紫金光聚圓通體應現何曾隔一塵萬峯圍繞蓮華國龍象倚闌看不足鼓鐘鏜鞳間燈香出生世代光明福

示善助道者居山序

至大戊申冬余謝院事之明年將荷五臺之策有善助道者從余遊抵淮陰道阻遂返棹儀眞助乃操吾舟絕大江至鐵甕城下束短髮易小袖練裙烏帽舉止便捷剌篙川行引縴岸牽風帆怒張收縱不違兩蓬平鋪掀覆以時柂之轉楫縈如游龍纜之解縛操持若神其素服篙師之役者皆推其能至若寒暑晦冥風霜雨雪篙師告憊而助益治舟無惰容又明年客有促吾舟而命之歸者助趨吾前乃逆問之曰舟在乎曰將舍之曰汝操舟之藝在乎曰將棄之若然則無所復用於汝也助無以對乃謂之曰汝嘗駕吾舟於要匯空繩網布峻檣林立舳艫交錯過若行雲開闔萬變而汝之心目與手爲之一貫少失顧盼則互相衝擊殆四山交逼之不若也故善薩子操第一義諦之舟與一切是非聲色交接於三有要匯亦如是也使暫時不在隨于順逆之淵又不止於相衝擊也今將罷若役復若形放汝林下苟能一注其衝擊解紛之心目於平居宴處間則道可學禪可參生死可了煩惱可斷無施而不可者審如是則舟可舍乎藝可棄乎豈無用耶安有用耶汝其不委吾復爲汝歌之歌曰

去年放吾之舟兮絕長江之迅流今年藏吾之舟兮將返乎山丘假汝操之之術兮吾乘之而遠遊視今昔之大幻兮傾逆浪之輕漚勿謂無吾之舟兮將舍是而何求勿謂有吾之舟兮離蹤跡之去留憶昔佛與祖兮以慈爲舟葦爲舟盃爲舟鐵爲舟更有一箇大闡提漢要以大地撑爲舟如是之舟汝能操不如其不委兮提起從前閒話頭挨撥不入處一齊透過吸乾鯨海兮萬象全收生死無拘兮誰與儔

一華五葉序

先師枯槁身心於巖穴之下畢世不改其操人或高之必蹙頞以告之曰此吾定分使拘此行欲矯世逆俗則罪何可逃余竊聆其說私有所得閱二十年每與同參道者俯首茅茨論及之不覺成編題爲山房夜話又擬寒

山百首以寓禪叅之旨復閱楞嚴因講學者致詰遂假或問以荅之又以禪者不求心悟惟尚言通例引信心銘爲證故辭而闢之以破其義解及幻跡所至結茅以居皆名幻住勉爲相從者所請引起葛藤故稱家訓前後成篇者五戲以一華五葉目之亟欲投之水火時幻衆曰一華是幻五葉亦幻幻無自性任其安立使棄之却成實法流布也請序其所以昭示來者由是振筆以從之非敢與大方之家共焉

一華五葉後序

少室一華開五葉狼藉叢林豈堪說刼外春風吹幻根幽芳似向枝頭泄山房夜話話無瑞波斯嚼冰牙齒寒黃金鑄成泥彈子白日青天誰共看謾擬寒山詩百首重重語不離窠臼靈龜曳尾跡何多笑破虛空半邊口那堪註解信心銘以不平攻不平葛藤露布拽不斷瞎却空王雙眼睛況是靈山巧徵辯心既無心見何見阿難逼得口生膠一棚傀儡無方便幻住菴當歌一篇又將家訓錯流傳爲人一句沒牆壁飯飽弄筋誰不然自買由來還自賣豈但傍觀生笑怪都緣口業未易消乃爾慣他文字債幻人拍掌笑呵呵蟭螟奮怒吞禪河南泉問主趙州勘婆秘魔叉下神號鬼哭雲門顧外虎視鷹拏摟空師子窒掃盡野狐窠一華五葉還如何長處更無多延祐丙辰冬幻住沙門明本復說此偈以爲後序云

天目中峯和尚廣錄卷第二十四

音釋

砒（普兮切毒藥名）　觜（即委切）　縒縱（上詰戈切下匹不分明貌）　癖（匹亦切瘕癖也）　逴（敕角切）　鍠鞳（上胡音弘下吐合切鍾鼓聲）　憹　匯（胡對切回合也水）　舳艫（上音逐下音盧船後持船處）　傀儡（上苦猥切下魯猥切）　摟（力侯切）

天目中峯和尚廣錄卷第二十五　又六

叅學門人北庭臣僧慈寂　上進

說

般若說

般若離一切相而不礙諸相發揮般若離一切名而不礙衆名出現般若如大火聚世間所有形器嬰之者莫不遭其燒般若如太阿鋒世間所有物像觸之者莫不遭其壞般若如太虛空世間所有色法入之而無不容般若如大圓鏡世間所有相貌臨之而無不照大矣哉般若之體圓般若之用大般若之功博般若之道普矣三世諸佛於無所證而證十方菩薩於無所了而了歷代知識於無所悟而悟叅玄上士於無所學而學然諸佛雖證而不宰其功菩薩雖了而蔑居其德知識雖悟而莫覩其蹤上士學之而罔測其狀以至山川日月森羅萬象由之而建立依之而運行使物物各具金剛正眼窮古亘今欲窺其髣髴不可得也嗟夫衆生迷背其來舊矣轉爲無邊生死曠刧迨今於此般若體上念

念遷流念念起滅念念攀緣念念輪轉深沉欲海甘赴死門而吾大般若光雖未嘗少閒其如聾者居太陽之門聾者住雷霆之窟終身由之而竟莫知其聲光震耀也由是三百餘會之玄談千七百祖之絶唱皆純以一味清淨般若融為善見神藥俾瞽者明聾者聰瘂者通執者化也當知瞽不自瞽依般若而瞽聾不自聾依般若而聾瘂不自瘂依般若而瘂執不自執依般若而執是謂一切智智清淨無二無二分無別無斷故若謂聾瞽瘂執之病不居般若體上則般若有所不周以其聾瞽瘂執之病即般若而生則般若有時而弊其深密幽邃之旨非超出言象之表者孰能與於此所以云太末蟲處處能泊獨不能泊於火燄衆生心處處能緣獨不能緣於般若蓋知般若識非心識所可緣也故般若離心緣相離意識相離思惟相離文字相以至離種種相如是離者非所離非能離本性離故以性自離離亦不立離既不立一切混融然含般若無衆生心含衆生心無般若即衆生心是般若青出於藍即般若是衆生心冰生於水苟非見忘執謝甚不可以言通而意達之也所以永嘉謂惟證乃知難可測昔僧問古德如何是般若體答云兎子懷胎又問云如何是般若用答云蚌含明月發迅雷於昏蟄麗杲日於幽衢展鷲峯無作之機啓少室不傳之妙在古德分上綽綽有餘且學人到此如何領會其或停機佇思萬里崖州直下承當劒去久矣高昌三藏法師喜菴妙公梵名般若室利命余申其義乃因引前說併為說偈

般若無知亦無相非曰無相非無知有無知見二俱遣了般若體常無為無為之體即無作百草頭邊光爍爍已忘證者名醍醐見病未袪名毒藥般若非良亦非毒般若之機離背觸喚作般若沉悟坑謂非般若遭迷局般若非悟亦非迷迷悟俱忘復是誰玉雞啄破瑠璃㲉鐵牛觸碎珊瑚枝法身解脫即般若覿體難容分別者般若解脫即法身三事何曾滿一塵法身般若即解脫如珠走盤活鱍鱍一三三一相容攝水底蝦蟆吞却月三一一三相互融半夜金烏海底紅三既遣兮一不立虛空為紙須彌筆擬書般若兩箇字已是抱贜重叫屈一不立兮般若空龜毛繫住吡嵐風滿菴歡喜著不盡張起東南般若宗

真際說

太尉瀋王海印居士求法名別號遂名之曰勝光號之曰真際夫真非色像不可得而見有見非真際非境緣不可得而及可及非際真乎不可見而見之際乎不可及而及矣其不可見之真廓爾無像不可及之際洞然絶痕無像之真體之莫非神悟罔及之際混之必欲心開然真非際外之真際匪真前之際但見真則必達其際凡達際則必見其真真乎際乎猶鏡與光二者未嘗斯須少間言光則必由鏡出語鏡則必有光存光即際之真鏡乃真之際亦猶羣波共水衆器同金理體元齊事相非一嗟乎衆生於無始時來熏為業習所蔽擬涉念慮即落妄緣那更馳求劒去久矣或不真誠啓悟諦實闡明不撥一塵

洞見源底則未免粘情滯識依文解義妄存知見墮在意根說時與真際相符用處與妄緣不隔使諸佛菩提之道果止於此則安有解脫之期也或謂離妄之謂真真之所詣之謂際謂妄者何以迷自心故見聞覺知皆妄也謂真者何以悟自心故明暗色空皆真也真無定體悟之則圓妄絕正形迷之則著全波是水了知妄外無真全水是波畢竟真中絕妄然則二名一體就中萬別千差欲教舉必全真當體必須神悟所云際者畔岸之謂也事物之極乃名邊際如色之極是空邊際空之極是色邊際是故妄不可有其邊惟真乃妄之邊真不可言其際即妄乃真之際也或謂圓同太虛無欠無餘又云心佛及衆生是三無差別又云平等真法界無佛無衆生但諸佛祖圓頓了義之談若妄若真未嘗有纖毫界限邊際復從何立耶然了義之詮固無界限既迷之境實有方隅以無界限故三塗地獄萬種泥犂千仞劒林諸熱惱海至若塵沙苦趣悉該真際使有一毫揀擇則離波別有水也以有方隅故衆生諸佛煩惱菩提苦樂順違安危得失殊形異狀名相紛然俱出妄緣悉乖真際雖曰波水同體而不可同其名也原夫此心之迷也於無妄真中卓爾妄真於絕邊際處宛然邊際但如衆緣觸目羣象當情水不可喚作山空不可呼為色各專其用不同其名明知理體無差其柰事情有異譬如水之就決也湍流不息及遇寒則結為堅冰凝然不動了知不動之堅冰全是迅湍之流水柰何迷妄之寒氣積集濃厚於一體中儼然成異或不以頓悟之慧日融之化之欲會歸真際之水其可得乎是故真際如來目之為第一義最上乘昔世尊初生時目顧四方乃顧此真際也以手指天地乃指此真際也復云惟我獨尊乃示此真際也已向棄王宮入雪山六年苦行夜半見明星悟道乃顯此真際也西天四七東土二三燈燈相續乃傳此真際也至于臨濟卷真際於喝下德山揭真際於棒端又豈特禪宗佛祖為然如三乘十二分教大小偏圓祕密開顯無邊法義種種方便皆從真際出生真際乃佛祖所詣之根本法門更無一法能過於此者真際誠一心之異名也古者謂三界無別法惟是一心作又云未達境惟心起種種分別達境惟心已分別即不生此說之下以真際之體散於森羅萬象之頂標於色空明暗之端更無毫髮能外吾真際者若以言說流布則真際豈待別有作為而後得哉若果欲與真際念念脗合念念圓融念念不痕念念無間直須是工夫熟知解泯能所忘向不知不覺處豁然開悟如獲舊物如歸故家心戶洞開性天廓爾十方世界不見纖毫過患是謂心空及第於斯時也真際二字亦無地可容矣昔僧問趙州萬法歸一一歸何處州云我在青州做一領布衫重七斤老趙州眼空四海神洞十虛融八識為真野色更無山隔斷混六情為際天光直與水相通寸心圓湛片舌瀾翻隨語隨默而泛應羣機機機相副或與或奪而全該大法法法同歸用之則殺有準繩操之則洞無影跡蓋其真際洞乎心府

眞際貫乎口門凡動靜語默曽不與眞期而眞自臻曽不與際約而際自至豈特趙州爲然但宗門中有契有證之士靡不皆爾今日在海印居士濬王分上間不容髪欲得諦實領荷親切承當直須向萬法歸一一歸何處話下廓爾悟明所謂古今無異路達者共同途也如或未由開悟且眞際亦未甞有絲毫隔越獨不能混融無間爾猶未磨之鏡在鑛之金雖金體無在鑛離鑛之差鏡光絶已磨未磨之異柰何垢翳而光不彰鑛存而金有礙又如冰之與水亦未甞斯須隔越但冰具堅礙凝結之質而不能爲水流注潤澤之用也夫善於求道者道不可將心求求而得之是妄得也但磨其汙染之塵銷其執著之鑛融其迷妄之寒久之不休則光斯照而金斯純冰斯泮矣政於斯時道遠乎哉道遠乎哉嗟乎今之人但聞直指單傳不加修證咸以聰慧之資望塵領荷依文解義說處宛然滯識執情轉增迷妄是猶以堅礙之冰不期泮釋便欲與水同流多見其不知理也譬如京師王城鎭于北方普天之下凡有識者皆知北有京城惟到與未到者有差別爾其既到者雖移身於萬里之外凡一念京城則人煙市井昭然在目不能惑也其未到者至終其身不能無茫然之咎謂既到者乃悟而見之者也謂未到者乃解而知之者也悟而見之者固已極矣古人尚欲掃空悟跡刬除見刺或不爾則坐在悟邊動成窠臼蹲於見處尚滯功勳審如是則爲已尚恐未周又安能爲人解粘去縛也哉前所云磨鏡之塵銷金之鑛融冰之寒似與本來具足少林直指之道覿體相反不然爾徒見其言下知歸機前領旨之易而不知其磨塵銷鑛融寒之難歷於夙昔以致今日之易也苟不之難而欲之易是猶認鑛爲金指冰爲水者無以異也當知妄依眞而起妄眞由妄而顯眞眞非妄而眞不自居妄非眞而妄無所依妄因不立眞理何存楞嚴謂言妄顯諸眞妄眞同二妄斯說之下不惟妄遣亦乃眞袪妄遣眞袪道存目擊矣邊依際而立邊際由邊而顯際際非邊而際不自著邊非際而邊不獨存邊既無方際何有界故祖師云極大同小不見邊表極小同大忘絶境界斯說之下邊融際廓洞然無間矣如是則眞際與萬法會同萬法與眞際交徹在迷則眞際是萬法惟悟則萬法是眞際悟迷俱遣得失兩融眞不立而眞存際不形而際穪矣

止源字說

一塵不飛之頃止乃剩言一漚未發已前源將安寄直下見得便知四大海水止在一源源體本空止亦何有於此絶能止所止之異無此源彼源之差即源是止萬波隨一水而收即止是源一水徧萬波而寂世之不鑑其源者但見百川競注萬派横流而欲遏之使止大似捧土塞孟津多見其不知量也何當於浴流不止之際瞪目一覷洞見源底則知此源窮古追今澄之不加清攪之不加濁一滴不加少四海不加多以至決之非動堰之非靜者也何則使澄而後清則不得謂之止矣攪而後濁亦不得謂之止矣乃至曰動曰

靜曰少日多皆識量所遷妄見流注縱能以四鐵圍山隄防一水至萬劫不興寸浪而欲較吾止源之旨者霄壤矣江西定侍者字止源是必有所得於止之之道豈枯形忘慮而滯於死水者可同日而語哉

雲谷號說

八荒一雲也天地一谷也一塵翳空萬象各立泬長盈虧頃刻百態者雲之變化如是也又何待隨清風出遠岫之謂哉疾風駕雷山㖂海涌機動籟鳴終日不息者谷之響應如是也又何待呼而後聞扣而後應之謂哉知藏興公深窮此道自號雲谷所以跨昂霄之步如雲行空肆懸河之辯如谷答響宜其然也或曰太虛無形因雲見色天地無口由谷有聲我將空耳目於混茫之先越見聞於未然之表何乃以聲色而爲號耶不然雲無心而見色即色明空谷中虛而有聲即聲顯寂假雲谷之號示聲色之體以聲色之體顯空寂之用如教中云十方世界諸如來心於中顯現如鏡中像何疑而不悟哉知藏聞而笑曰我雲無形亦不著空我谷無聲元非滯寂子所說者皆錯下注脚耳

月舟字說

光明奪夜之謂月直造彼岸之謂舟惟月與舟頗符斯道然道之光不特照夜而無所不燭焉道之體不獨濟岸而無往不至焉以其無不燭則喜怒哀樂如月映千江無一水而非月影以其無不至則過現未來如舟行萬國無一地而匪舟航能即而行之不患其不與道相合也脫或外此則迷雲醫其光世波搖其體而誰有此月誰有此舟者乎一上人以月舟二字表其所學余於是解之就爲說偈天上一輪水中一葉上人乘之余復何說

無濟字說

聖人不以慈亦無意於濟人也由衆生妄自取執而繫形於空有彼此之兩途故聖人以百千方便向平白地上強自指陳以愛爲河以煩惱爲河以生死爲河而於此河以非彼爲彼以非此爲此以不以彼爲此不以此爲彼如是兩岸隔斷中流觸目成乖覿體爲礙以其礙故則此能礙彼彼能礙此彼此礙中礙彼此塵塵涉礙法法成差使本來具足圓常不斷之旨昧之又昧矣所以大慈普濟於四十九年純以不二之道導之俾其妄消執謝而自化也知彼不二則不見有此知此不二則不見有彼知彼此不二則不見有中流知中流不二則不見有彼此如是則亘古追今自一微塵而至不可說廣大世界海㪍歸至理圓證不二安有捨此求彼之心哉於是大達之士抹過兩邊不存中見掀翻楫棹泯絕舟航覿底波濤了無涓滴直下內無能濟之心外無所濟之物其無濟而濟是謂大濟者也苟未達其大濟之濟則安知其爲無濟乎慈禪人字無濟宜知此以自勉

定叟字說

泰藏主字定叟因質其義叟曰定以不動爲義然則維摩大士不離丈室斷取妙喜世界置諸掌如轉陶家輪時在座者見彼世不搖動此世不改變此豈非不動者乎雖足峯中飲光尊者入滅盡三昧以伺慈氏下生此豈

非不動者乎叟曰不動之理豈如是哉我嘗於一漚未發已前洞見十方平等本際圓同太虛湛如古井諸佛於衆生身中入大涅槃而衆生不知衆生於諸佛體中流轉生死而諸佛無礙至於毘嵐振海而不去大塊已鑿而不來非智力所能乃法如是也故百川競注水體不流萬竅怒號風本自寂乃至亘古今窮法界人畜草木長短纖洪互起迭興而定體自若於中欲覓一毫動相了不可得所謂是法住法位世間相常住者也嗚呼聞叟之論始信那伽常在定之語不我誣矣嗟乎二乘小見以枯心屏志絕慮忘緣爲定者縱經八萬劫秪益戲論耳安得斯人亦具清淨耳根聞叟如是之說而捨小恭大乎

無念字說

昔鳩摩羅什法師年甫七歲隨母入寺以手擎佛鉢置之頂上鉢未及頂而遽投之母問其故乃曰我因頂鉢次悟一切諸法皆從心念而生初捧鉢時不作想念鉢方及頂忽起念云鉢如是大安得不重此念起時其鉢不勝重矣由是知念未起時一切諸法猶若太虛初無分別據什師所見謂念乃法之源也永嘉云誰無念誰無生若實無生無不生喚取機關木人問求佛施工早晚成據永嘉所見謂念不生處與木石等也雲南護藏主自號無念因以什師永嘉所見知之乃曰我之無念異乎其所聞什師過在絕念之不起永嘉過在任念之自起二皆不能無念也謂無念者心體靈知湛寂不動如鏡鑑像如燈顯物其像之妍醜物之纖洪而鏡與燈不知也雖曰不知未嘗毫髮少隱也其照體本空而能顯物曾何念慮於其間哉所謂繁興大用舉必全眞我嘗於見聞知覺之頃欲覓念相如毫髮許了不可得而曰無念非不念也無念之念生無生相住無住相異無異相滅無滅相非思慮計度所知惟洞徹法源者頗測其彷彿未易與纏情縛識者語也余嘉其說乃筆以志之

無方字說

盡塵沙法界是箇自己中邊混融表裏通徹旣不可以形器拘而亦豈容囿於方隅也或迷自己於當念則囿於方隅拘於形器以其有方則仰而爲上俯而爲下日昇則東月沉則西不敢易其毫髮由是引起徧計流墜分別交結識情惑於生死者蓋深昧其無方之自己也或曰常啼東行善財南往文殊北邁達磨西來只在典章如其無方何從得此言也余曰前不云乎囿於方隅拘以形器者不可與論無方之自己也徒見常啼之東設使自今日行至盡未來際東之又東豈知盡東無方盡方無東者乎盡東無方則方不可求盡方無東則東不可立常啼爾時惟見般若洞無向背循東求方了不可得東旣無方而西南北亦復如是故古云道無方行者莫能至斯言豈欺余哉南徐遠上人號無方余爲說無方之義如此

天目中峯和尚廣録卷第二十五

天目中峯和尚廣錄卷第二十六

參學門人北庭臣僧慈寂　上進

祭文

祭鹿巖初禪師文

三十年前先師以無上大菩提道變爲毒藥設爲險穽我師兄嘗中其毒親陷其險是故三十年後浸漬既久因地發生毒處愈毒險處愈險使人望風斫額骨毛爲之凛然正當今日即毒即險與無上大菩提道脗然混合纖毫不間則知先師與我師兄到此不免首尾俱露某義同手足敢不效顰於是乎點一盃茶燒一炷香換手搥匈連聲叫苦苦苦有懷莫伸酸淚如雨

祭玄鑑首座文

佛祖之道未易墜兮吾無照遠踰一萬八千里江山以來茲佛祖之道失所望兮吾無照負三十七春秋而云歸生耶死耶果離合兮非智眼而莫窺祖意教意果同異兮惟神心其了知謂無照於吾道有所悟兮眞機歷掌其誰敢欺謂無照於吾道無所悟兮大方極目云胡不迷笑德山之焚疏鈔兮何取舍之紛馳鄙良遂之歸罷講兮徒此是而彼非惟吾無照總不然兮即名言與實相互翻交涉而無虧出入兩宗大匠之門兮孰不歎美而稱奇屈指八載之相從兮靡有間其毫釐我閱人之既多兮求如無照者非惟今少於古亦稀我不哀無照之亡兮哀祖道之既墜而今而後孰與扶顛而持危對鑪熏於今夕兮與山川草木同懷絕世之悲也

祭泰長老文

本與公二十年所交者道所忘者世也公昔奉衆命來主蓮華峯本居門外止宿草菴謂道可交乎方三見黃落而公遽引無生一曲於大寂定門本遠望寢幃不自知而泣下謂世可忘乎其所交所忘者固不可以語言通尤不可以毫楮盡森羅萬象咸爲點頭白雪半甌赤心千丈謂交與忘則贅矣公其鑑諸

祭瞿運使文

於戲三教聖人一以此道化成天下其知道者雖貧而富賤而貴貧賤尚爾況富貴而知道者乎其濟斯時澤斯民猶壯士屈臂不借他力信然也公嘗於不惑之年扣吾先師於巖穴之下披心投誠論道終日而侍坐達旦公爲道之勤見於此矣已而擊施鑰於空諸所有之海搆禪宮於大圓滿覺之場佩金紫於詩書禮樂之門蒞仁政於博愛簡易之域修孝慈於寬厚高明之府履違順於安舒靜默之塗閱身心於鏡像水月之表處生死於湛寂不動之地此皆公之餘事也公其自得於心之旨既不可以意測復不可以語言道也某凡一會公公未嘗不以此道相問至大庚戌之春會公于湖山語論方輟乃出紙命書進道之語置之座右於此益見公向道之志二十餘年不間然也自爾去公於淮漢之表者三載聞公復以寺事見逼遽稅棹而他之不期與公有生死之間於戲公福德人也而知道焉吾西竺聖人謂三界無別法惟是一心作惟公之福本乎自心而道亦豈外乎自心哉蓋知公之施田施心田也建寺建心寺也不違乎心而滯物者吾道之所不取也

苟會於心則心無施不施之異心無建不建之殊即寺與田皆公心外之影事而我住不住者又影外之影耳知公必不以此二其心也雖曰心外無田盡大地一園也心外無寺徧十方一刹也此田不待別有所施而檀波羅蜜念念出生此寺不待別有所建而大圓覺海處處成就於此雖彌勒釋迦無住持分況其他乎審如是則知公於不思議解脫心中宴坐丈室獲正住持三昧現前入未來際種種受用如是具足是謂因該果海果徹因源者也其賴公知道之詳故匍匐千里敬持是說以告之非巧辯以惑公之聽也由是薫園池之華果列萬象之盤飧拈法界之鑪重淪海門之晴雪莫公於不動真際之室公必以我說爲然也尚享

疏

續刋傳燈録疏（之巖西堂儲板未竟而卒公谷溪藏主募緣續刋）

未生佛祖早傳此燈千七百人錯認浮光幻影不立文字乃有是録數十萬偈聚成鐵壁銀山笑芝巖墮於死語而莫之所圖看蘆溪別立生機而即之能丁拈一華脫賺迦葉當時不解覆藏受三拜眾及神光今日正宜揭露當有大木顯全體作用之靈夢會見英檀興一言領荷之勝心共知印板上打來須向刀刃邊拶出正法眼洞燭聖凡悟迷之跡涅槃心鑑空生死情妄之蹤始編集於景德年間當流通於大元國裏話頭具舉註脚分明

四祖寺童行求僧疏

溪邊尋女子投胎操心太切壁上倩秀才書偈用意不臧爭似我毫髮剗除便與他赤肩負荷然美玉精金固非易得而方袍圓頂豈是小緣一千七百則葛藤打歸自己八萬四千門佛事用報檀那

四祖接待菴募緣疏

隔江招手望廬山面目猶在半途別甑炊香領黃梅意旨不消一宿既是容身有地何愁具眼無人趂起水牯牛祖父田園從頭耕遍提携木上座毗耶庫藏彈指豁開從他知識來叅是我祖師現在前不遘村後不迭店誰問你船來陸來飢則喫飯困則打眠總教他休去歇去一機相副萬善同歸

妙德院化燈油疏

通身汗下灼然從逼拶處得來脫體光生真箇是遮藏他不得爍破老瞿曇黃金面孔照開大檀度生鐵心肝瑪瑙階前滿地月搖松影動瑠璃殿上四棚風颭蓮華香即此光明是真供養

師子院化粮疏

天目山三十五年開拓水赴雲奔師子巖數百千指繞圍肩摩踵接擬向飯籮邊打發須憑筆端下施來倒廩傾倉萬斛珠光明璀璨考鐘伐鼓滿堂僧意氣崢嶸既灼然親遭塞斷咽喉肯諱道不曾咬破粒米鉢盂兩度滋助我飽叅毛孔七日香報君多福

雜著

誠閒

世人未有不以閒散爲樂而共趣之逆問其故乃曰昔嘗以榮辱是非累日與事物相交馳心志勞而形體憊以至結於情想接於夢寐靜而思之人生幾何不得一日之安雖富

貴矣益也由是一切棄之思欲行歇坐忘觀青天白雲以自放浪於事物之表或有避父師之訓厭身世之勞望治生如避水火必欲拔塵遠俗以遂其閒余曰忙固勞形役慮也閒則坐消白日又何益於理哉二者皆欣厭之情妄耳故聖人有動靜二相了然不生之旨正不必厭此忙而欣彼之閒也余將直言之夫人欲學入世間之道苟不服勤勞役則事無貴賤皆無由成然悟世間虛妄欲究聖賢出世之道倘不忘 飧廢寢則根無利鈍又何從而得之故雪山大士捨身命如微塵數事知識如恒河沙積劫迨今歷試諸難蓋欲示後學者知道之不易聞也故入世間則忠於君孝於親悉盡其義不可不忙出世間則親師擇友朝叅暮扣以盡其道又不可不忙既盡其義又盡其道將見體如泰山之不動心等太虛之無爲豈一閒字可與同日語哉或入世不能盡其義出世不能盡其道惟孜孜以安閒不擾爲務而不肯斯須就勞者故聖人斥之爲無慚人凡有識者安肯負此無慚而復嗜閒於疎散之域也余故書此以爲投閒者之誡

存實

道人用心務在存實心存乎實雖須刻萬動而不亂苟不存乎實須終日不用可也一用之則禍相繼矣謂實者何中也正也不欺也不僞也事無小大而不敢以私蔑公初無智愚巧拙之間也然人莫不有心心莫不有用當用心之際苟務智巧而不務乎實則愈巧而愈乖益智而益敗蓋實者乃天理之不可易者也智愚巧拙乃賦分之不可移者也惟聖賢所愧夫實不存乎心不愧夫智巧不居乎分何則能存實而用心使賦分雖愚拙然其存實之心初未嘗厭愚拙而悅智巧也久之不覺即其愚而智拙而巧矣即其愚而智真智也即其拙而巧天巧也眞智絕思慮也天巧無造作也惟絕思慮無造作之智巧覿體與佛祖不傳之道相去無幾矣其存實之効有如此者且實者心之體也古云一實之道是也夫人終身背之而不能自返者蓋情欲蔽于中物境誘於外引起虛妄日夕遷流而不知息也世謂愚拙莫甚於此者孰智乎孰巧乎余未之見也

評恃

道不越乎正受謂正受者不受諸受也諸受既遣豈容復有所恃乎一有所恃則塵念不居其正受矣既失正受則此心不能無謬焉是故恃勢則心日傲恃權則心日暴恃福則心日驕恃才則心日慢恃智則心日枝恃術則心日詐恃貨則心日貪恃力則心日爲之很矣蓋心念無主隨其所恃而趨之所趨之途萬不同要皆謬亂之本也或謂權勢貨力粗有識者皆莫之恃世固有道大德備望重當世者恃之庸何傷對曰道大莫極乎明性德備莫越於利人使內有所恃則性不得而明外有所恃則人不得而利矣故聖人無爲而天下治無作而事功成無思而理通無取而用足蓋不自知其爲聖也苟存所知則亦恃矣安有聖人而自恃其道大德備者哉且道雖尊德雖貴猶不可恃況道德以降舉皆

虗妄或起心恃之是猶抱蛇虎而眠欲不遭其嗜齧者余不信也

善人李生傳

余偶遊異鄉有傭工李姓者咸稱之爲善人因怪而問之曰彼傭工耳能博涉古今聖賢之事乎曰不能也彼必起居飲食有以異於人乎曰未見其異也彼必有才術智巧精於世乎曰無是也彼之言行必有以利於物乎曰俱非也然則稱其爲善人何耶乃曰若李生者惟受人辱而氣平與人作而工倍似不識世間是非憎愛之習凡父母妻子親友閭巷間以猥屑無狀之事雜然交迫皆泛應之無難色人或不平以止之則曰惟恐不見役耳雖死亦何所憚哉由是里中無老穉無貴賤知與不知見之皆稱爲善人余慨之曰彼一傭力耳天下之至卑賤者人尚不敢隱其德而稱之嗟今之居聖賢之廣居服聖賢之上服乃不思修身慎行而反責人之不已稱者較李生寧無慊於中乎

蜂蟻

蟻穴於將潦之壤封壇之守愈堅蜂集於將剖之房號令之威尤重其爲生也掠殘華於蛛網之隙慕餘羶於馬足之間投死於須臾脫身於僥倖惟靈知之性了然獨露於飛摇蠢動之表洞無隔越由惡習所蔽受此微劣之軀返不自覺人或迎其芒撩其尾則鬱勃之氣奮然見於橫趨直突之間將盡其毒以刺之於戲惜哉殊不思即其奮毒之念直下與三世開士大解脫法親體平等由昏迷之異則果報亦相須而遠矣豈特蜂蟻然哉聞聖人觀百億四天下如觀掌中之果今吾徒所居者乃四天下之一耳自暘谷之東至昧谷之西其中長山廣漠際空入雲不知其幾千萬里之遠使馳以逐日之蹄鼓以摶風之翮將盡其生而不能達其涯涘且一天下之廣也如是以六尺之軀位於其中曾不翅大倉之一稊米耳增一稊米而倉不加多減一稊米而倉不加少則其微眇可知矣逮乎苦樂之境倏焉變乎前則欝然而憂懍然而恐怡然而喜奮然而怒馳騁聲色沉滯愛憎其虗妄攀緣動摇形體猶甚於掠華之蜂慕羶之蟻也其遭蛛絲馬足之厄者窮劫迨今莫知其幾方將違順二風輕觸其念則驟然動其情雖風刀火聚橫于前亦不暇顧其含裹十虛廣大靈知真覺之體由是而昧之又昧者矣悲夫使湛四大海清淨寶目觀吾徒之生蜂乎蟻乎何營營而不自息也

觀蝦蟆

記夏坐皖山偶立簷下忽蝦蟆趨伏踵間驚畏喘息似依人者方疑其爲異俄而蛇至遇人而返蝦蟆驚喘猶未定忽有小蟲至其前亟起張口吞噬略不少貸於戲方畏蛇之啖己也其驚懼若此能推己畏死之心而及物安肯肆其吞噬如是之切耶於此洞見衆生迷昧之情曉如黑白嗟夫人之逐妄處心積慮有甚於蝦蟆不能推己者遂述觀蝦蟆

天目中峯和尚廣録卷第二十六

音釋

㲉克角切 瀋音審 鐄古猛切金朴也 瞪澄應切直視也 堰於建切埭也 穽音阱坑也 匍匐匍蒲朋切匐蒲墨切匍匐盡力奔趍也 猥烏賄切 皖華板切邸也

天目中峯和尚廣錄卷第二十七之上 又七

 叅学門人北庭臣僧慈寂 上進

偈頌

幻住菴歌

幻住菴中藏幻質諸幻因緣皆幻入幻衣幻食資幻命幻覺幻禪消幻識六窻含裏幻法界幻有幻空依幻立幻住主人行復坐靜看幻華生幻果放還收控勒幻繩騎幻牛時或住八萬幻塵俱捏聚時或眠一覺幻夢居四禪有時動幻海波翻幻山聳有時靜幻化光中消幻影可中時有幻菩薩來扣幻人詢幻法我幻汝幻幻無端幻生幻死幻涅槃淨名室内龜毛拂龍女掌中泥彈丸更有一則幻公案幻證幻修須了辦莫言了辦幻云無只此無無名亦幻學人未達真幻輪動輙身心自相反幻心瞥爾生幻魔幻翳忽然遮幻眼陽燄空華乾闥城天堂地獄菩提名有問此幻從何起雲月溪山自相委要見菴中幻主人認著依前還不是

十二時歌

玉兔走金烏飛百年影子空相追山翁兀坐禪床角使得人間十二時半夜子震旦竺乾無彼此五白華貍吽一聲躰頭老鼠偷心死雞鳴丑僕僕起來伸兩手趂忙捉起赤斑蛇到頭却是生苕箒平旦寅眼空佛祖絕踪親斷送渾家窮性命一條白棒血淋淋日出卯獲得輪王如意寶散在春風百草頭三世十方何處討食時辰大開兩眼喪天真笑攀一鉢和羅飯十字街頭等箇人禺中巳赤脚波斯穿鬧市滿把驪珠撒向人醉倒玉樓扶不起日中午倒跨南山焦尾虎驚動溪邊石丈人一搥撾破虛空鼓日昳未也解隨羣并逐隊橫拈鐵笛向西風鳴鳴吹起斜陽外晡時申恣縱五欲生貪瞋窻前不見破木杓惡口小家兒四鄰日入酉劈破面門呈拙醜選甚魔來與佛來一喝直教顛倒走黃昏戌那事一時都打失撲滅空王殿裏燈且喜眼前烏漆漆人定亥淨躶躶兮赤洒洒耴性長伸兩脚眠誰管桑田變滄海與麼去好好好爭免全身墮荒草有人更擬問如何彌勒下生時

却向休道

道要歌

本色道人無孔竅不必問渠重覓要口門未
待鬼孽開機先已被虛空笑古今多少明眼
人不怕羞慚惟絶吽強言一句有三玄又道
一玄具三要從前公案既現成今日懃懃添
草料第一要踏著麻繩兩頭動波斯疑是赤
斑蛇白日青天把燈照第二要金剛眼上蝦
蟆跳一椎擊碎獻空王元來却是新羅鷂第
三要熨斗煎茶不同銚普賢失却白象王土
地面前來討跤此語諸方耳共聞總解移腔
并轉調直饒伎倆現盡時愈失自家眞道要
休將識量立蹤親肯信靈源無老少毗婆尸
佛早留心直至如今不得妙

皮袋子歌并引

幻人枯坐次有皮袋子者見訪乃曰人以我
具六用之根於順逆愛憎起諸倒見沒溺於
生死海中莫之能脫而我嘗返思三世佛祖
咸以我為成無上道之具今不知果為惡耶
果為善耶果能聖耶果能凡耶幻人乃歌以
答之
皮袋子佇聽幻人歌目前法界名娑婆華言
堪忍誰奈何浩浩湯湯搖世波百千皮袋暗
消磨良由一念不肯瞥無明愛見相交羅今
日瞋明日喜朝榮暮辱何曾已幾回銜鐵并
負鞍幾度腰金并衣紫窮也是皮袋富也是
皮袋等屬陰陽相管帶忽然報盡共沉空夢
裏何勞生捏怪人亦是皮袋獸亦是皮袋宰
割烹炮誇手快昔相負兮今相償自買依前
還自賣娘生皮袋不堅牢寒暑迭遷成又壞
脆如泡薄如雲幻如陽燄輕若游塵倏忽起
滅幾萬古積骨如山難比倫大皮袋小皮袋
幾人嫌幾人愛嫌者為因貧病攻愛者多緣
身自在皮袋子教你知通身是假盡世成非
了知名業質委棄為死屍四大蚖蛇同處一
篋壞空成住變滅無時因甚時人不解事盡
情放出貪瞋癡上天入地巧中巧暮寢晨興
迷外迷朝飯飽午還飢熱搖扇冷添衣百計
惟思巧護持偶乖調攝遍界求醫禱鬼祈神
無感應客盃弓影生蛇疑男須婚女還嫁換
面改頭呈矯詐忽然彌動利名心地獄現前
都不怕只算一期圖快心肯信鐵圍無縫罅
誇文章說道理三教勝流誰不爾一朝學問
夢魂消依舊打歸皮袋裹皮袋聽余眞實說
舉心盡屬輪回業不思皮袋本來空茫茫弄
巧翻成拙莫多知莫多會但有施為都拽退
不須禮拜與散華只此是名眞懺悔不思善
不思惡兩種由來皆妄作不緣凡不緣聖聖
凡盡是心王病不著悟不著迷迷悟何曾離
有為不貪生不畏死定業從教起還止皮袋
子空勞勞披毛帶角要做便做成佛作祖道
高不高四聖六凡體元具十方世界目前包
皮袋無情無喜怒頭頭盡是無生路但於見
處不留情法王大寶親分付如來獲得齊生
身皮袋何曾隔一塵你若區分成兩箇笑倒
靈山會裏人

警策歌

三界塵勞如海闊無古無今鬧聒聒盡向自
家心念生一念不生都解脫既由自己有何
難做佛無勞一指彈此念即今拋不落永劫

鎖頭入鬧籃名何名利何利一息不來成鬼
戲愛何愛憎何憎惹著毫毛是火坑既無人
還沒我你見空華曾結果休辯是莫論非大
夢無根總自迷生死無常緊僂足莫待這回
重瞑目翻身一抹過太虛展開自己無生國
有何難有何易只貴男兒有真志志真道力
自堅強力強進道如遊戲有何熟有何生是
路何愁不可行拌得一條窮性命刀山劍嶺
也須登亦無鈍亦無利剔起眉毛休瞌睡不
破疑團誓不休寒暄寢食從教廢亦無閑亦
無閙靜閙閙忙總不干如一人與萬人敵覷
面那容眨眼看大丈夫宜自決莫只隨情順
生滅今日不休何日休今朝不歇何朝歇況
是叢林正下秋千門萬戶冷湫湫叅禪必待
尋師友敢保工夫一世休師禮自心師友結
自心友除却自心都莫守縱饒達磨與釋迦
擬親早是成窠臼自己叢林到處與誰分村
墅與州城脊梁三尺純鋼鑄肯聽堂前打板
聲行也做坐也做尺寸光陰休放過心存少
見失真誠意涉多緣成怠惰有般漢更獃癡
文章今古要兼知叅禪設使無靈驗也解人
前動口皮口皮動得有何好聰明只是添煩
惱脚跟生死如未休千里萬里況荒草穿馬
腹入牛胎塗炭曾經幾度來此生幸作金僊
子莫把繩頭易放閑生同生死同死萬年一
念常如是胷中能所兩俱忘境寂心空無彼
此蹉口咬破鐵蒺藜傑出叢林也大奇休將
萬里西來意黃葉空拳嚇小兒德山棒臨濟
喝儘有神機都潑撒一千七百爛葛藤不勞
動手和根拔心空及第真衲僧堪傳佛祖不
傳燈照世光明只這是立地頂天誰不能到
此時盡由我混衆獨居無不可團圞一顆如
意珠覺知聞見全包裹也無禪也無道也無
解脫并煩惱三界明明大脫空凡聖悟迷何
處討盡是從前眼自華然雖到此勿矜誇法
塵見刺攞不脫舉足玄途鮮不差我語忉忉
非眩惑志在同叅相警策五湖四海抱禪人
若未到家無自晝

即心菴歌并引

雲南福元通三上人遠逾萬里訪余窮山坐
夏未了欲歸故鄉結菴爲禪居以圖究明己
事預乞爲菴立名余以即心二字示之蓋大
梅常和尚叅馬祖聞即心是佛一住空山誓
不再出既有志於住菴當追古風以繼芳躅
庶幾吾道之有望也乃爲之歌曰
菴即心兮心即菴十方世界無同叅靈山四
十九年說舌頭拖地空喃喃却笑少林言直
指已是白雲千萬里未形言處鐵渾崙纔掛
口門都不是三箇道人歸故鄉秋江萬里秋
風涼誅茅就樹縛閒屋即心二字懸高梁心
不自心安用即心即即心誰辨的百億日月
繞四欄光射銀山穿鐵壁一菴內外赤條條
拈來總是心王苗龜毛兎破混沌殼蒲團壓
折虛空腰雲南即是西峯頂兩頭踏斷俱非
境你若無端喚作心依舊隨人認光影見地
不脫還茫然己眼不透成虛捐只消豎起生
鐵脊不拘歲月勤加鞭待伊瞥得即心破是
佛是魔俱按過等閒豎起箇拳頭住菴活計
天然大

翠巖杭上人省師靈巖

萬法無根那伽非定擘開生鐵枷躍出瑠璃
穿扙頭挑起吳中第一峯脚跟踏斷洪崖千
尺井古靈背上血淋漓良駒豈待搖鞭影君
不見抗之東海潮推出玉萬丈雷奔電激翻
晴空不是境且非禪繞擬議路八千男子丈
夫活鱍鱍肯受他家強塗抹好兒旣不使爺
錢草鞋跟底乾坤闊等閒失脚跨一步萬象
森羅連底脫那時赤手走歸來好把虎鬚顛
倒捋

寄實西堂

金鼇背上珠一顆爍破淮山青朶朶百衆人
前玩弄時圓機錯落飛星火揭來照我青苐
屋隱顯回旋看不足夜深翻轉碧玉盤直射
斗牛光奪目胷中痛恨山頭老向曾奪我靈
蛇寶無端落在他手中拋墮深崖瘞荒草鐵
蛇入海今其死抖擻空囊有些子髑髏分明
不一同髣髴依稀頗相似叢林日午打三更
堂堂祖道皆縱横何當傾出一拷栲免使男
兒摸壁行

恭上人

靈山有一機少林有一語幻住不暇藏明明
爲君擧那一機金烏啄破青玻瓈那一語玉
兎踏翻紅馬乳慶雲上人知不知死生大事
非兒嬉猛著精神拚命撥掃空情解捎階梯
忽然失手攧柄脫屋頭有路如天闊步兮趨
兮露堂堂進兮退兮活鱍鱍始知靈山一機
狀如鐵牛少林一語不在舌頭生擒話提兮
奔雷走電高渾大抹兮倒嶽傾湫君不見黃
龍古洞深無底山鬼汲乾金井水鞭起泥蛇
飛上天回首白雲千萬里

戒上人遊江淮

拄杖頭邊草鞋跟底踏倒萬疊淮山穿過千
重江水秋風八九月白雲千萬里髑髏堆裏
葛藤樁窠堵波前瞎號子會不會星明日麗
照雙眸知不知石裂崖崩喧兩耳有佛處不
得住毳袍滴瀝松露寒無佛處急走過古路
岩荒淨如洗已躬下事總在目前向上一機
道委不委諸方門戸盡敲開究竟何曾離這
裏

珙藏主化藏經 然一指

破一微塵出大千經不撥自轉通身眼睛明
明字與義山河及大地歷歷文與科萬象自
森羅三界揚眞旨古今曾未已白馬胡爲來
何其十萬里爲憐半偈舍全身何當灰爐娘
生指談笑推開大施門毗盧藏海波濤起但
看煙霧濕溪藤拂拂香風動昇几琳琅數百
函縱横千萬紙謂是一大藏金剛腦後鐵三
斤謂非一大藏碧眼胡僧穿兩耳萬疊湖山
擁翠雲渺渺湖光淨如洗爲君併作經上題
以字不成八字不是

寄此道監寺

此道自來無改變城市山林總成現上而諸
佛下衆生阿那箇人曾少欠遠經曠劫至目
前今古何嘗隔絲線聲前不解便承當更爲
從頭歌一遍靈山密付絶蹤親少室單傳無
背面離陶鎔非煅煉一法何須分頓漸若於
語默未忘情經書謾讀三千卷如過駒等流
電德山屋裏販揚州臨濟堂前開飯店閙無
聞見無見揚岐倒跨三脚驢鹽官強索犀牛
扇誰言佛法今下衰此道依前有靈驗滿眼

滿耳非覆藏自是當人不能薦緬思張公洞裹老杜多活捉生擒如虎健死關既掩氣猶高彼此男兒宜自勸黑漆桶底如未穿幻影浮光休慕戀始終不放話頭寬何患工夫弗成片五蘊身中大脫空不用棄離并健羨右何貴有何賤鴦掘持刃惡不惡羅睺沉空善非善境逢逆順護依違緣遭憎愛無欣厭古廟香爐一條白練胷中寸寸結冰霜消落聖凡諸妄念始知萬法本空閑自心未了徒攀援等閑瞥轉目前機此時方愜平生願涅槃謾說安如山生死從教急如箭十方世界鐵渾侖觸著通身是方便拔出㯳驢橛拈却吹毛劍打開荊棘林直入空王殿若教除却辶道時更喚誰爲親法眷

送吉上人之江西下高峯和尚遺書

寒巖一夜風雷惡師子迸斷黃金索驊騮萬里追不回聲沉宇宙空山嶽君今去去持此音十八灘頭探驥角君不見馬師一口吸西江波騰浪沸煙茫茫又不見集雲峯下四藤條兩洗風磨恨未消生耶死耶俱不道鐵壁銀山齊靠倒有問禪血染溪華春正妍有問道雨岸夕陽對芳草千差萬別任縱橫瞥轉一機何處討玄沙白紙脫或舉似時更須莫謗西峯好

別絕際

伊余十載交情懷若冰檗一處最親千機莫測燒尾紅鱗躍九淵鐵脊金毛走深澤神駒十影護追風貶得眼來天地隔君不見長沙岑大蟲匍匐一嘯爪牙直凜凜崖谷生陰風又不見溈山水牯牛山北山南水草足掣斷鼻繩誰敢收我亦非牛子非虎休將爾汝論今古明朝柱杖各西東男兒豈肯埋塵土何當橫擔片板抹過那邊更那邊拈一毫頭吞四海吸百川興雲致雨生風煙始知造化只此是麼快何止三十年

開爐日示祖上人

祖道迢迢祖風寥寥祖師心印七花八裂祖翁活計瓦解冰消林下相逢祖禪者爲言祖意何蕭條尚有祖關巇起千七百丈高何當一拶百雜碎從他大地空牢牢風雨閉門十月朝死灰撥盡相向無聊祖堂氣餒不炙手祖庭積雪空齊腰爭如自斫一把青榾柮靜對祖燈深夜燒

坐禪箴并序

夫非禪不坐非坐不禪惟禪惟坐而坐而禪禪即坐之異名坐乃禪之別稱盡一念不動爲坐萬法歸源爲禪或云戒定是坐義智慧即禪義非情妄之可詮豈動靜之能問故知不離四威儀而不即四威儀也乃爲作箴箴曰

叅禪貴要明死生死生不了徒營營至理不存元字脚右何所說爲簇絡或謂叅禪須打坐孤硬脊梁如鐵作如一人與萬人敵散亂昏沉休放過或謂叅禪不須坐動靜何曾有兩箇楊岐十載打塵勞險絕祖關俱透過坐而不坐心外馳摩祖擦禱空勞疲釘樁搖櫓消白日心空及第知何時不坐而坐志還切寸懷綆綆難教擊說到無常與死生眼中不覺流鮮血如是坐如是禪不勞直指與單傳寬著肚皮只麼守誰管人間三十年如是禪

如是坐蒲團七箇從教破拍盲志氣無轉移肯把身心沉嬾惰禪即是坐坐即禪是一是二俱棄捐話頭一箇把教定休將識鑒并情穿坐禪只要坐得心念死令日明朝只如此若是真誠大丈夫一踏直教親到底坐禪不怕坐得多百歲光陰一剎那老爺喫乳如大海爲要掃空生死魔坐禪豈可爲容易莫把聰明遮智慧千七百則爛葛藤何用將心求解會坐到坐忘禪亦空吐詞凌滅少林宗只箇渾身也拈却未待口開心已通有志坐禪須與麼若不如斯成懡㦬便拌性命也嫌遲大事因緣非小可擬將此作坐禪藏不特自欺還謗我

天目中峯和尚廣録卷第二十七之上

音釋

躶郎可切　[illegible]丘召切　銚徒弔切燒器　聒公活切　瞌克盍切　獃五來切癡也　擺補買切撥也　抖擻抖音斗擻音叟抖擻振舉貌　栲栳栲音考栳音老栲栳柳器　訇呼宏切大聲　榾柮榾音骨柮當沒切榾柮木頭也　擦七曷切摩也　撆普滅切　拌鋪官切

天目山中峯和尚廣録卷第二十之下　又八

參學門人比庭臣僧慈寂　上進

偈頌

送斷崖禪師遊五臺

五臺山在天之北師子吼處乾坤窄我兄曾解師子鈴擬向山中探幽賾文殊老人雙眼黑一萬菩薩滿坐莓苔石只憑倒卓鐵蒺藜一齊趂入無生國諸子去時誰繼踵盡將五臺攝入草鞋雙耳孔虛空滿貯赤玻瓈笑看秘魔巖石動歸來說與傍人知德山臨濟皆兒嬉今生元無佛與祖就手拗折烏藤枝坐斷高高峯頂那一著銀山鐵壁人難窺翻思少林九載面空壁千古萬古知誰知信手拈起一莖草總是金毛師子威

扣皖山隱者

野人原上十五里寒崖白日啼山鬼萬峯重疊路回旋半間箬屋青松底老僧和鉢入煙霞滿林摇落朱藤華燒田種寒粟斸地栽胡麻雲根撥筍澗底尋茶糞火深埋魁芋種砂瓶爛煮黃菁芽人謂隱者閒不足何故山翁事驅逐山翁笑指溪上桃庭前竹春風幾度更新綠香嚴不作靈雲死徒市是非喧兩耳爭似儂家百不知從教少室分皮髓

送倚都寺監收

世上共言人種田不知却是田種人但見烏頭看田水俄然白骨埋黃塵轉眸又作烏頭子依舊重來看田水田水洋洋似笑人入死出生元是你農夫見說心欲折歸來翻轉犂頭鐵不耕田水耕虛空不種青苗種明月虛空可耕明月可種先以智拔後以定動白牛露地生拽回即此用兮離此用大千撮來一粒粟鉢飯摶歸香積國靈山問訊老瞿曇福慧由來二俱足有門禪兩堤楊柳含青煙有問道一片斜陽卧芳草江頭衮衮搖世波古岸移舟宜自保

送燈副寺監收

松江江上莊中庶萬廩千倉且非米檀翁一片鐵石心歲去年來磨不已粒粒盡是金剛圏粒粒盡是鐵彈子出生勝妙性功德轉入恒沙福無比莫教拋散一粒在路傍莫教誤

入一粒歸自己勿欺一粒如此微塵沙法界從茲起焦脣餤口鬼亦嫌輪回業果無終始撥開罪福異路行一點真燈光萬里照開蓮華峯頂選佛場伐鼓考鐘宣要旨歸來重把簿書看妙用神通只此是

秋夜述古

蛩聲唧唧鴈聲嚦嚦病葉落空階清籟鳴空隙客來叩我白雲房三遶禪牀振金錫玄音落落不覆藏更加一語成狼藉擬來此處尋聲跡萬里秋空有何極丈夫何事不肯休直欲叅天起荊棘九載少林窮的的一宿曹溪浮逼逼偃溪流水香嚴擊竹切忌隨他那邊覓良由眼聽與心聞疾餤過風俱莫及威音那畔空劫前底事何曾異今日幻住道人都不識柴扉晝掩千山碧寒莎葉底露沉沉煙外數聲牛背笛客既無言我亦休橫眠一覺青茅席夢裏忽聞蕭騷淅瀝何處生覺來元是山雨四檐聲滴滴

留別馮居士

片片秋雲飛瑟瑟秋風吹團團秋月白英英秋露垂道人挑起七斤山衲衣回首萬里外復覓青山歸倚松臥石飲溪飯藜眼空佛祖口掛壁從教四海相追隨珍重長安市上長者子莫教貪著五欲樂住火宅如兒嬉大白牛車在門外轉身便可縱橫推莫教推不動墮在途轍中我有鐵鞭懸屋角不勞搖影行如風君如要見我鞭影大江日夜流天東

贈鏡堂一洲二座主

鏡堂之鏡不照象草木雲煙自消長一洲之洲不容物清波浸爛虛空骨夏前握手登西峯江湖盡謂來更宗天台少林共一舌禪關教網俱相通有問教古鏡堂前風浩浩有問禪一洲風靜波影圓生死輪回機不破教禪總是心王禍道人論實不論虛肯為世間閑見墮西風兩袖下嵯峨七尺烏藤拂薜蘿長安市上眼前事不啻周身毛孔多阿呵呵與麼與麼一外不知洲際遠堂前無柰鏡光何

送閑上人歸南山

已躬下事作麼叅木人笑倚青蘿龕已躬下事如何委瞬目白雲千萬里上人念念扣己躬去年橫錫來西峯眉毛厮結住一載已躬下事深如海秋風吹動碧海門已躬下事俱休論娑婆世界浮漚幾出沒銀山鐵壁元無根靈山密付少室單傳不立文字已墮言詮已躬下事俱不然當機非道尤非禪一塵霧卻四大海一步跨闊三禪天南山突兀幾千仞青松翠竹摩蒼煙極目無非舊途轍已躬下事瞥不瞥腳未跨門先轉身重來共看中秋月

船居述懷

道人行處無途轍買得船兒小如葉終朝縮頸坐蓬窻聞見覺知俱泯絕往來解纜橫太江逆風衝破千堆雪或行或住人莫猜兩岸中流靡經涉也無撓可撆也無棹可舉更打船舷俱不許古帆未掛天地空森羅萬象忘賓主或隨順水下前灘西天此土無遮攔古今千萬箇佛祖出沒漚華誰共看我船有時撐不動藏在蟭螟眼睛孔我船有時挽不回五須彌頂波濤湧我船不載空百千奇貨皆含容我船不載有毛髮更教誰納受說有說

無誰辨的問著篙工都不識但見海東紅日
曉彎梁柳西斜月穿蘆席有時四面雲雨收
波光萬里沉虛碧當處不知我是船亦復不
知船是我勿將空有論疎親船與非船無不
可歸去來是甚麽推開煙浪望雲頭突出好
山青朵朵

火記 并引

皇慶壬子冬艤舟于漣海洪福院側剪茭蘆
縛屋丈許以居越五日工畢道者煨秕糠以
乾壁土至後夜丙丁童子逸出簷外而火之
實十月二十七夜四鼓也因思先師居龍須
山時亦有此事故書偈以記之

新縛茅屋壁未乾頭陀不耐冰霜寒盛把十
斛真珠殼牀頭午夜俱煨殘舞馬潛蹤穿屋
角霧捲茭蘆鳴嚗嚗河神禁水凍不開星燄
騰輝射寥廓頭陀跳出虛空外摸著虛空無
向背須臾對月掃寒灰發明幻住真三昧緬
想龍須炙壁時造物端若重吾欺雪磴九年
生鐵脊於斯寧敢忘先師又憶當年老婆子
縱火偷心元不死驚回枯木倚寒巖是非涉
入兒童耳我生五十未曾親見火燒屋但聞
水底火發燒破無生國虛空撥出死柴頭手
搓十丈龜毛束幻法由來無斷續尺地不妨
重卜築一把茭蘆又縛成漣海依前青溢目

天目中峯和尚廣録卷第二十七之下

天目中峯和尚廣録卷第二十八

參學門人北庭臣僧慈寂　上進

偈頌

幽居聞市聲

鱗鱗萬瓦下盖覆物與人五更幾夢覺眼底
秋復春側耳白雲巖閙市喧埃塵二毛轉蓬
脚白日迷天真疾馳生死岸獨立人我濵少
壯習輕肥老大成貪瞋英雄與才智紛紛復
紜紜浮光自苦樂幻影徒冤親一念不返照
萬劫歸沉淪良哉美丈夫好景休因循混沌
鑿七竅閙合俱漓淳肉團裹枯骨枯骨藏靈
津靈津忽散滅太虛包一身太虛亦妄見轉
復諸苦輪瞠目視乾坤云胡而不仁乾坤不
加對萬象俱横陳輸與寒山子時時笑眼新

即事十首

一刻復一刻每日數盈百過去等河沙未來
積塵墨忽忽若跳丸遞遞如轉息當處絶蹤
由瞬目天地隔

一時復一時非速亦非遲歷涉幾千載循環
十二支金雞催曉箭鐵馬報春旗諗老云能
使眞成戲小兒

一日復一日金烏無路出圏圚三界圏密密
兩儀窒諸佛不露影衆生是何物更擬覓玄
門苦哉咄咄咄

一旬復一旬那事逐時新圖寫虛空相雕裝
混沌身祖庭深白雪佛海騎黄塵一句無生
話誰將汚口唇

一月復一月那箇知時節走殺老兎精埋深
繫驢橛再閏十三圓小盡廿九缺少室不傳
機渾侖都漏泄

一年復一年談笑歲華遷夢裏轉做夢郿中
更入郿迷時猶海隔悟處正天懸眼底無行
路纔方好著鞭

一紀復一紀流光如逝水佛國徒有名人海
元無底一息忽平沉萬死從頭起當處不回

眸祖庭空側耳
一世復一世三際無礙記過去不可追未來
信相繼十方不二門萬法真三昧彼此皆丈
夫緣何猶不會
一生復一生把手共誰行耕破識田識涯乾
情海情色色猶非色聲聲豈是聲自從聞見
絕觸處是無明
一劫復一劫那知幾生滅髑髏鑽得空皮袋
打不徹生死有異方涅槃無祕訣火急要相
應一塵元不隔

示行堂
至道常湛然萬古絕成壞良由妄想生輪回
三有界曠劫至今朝展轉償宿債超越在精
勤況淪由懈怠操履貴平常言行休捏怪去
除雜語言掃蕩閑知解一箇死話頭悟來方
慶快挑包打十方有利而有害大事不思惟
前程何所賴殷勤報汝知古人曾有誡自在
不成人成人不自在莫隨眼底貪嗔癡換却
如今好皮袋

教禪律總頌四首
聽教欲奚爲思同佛祖齊機前空境觀句外
脫筌罣見不離文字心常滯水泥縱饒華雨
墜還是法中迷
叅禪須致悟不悟總虛捐啓口徵知解存心
著妙玄五宗雲蔽月二派管窺天更覓西來
旨何時得正傳
制律緣何事單防毀犯心念空真獨磨情盡
正待任作止冰侵骨依違雪滿襟遮那曾未
委羈絆去來今
生死依情妄輪回事可嗟鼎分元有據壁立
更無差修學水中月講明空裏華當機如未
晢三者謾諠譁

次魯菴懷淨土十首并序
永明和尚以禪與淨土揀爲四句謂有禪有
淨土無禪無淨土有禪無淨土無禪有淨土
特辭而辨之乃多於淨土也致業單傳者不
能無惑焉或謂禪即淨土淨土即禪離禪外
安有淨土可歸離淨土豈有禪門可入審如
前說則似以一法岐而爲二矣不然教中有
於一乘道分別說三永明之意在焉魯菴和
尚宗禪之師也效古作懷淨土章句辭達而
意明語新而思遠使人讀之曾不加寸念咸
置身於純白蓮華之域豈尚異耶蓋變體說
禪亦善巧方便之略耳本素昧禪學尤疎淨
行披味至再不覺於一毫端戲成偈以賡韻
脚云
惟禪惟淨土非下亦非高謾爾章羣品何曾
間一毫妄情終自瞥悲願肯辭勞誰信泥犁
底常光雜俊髦
十萬億何迂回光即有餘惟心標一實自性
奪十虛易簡超羣作高閑越太初古今玄達
者誰不歎猗歟
純白蓮華土高賢每共論有心皆是佛無地
不名坤截斷輪回路掀翻解脫門眼聲并耳
色逆順總承恩
千聖體無差彌陀即釋迦擬心猶捕影動念
若蒸沙剎剎寶絲網塵塵車軸華那知孤露
客具此大叅華
慈親興法利似賈復如商帆截貪癡海華吹
戒定香信心人易入垂手頗難忘嘉號方存

念音書巳到鄉
飯食經行外觀光倚玉樓風微天樂奏波靜
水禽遊寶網珠常曉瑤階樹不秋一從心地
印隨處絕馳求
稽首黃金父眉間玉毫橫昔年曾去國今日
幸聞名衆寶天常雨纖塵地不生大慈無界
限那肯禁人行
萬德芬陀利人間現一枝祥光分處處靈毫
發時時月滿水精網藕香雲母池笑逢諸勝
友謂我到何遲
故家名極樂清淨凜冰霜直捷超三觀發揚
讚六方覺華含古色靈草照春陽樓閣雲天
外雙雙彩鳳翔
斫額望慈親相逢幾度春頓忘三際紫徒剩
一開身失路難逃妄還家豈是真西天并此
土元不間纖塵
閱林間錄有感
林間編此錄深夜剔殘燈慧命微如線人心
冷似冰祖庭空積雪古路不逢僧追跂前賢
轍思歸一念增

禮四祖真身塔
九拜曉龕前追思獨慘然真身無日壞此道
有誰傳古岸橫秋水空山起暮煙幾多西祖
意寂寞在江邊

天目中峯和尚廣錄卷第二十八

音釋
鍤(測洽切，鍫也)　斸(朱欲切，斲也)　瞬(舒閏切，目動也)　𡡃(必角切)　磴(丁鄧切，石磴也)　搓(倉何切)　瞠(抽庚切，直視也)

天目中峯和尚廣錄卷第二十九　又九
參學門人北庭臣僧慈寂　上進
偈頌
寄同參十首
本來成佛非他得不信分明是自欺一箇主
人翁既失萬生皮袋子難醫昇沉相續蟻旋
磨憎愛交纏象溺泥未肯懸崖親撒手不知
辛苦待何時
自從昔日昧天真掘箇無明窖轉深因業受
身身造業由心起境境生心輪回動是經塵
劫修證何曾惜寸陰生鐵秤鎚牢把手莫教
東海又平沉
修行須是用心真心若真時道易親迷悟二
途端在我是非兩字莫隨人黃金猛與鑄肩
春白醭常教生口脣漆桶驀然𦆭自脫心華
開發少林春
法界何曾間自他見聞知覺眼中華衆生心
佛三無別煩惱菩提兩不差嚇你老爺臨濟
喝惑他兒女祕魔叉低頭更擬求玄解十萬
程途未是賒

即心是佛佛惟心三際同時絶古今將佇思
問駒過隙擬承當處鼠偷金柏盲快向聲前
領脫略難於句下尋早不立成男子志驢年
方會芥投鍼

今古奔趨幾象龍禪禪禪直是心空二宗得
旨非南北五派歸根絶異同得馬還牛閒口
鼓𣪍凡鎔聖假神通苟非真實超玄者端的
難教振祖風

即心是佛大家知涉境難教絶順違既悟且
言無戒律不迷安得有貪癡閑門說路語何
直出戶親行步却遲故國苟非真到者萬般
施設總非宜

如來禪與祖師禪一手猶分掌與拳既得髓
時忘直指已拈華處喪單傳烏焉成馬今皆
是黃葉爲金古亦然未具照空生死眼爭教
仰不愧龍天

相逢盡說做工夫謂做工夫何所圖不是坐
忘消白晝豈應高臥守清虛多生憎愛情難
遣積劫輪回業未除不做一回親斬斷空將
名字掛江湖

十方聚會號同條半入叢林半住菴大法不
明宜自證靈源未透欲誰甘識田塞斷泥牟
穿心地熏開優鉢曇今日伊余容易別牛頭
自比馬頭南

示玄鑑講主二首 并引

雲南鑑講主知有教外別傳之旨越一萬八
千里而來西湖自相見至相別恰三載一日
尋我客中夜話湖山間因舉宗門下數段陳
爛葛藤不覺咬斷拇指臨別忽忽不欲徵其
罪犯且放過一著異日抵達盧而之故鄉却
不得出露醜惡被人咒罵而累及我也就以
二偈贈之

狂心未歇爲禪忙萬八千程過遠方喪盡目
前三頓棒揮開腦後一尋光隙年故紙渾無
用今日新條亦頓忘見說雲南田地好異時
歸去坐繩牀

衲僧用處絶羅籠撥著渾身是脫空輾破一
塵如有旨撥開萬象覓無蹤德山焚疏情先
死良遂敲門路已窮積劫塵勞忽吹盡黑龍
潭下五更風

鴈蕩除夜

茅屋三間冷似冰灰頭土面十餘僧掃除自
己閒枝葉不打諸方爛葛藤就手揭開新歲
曆和光吹滅舊年燈頂門別具摩醯眼越死
超生似不曾

夢幻泡影總頌五首

夢中做夢日悠悠究竟何嘗有斷頭槐國既
無分晝夜漆園那復論春秋半窻月吐三更
影一枕風含萬古愁不識有誰曾獨醒揭開
宇宙縱雙眸

幻本非生非不生實無而有政縱橫纖塵靡
積乾城聳消滴那容皎水傾火宅長年機未
息雪山午夜道初成謾將凡聖閒分別把手
同歸一路行

泡因雨點激平川脫出規模顆顆圓倏有忽
無彰起滅隨成即破示抽添山河容裹虛玄
殼法界深藏空寂圈却笑幾多兒女戲重重
撲碎又依然

影子從來不離身惟於光外獨分真日中疾
走誠難避水底深探豈易親三界昇沉蹤已

舊四時遷謝跡方新古今多少英靈者曾不
遭迷有幾人
三界何人得暫離六如處處未相違捕風吹
細人皆笑逐色隨聲自不疑迷所以迷知幾
劫墮之又墮更多時不能彈指超無學擬剔
眉毛已是遲
贈營壽藏
斷斷雲根闢古基粉牆低護石棲危既知身
後有終日肯信目前無了時夜雨一窻蠶課
繭春風千里燕嘀泥到頭共熟黃粱夢哭送
斜陽欲恨誰
次韻答盛秀才
風月何緣事苦吟擬將英譽壓雞林幾回立
盡三更月一字搜空萬劫心蔓裏忽驚霜入
鬢梅邊不覺淚沾襟可憐半世聰明種甘爲
浮詞又陸沉
送禪者歸鄉二首
直下本來無一事謂言無事早相欺輪回不
翅三千劫履踐何拘十二時竹筧引泉聲滴
滴松窻來月影遲遲市朝見說黃金貴誰買
靑山種紫芝
湖海俄經三十年無端一念憶生緣夢中復
做還鄉夢禪外重添逆旅禪踏碎暮雲投古
寺衝開積雪望炊煙狂心未向機前歇溢日
家山轉棄捐
船居十首 已酉舟中作
世情何事日覊縻做箇船居任所之豈是畸
孫人共棄都緣疎拙分相宜漏蓬不礙當空
掛短棹何妨近岸移佛法也知無用處從教
日炙與風吹
水光沉碧駕船時疑是登天不用梯魚影暗
隨蓬影動鴈聲遥與櫓聲齊幾回待月停梅
北或只和煙繫柳西萬里任教湖海闊放行
收住不曾迷
人在船中船在水水無不在放船行藕塘狹
處抛篙直荻岸深時打棹橫千里溪山隨指
顧一川風月任逢迎普通年外乘蘆者未必
曾知有此情
大厦何知幾百間爭如一箇小船閒隨情繫
纜招明月取性推蓬看遠山四海即家容幻
質五湖爲鏡照衰顔相逢順逆皆方便誰暇
深關佛祖關
家在船中船是家船中何物是生涯檣裁兎
角非干木纜繫龜毛不用麻水上浮漚盛萬
斛室中虛白載千車山雲溪月常圍繞活計
天成豈自誇
一瓶一鉢寓輕舟溪北溪南自去留幾逐斷
雲藏野壑或因明月過滄洲世波汩汩難同
轍人海滔滔孰共流日暮水天同一色且將
移泊古灘頭
散宅浮家絶所營閒將行色戲論評煙蓑帶
雨和船重雲衲衝寒似紙輕帆飽固知風有
力柁寬方覺水無情頭陀不慣操舟術幾失
娘生兩眼睛
爲聞船居有底憑渾無世用一慵僧抛綸擲
釣非吾事舞棹呈橈豈我能轉柁觸翻千丈
雪放篙撑破一壺冰從教纜在枯樁上恣與
虛空打葛藤
懶將前後論三三端的船居勝住菴爲不定
方眞丈室是無住相活伽藍煙村水國閒晨

供月浦華汀放放条有客扣舷來問道頭陀不用口喃喃

船無心似我無心我與船交絶古今滙未發時先掌舵岸覷到處不司鐵主張風月篷三葉彈壓江湖艕一尋衮衮禪河遊殆遍話頭從此落叢林

山居十首 六安山中作

胷中何愛復何憎自愧人前百不能旋拾斷雲修破衲高攀危磴閣枯藤千峯環繞半閒屋萬境空閑一箇僧除此現成公按外且無佛法繼傳燈

三尺茅簷𢿱翠岑去城七十里嶔嶔誰同趣入忘賓主我自住來空古今雪磵有聲泉眼活雨崖無路蘚痕深為言海上叅玄者菴主癡頑勿訪尋

行脚年來路轉多爭如縛屋住巖阿有禪可悟投塵網無法堪傳遯世波偷果黃猿搖綠樹啣華白鹿卧青莎道人喚作山中境已墮清虛物外魔

觸處逢山便做家秪緣甘分老煙霞盧都脣觜生青蘚磊苴形骸上白華四壁光吞蓬戶月一瓶香熱地爐茶茍非意外相知者徒把空拳竪向他

數朶奇峯列畫屏參差泉石暢幽情青茅旋覆尖頭屋黃葉頻煨折脚鐺雲合暮山千種態鳥啼春樹百般聲世間出世間消息不用安排總現成

一住空山便厮當兩忘喧寂與閒忙但聞白日銷金鼎不見青苔爛石牀印破虛空千丈月洗清天地一林霜客來不用頻饒舌此事明明絶覆藏

閒雲終日閉柴扉海上同叅到者稀白髮不因栽後出青山何待買方歸搜簾誌老投深穽薙髮曾郎墮險機要覓住菴人住處擬心雖免涉離微

見山渾不厭居山就樹誅茅縛半間對竹忽驚禪影瘦倚松殊覺老心閒東腰懶用三條篾扣已誰叅一字關幸有埋塵瓶子在待磨成鏡照空顔

頭陀眞趣在山林世上誰人識此心火宿篆盤煙寂寂雲閑窓檻月沉沉崖懸有軸長生畫溪瀉無絃太古琴不假修治常具足未知歸者謾追尋

千巖萬壑冷相看不用安心心自安識馬乍教離慾廐情猿難使去玄壇竹煙透屋蒲龕密松露沉空毳衲寒此意山居人未委未居山者更無端

水居十首 東海州作

道人孤寂任棲遲跡寄湖村白水西四壁煙昏茅屋窄一天霜重板橋低鷺濤拍岸明生滅止水涵空示悟迷萬象平沉心自照波光常與月輪齊

水邊活計最天然物外相忘事事便門柳每招黃蝶舞岸莎常襯白鷗眠雨蒸荷葉香浮屋風攪蘆華雪滿船不動舌根談實相客來何必竪空拳

縛箇茅菴際水涯現成景致一何奢野塘水合魚叢密遠浦風高鴈陣斜道在目前安用覓法非心外不須誇一聲鐵笛滄波裏煙樹依依接暮霞

年晚那能與世期水雲深處分相宜茭蒲繞屋供晨爨菱藕堆盤代午炊老岸欲頹添野蔚廢塘將種補新泥無心道者何多事也要消閒十二時

漚華深處寄幽棲閙見天真分外奇一枕香吹紅菡萏四簷光浸碧瑠璃繞園雲水盈千眾爛嚼虛空遣二時幻住叢林無問歇苟非同道欲誰知

雲漫漫又水漫漫新縛茅龕眼界寬儘有池塘堪著月且無田地可輸官四時風味人誰得萬頃煙波我自觀却恐客來爲境會閉門妝在一毫端

住箇茅菴遠市塵東西南北水爲鄰風休獨露大圓鏡雪霽全彰淨法身波底月明天不夜爐中煙透室常春閒將法界圖觀看心眼空來有幾人

水中圖畫發天藏不到無心孰可當雪谷春深沉玉髓冰壺夜永泛銀蟾洞然圓湛融三際廓爾淨明空八荒縛屋且依如是住難將消息寄諸方

水國菴居最寂寥世途何事苦相招去村十里無行路隔岸三家有斷橋數點鴉聲迎暮雨一行魚影漲春潮陳年佛法從教爛豈是頭陀懶折腰

極目瀰漫水一方水爲國土水爲鄉水中縛屋水圍繞水外尋蹤水覆藏水似禪心涵鏡像水如道眼印天光水居一種眞三昧只許水居人厮當

鄽居十首 汴梁作

古稱大隱爲居鄽柳陌華衢閒管絃畢竟色前無別法良由聲外有單傳錦街破曉鳴金韂繡巷迎春擁翠鈿覿面是誰能委悉茫茫隨逐政堪憐

綠水青山入眼塵心空何物可相親既無世務堪隨俗却有鄽居最逼眞月印前街連後巷茶呼東舍與西鄰客來不用論賓主篆縷横斜滿屋春

足跡無端過海涯現成山水不堪誇市鄽既可藏吾錫城郭何妨著我家四壁虛明連棟月數株紅白過牆華見聞不假存方便只麼隨緣遣歲華

山居何似我鄽居對境無心體自如手版趣傾樓上酒腰鈴急送鋪前書沉沉大夢方純熟擾擾虛名未破除白日無營貧道者草深門外懶携鋤

起滅循環事若何萬般粧點苦婆娑棨胥廊廟三更夢壽滿期頤一刹那翫月樓高門巷永賣華聲密市橋多頭陀自得居鄽趣每笑前人隱薜蘿

鄽市安居儘自由百般成現絶馳求綠菘紫芥攔街賣白米青柴倚戶收十二時中生計足數千年外道緣周苟於心外存諸見敢保驢年會合頭

山根水際我嘗諳特地移居逼鬧籃人影紛紜方雜沓市聲撩亂政沉酣千樓燈火爲標準萬井笙歌作指南却喜頭陀忘管帶無邊法界是同參

山居却似苦無緣既不居山學隱鄽新縛蒲團侵市色旋移禪板近人煙庭華日暖藏春鳥檻樹風高噪晚蟬一鉢普通年外雪與誰

同共潤心田
鄽居不費買山錢溢目風光意自便逐日騂
騮蹄踏弄晴蝴蝶翅翩翩見忘境不須頻
遣執謝心常合本然如是往來知幾劫難將
消息與人傳
市鄽卜築道何親物物頭頭契本真微有得
心魔所攝擬存住念鬼爲鄰招提禁夜鐘聲
近閭巷催年鼓吹頻三世如來諸法相一回
新又一回新
次韻瀋王題眞際亭
高亭結構摽眞際體共雲林一樣閒山勢倚
天忘突兀水聲投澗自潺湲伽陀迴出言詞
外海印高懸宇宙間佇看凭闌人獨醒又添
公案入禪關
雙髻峯有懷（高峯和尚初栖菴於此）
雙髻雲深古道危不來夜半扣柴扉六年底
事成遺恨寂寞空山啼子規
題佛母堂
熱鐵洋銅地獄坑捐胎今日又重生黃梅山
下人無數誰解門前掉臂行

雲寶送友
子規啼血染山華拄杖頭邊興轉賒眼底迢
迢皆客路草鞋今夜脫誰家
贈桃溪法華經會
一會靈山曾見不聲前句後莫輕酬碧桃溪
上三更月龍女明珠夜不收
贈鐵山道人禮補陀
脚跟下鐵山萬仞眼睛頭白浪千尋不於這
裏承當去更要重叅觀世音
送澄上人之江西
大江西去水無垠澄不清兮攪不渾一吸直
教乾到底莫將涓滴上人門
題盧山佛手巖
清淨身中金色臂庄盧疊疊曉雲開爲人隻
手無伸處且聽勞生空望崖
勾者堂失火就死者數人
乞見男女苦相煎撥得無明火現前一夜渾
家都喪却死枯髏上不生煙
題十六尊者揭厲圖
十六高人去就輕天台南嶽任縱橫不知著
甚麼死急箇箇拖泥帶水行
次韻酬李仲思宰相四首
晴雲萬疊裏羣山崖瀑千尋落樹間定裏驚
傳王駕至秖應來奪老僧閒
歸鞭未舉且婆娑平地須知險處多休把世
間名字相累他巖穴病頭陀
物我還流與未疲正圖誇勝與稱奇逝多林
裏眞慈父也把空拳嚇小兒
機裏藏機復見機秋霜點點透征衣話殘夜
竪三更月又約天雲擁毳歸
晦室
千燈不照六窓寒光影俱忘始解看三萬二
千人去後至今門戶黑漫漫
逆流
出源便遇打頭風不與尋常逝水同浩浩狂
瀾翻到底更無涓滴肯朝東
藏山
等閒撥轉太虛空百億須彌不露蹤盡大地
人尋不見是誰收在一塵中
送空藏主禮高峯和尚塔

三尺毒蛇潛古洞一堆白骨鎖寒雲石樓夜
半關猶啓只待街宽負屈人

贈鄱陽裁衣李生

番水一條生白線廬山半幅舊青羅李生提
我袈裟角補得渾侖不欠多

客中聞訃

訃音遺我客牀頭話到輪回鬼亦愁肉眼未
空今古夢滿天霜月曬枯髏

太古

七日莊周才鑿破百千諸佛未投胎衲僧一
箇聞名字端的親從那畔來

吹韻酬僞海粟待制四首

無言童子拂香臺報道長沙學士來爛煮摘
皮砂罐冷幾年生意喜潛回

雄談博辯振玄音莫把黃銅喚作金脫略語
言文字外方知佛祖只傳心

西天目頂望錢塘佛與衆生共一航六月火
雲飛白雪是誰觸熱是誰涼

瓦爐燒盡栢根香筆債何須苦用償幸有頓
空文字在披衣終日坐茅堂

別友十首

色空明暗遮雙眼地水火風周一身八萬四
千間妄想江南江北幾多人

世有百千閒日月人無一點好身心知他爲
甚麽邊事添得茫茫業海深

一死由來對一生了知迷悟不多爭如何滿
地栽荆棘白日青天没路行

千里路行千里馬一重山隱一重人都緣昧
却從來底日夜紛紛覩六塵

佛與衆生共一家了知法性等無差何緣白
月隨他去特地新栽眼山華

世間只是許多事更要如之與若何盡大地
人剛不省前娑婆又後娑婆

烏兎兩丸虛跳躑象龍千里謾追尋誰知優
鉢曇華種當處出生無古今

十方世界鐵渾侖順逆橫開不二門更向是
非中薦取何妨無佛處稱尊

惜變是非情易瞥山河大地跡難收故鄉人
寄并州剪拈起虛空也斷頭

十虛圓裹一卅天這裹何曾與那邊勿謂去
來無管帶道人行處合如然

天目中峯和尚廣錄卷第二十九

音釋

窖古孝切　謯詰戟切貪也　艣郎古切進船器似槳而長　嶔欽嶔岑嶽
欲嶔音欽嶔山不正貌　蘼力丸切　苴側下切　篾莫結切竹筠也
襯初覲切　[illegible]許覲切暖也　鞺正作鐙丁鄧切數鞍也　嫭呼高切拔
[illegible]音咸去田草也覆也

天目中峯和尚廣錄卷第三十 人十

叅學門人北庭臣僧慈寂 上進

偈頌

擬古德十可行

宴坐

竟日巍然萬慮忘脊梁節節是純鋼待教七箇蒲團破却與空生較短長

入室

鐵鎚橫按碧油幢叱咤神威孰敢當若是定乾坤好手到來那肯犯鋒鋩

普請

我和華鯨決便來區區運水又搬柴為憐逐隊隨羣者伸手從人覓草鞋

粥飯

兩度煩他展鉢盂舌頭誰不辨精麤醍醐毒藥渾休問粒米還曾齩著無

洗衣

通身脫下笑撞眸一片雲霞浸碧流久雨不晴難曬眼從教張在屋簷頭

掃地

蕩盡從前垃圾堆依然滿地是塵埃等閒和柄都拋却五葉曇華帀上開

經行

當胷叉手去還來多少閑黎踏破鞋金地遶旋知幾帀老僧一步不曾擡

諷經

薩怛他了悉度提浩浩朝音揾口皮清磬一聲齋側耳子規啼血染華枝

禮拜

紫金足下寶華壇多少人來展布單旣自倒時還自起不知誰覺腦門寒

道話

團圞相聚火爐頭商略潙山水牯牛一語忽投人拍手滿天霜月下西樓

示妙上人五首

換轉面門爺不識瞠開眼孔佛難親一條性命先拌却要做心空及第人

叅禪渾似齩生鐵齒破脣枯未肯休力盡忽然和口破舌頭拖地始風流

三條椽下睡魔窟七尺單前散亂坑笑倒懡陳如上座驢年將會快平生

工夫切勿墮空閒念念拌身透祖關一刹那間成斷滅依前鐵壁又銀山

上人忒殺不留情和我先師共箇名何似也吹無孔笛教他千里外聞聲

寄玄鑑首座四首

妄談般若罪無涯項上先擔生鐵枷清淨法身臙滴滴令人追憶老玄沙

十萬八千家未遠六根四大病何多撥開眼裏瞳人看當體潛消佛與魔

叢林衰替不堪憑少室兒孫没路行肚裏有禪須吐却莫留毫髮誤平生

山中無路不須來病足難禁著草鞋寸步未離言見了如何眞箇到忘懷

無隱

眼見耳聞元不隔晝明夜暗絕商量本來成現何多事切忌當機自覆藏

古田

七佛如來陳佃戶五千餘卷舊砧基稻華香熟黃雲老多少兒孫自不知

偶成十首
簷頭冢布蜘蛛網砌下高堆曲蟮泥達磨眼
睛渾不顧尋常讀作一聯詩
秋雲片片秋空闊秋葉沉沉秋雨寒林下野
人難曬眼眉毛終日不曾乾
五色花貍與赤斑南泉拭眼動慈顔太阿斬
斷虛空骨白血横流滿雪山
青鞋布襪道人家兩眼何曾肯著華飯裏忽
逢砂一粒無端彈破半邊牙
眼前何是復何非好把龜毛一貫之撞著燈
籠穿不透是非築殺老闍黎
睡到五更無箇夢蘿根壁底亂蛩吟夜來拾
得鐵酸餡擘在牀頭鼠不侵
起引來勾要到官吏曹磨勘事多端誰云欵
出囚人口得箇驢兒便喜歡
宿雨洗空三伏暑曉風吹動一天秋 四時遷
謝承誰力疑殺溈山水牯牛
一種秋砧幾㨾聲爲憐深夜最堪聽老婆腕
力無多子斷續渾如擣不成
掛帳不須尋閑日出行何用揀良時了知蚊
蚋非他物家舍途中百事宜
省菴
一聲幽鳥到窻前白髮老僧驚晝眠走下竹
牀開兩眼方知屋外有青天
定叟
爲人散亂現威儀千劫渾如坐片時白日未
曾輕動著西風吹白兩莖眉
警世廿二首
多生業累入胞胎合水和泥與麼來極目境
緣遮道眼未知何處得忘懷
舉心盡屬輪回業動念無非生死根要與太
虛無向背常吞一箇鐵渾侖
聰明盡解諸家語英俊横吞四庫書這箇念
頭如未瞥口開都是費分疎
貧窮致賤富生驕等是無明火自燒倏忽報
緣顛倒轉方知一點不相饒
貪榮冒寵日忽忽行到窮途興轉濃半點便
宜非外得無端虧殺主人公
逆之則怒順之歡天下人情没兩般肯信順
窮還逆至眼開休把自心瞞
夢眼未開重做夢青天白日黑漫漫靈臺幸
是無遮蓋不識何緣轉自瞞
四序循環暖復寒獼猴深戀六華村耳聲眼
色曾無暇念念那知是死門
把一片心迷得盡又於迷處起規摸自纏自
縛誇能所笑倒西天碧眼胡
飢來喫飯冷添衣三尺之童也共知一箇話
頭明歷歷如何開眼恣愚癡
口喃喃地說青黄自謂高才壓當行話著主
人公分上到頭一點不承當
衰殘忽忽二毛斑鶴骨雞皮澀又酸老與病
來呈伎倆笑他皮袋有多般
業緣牽引入娑婆百歲光陰一刹那換面改
頭無了當野田添得髑髏多
髑髏未冷氣猶抽尚把青銅照兩眸將謂百
年多少事徒增幻海一浮漚
茶傾三奠復三奠一箇髑髏燒不乾業識又
鑽皮袋去鐵人聞也骨毛寒
火燒水浸與沙埋白骨曾經幾度來早不回
光休歇去又如何要巧安排

三百六十段骨節東拄西撐豎又橫不做一
回枯得盡又來行了又來行
男兒不肯受人欺意氣英豪也大奇衣底有
珠渾不顧萬般都是喫便宜
一條大路如弦直開眼人人總現前彼此不
知緣底事更無人肯賦歸田
閻羅王是真彌勒向鑊湯中轉法輪輥到聖
凡情盡處直教無法可相親
愛網空虛欲海乾千門萬戶是司南塵塵與
麼相親者方不謬稱除饉男
生死且無僧與俗性真那有悟和迷伽陀寫
寄同參者杜宇聲乾口又西

天目中峯和尚廣錄卷第三十

元故天目山佛慈圓照廣慧禪師中峯和尚
行錄

禪師諱明本號中峯杭之錢塘人俗姓孫母
李氏夢無門開道者持燈籠至其家翌日遂
生師神儀挺異具大人相纔離襁褓便跏趺
坐能言便歌讚梵唄凡嬉戲必為佛事九歲
喪母讀論語孟子未終卷已輟學年十五決
志出家禮佛然臂誓持五戒日課法華圓覺
金剛諸經夜則常行困以首觸柱自警居近
靈洞山時登山巔習禪定甫冠閱傳燈錄至
菴摩羅女問文殊明知生是不生之理為甚
麼却被生死之所流轉有疑已而沙門明山
者指師往參天目高峯和尚妙公高峯孤峻
嚴冷不假人辭色一見驩然欲為祝髮師以
父命未許高峯曰可舉闍夜多尊者出家因
緣喻汝父勿自沉溺未幾誦金剛般若經至
荷擔如來處恍然開解由是內外典籍皆達
其義趣而師自謂識量依通非悟也時年二
十有四實至元丙戌歲也明年從高峯薙染
於師子院又明年受具戒又明年覩流泉有
省即請高峯求證高峯打趁出既而民間訛
傳官選童男女師因問曰忽有人來問和尚
討童男女時如何高峯曰我但度竹篦子與
他師言下洞然徹法源底陸沉衆中人無知
者於是高峯書真讚付師曰我相不思議佛
祖莫能視獨許不肖兒見得半邊鼻且俾參
徒詰師請益衆由此知歸淮僧子證嘗問高
峯諸弟子優劣高峯曰若初院主等一知半
解不適全無如義首座固是根老竹其如七
曲八曲惟本維那却是竿上林新篁他日成
材未易量也壬辰松江瞿公霆發施田二百
七十頃即山之蓮華峯建大覺正等禪寺元
貞乙未冬十一月高峯將遷化以大覺屬師
師辭推第一座祖雍主之大德丁酉師登皖
山遊廬阜至金陵戊戌結菴廬州弁山學者
輻湊師雖拒之而來者愈衆庚子結菴平江
鴈蕩衆既夥遂成法席癸卯瞿公堅請師還
住大覺師力辭避之時吳興趙公孟頫提舉
江浙儒學叩師心要師為說防情復性之旨
公後入翰林復遣問金剛般若大意師答以
略義一卷公每見師所為文輒手書又畫師
像以遺同參者乙巳師還山廬高峯塔丙午
領師子院至大戊申仁宗皇帝在東宮賜號
法慧禪師已而乞食句吳因謝院事己酉道
儀真即船以居庚戌衆請還山令兵部尚書

鄭公雲翼時僉浙西廉訪司事候師餘杭問法師推明經世出世之學以答之詞見語録辛亥師復船居吳江陳子聡建順心菴請師開山既而渡江擬遊少林至汳隱其名儀城隅土屋以居僧俗爭相瞻禮皆手額曰江南古佛也皇慶壬子結菴廬州六安山江浙省丞相奉書訪問師去之東海州癸丑瞿公霆發以兩浙運使終師還吊其喪公之子時學奉宣政院䟽復請師住大覺師舉首座永泰代己泰欲承嗣師師俾泰嗣開先一山萬公蓋以院易嗣其來久矣聞師之風者莫不多之丞相延師私第懇請住持靈隱禪寺師固辭中書平章又請曰師之道德孚於人者博矣宜順時縁住一刹以恢張佛祖建立之心無多讓也師曰夫住持者須具三種力庶不敗事三種力者一道力二縁力三智力道體也縁智用也有其體而闕其用尚可為之但化權不周事儀不備耳使道體既虧便神異無筭雖縁與智亦奚為哉或體用并闕而冒焉居之曰因曰果寧無慊於中乎某無其實

故不敢尸其名平章知師意堅弗敢強師辭以末疾還山中延祐丙辰春上命宣政院使整治釋教距杭期入山候謁師聞避之鎮江丁巳丹陽蔣均建大同菴延師居之戊午衆請還山九月上顧謂近臣曰朕聞天目山中峯和尚道行久矣累欲召之來卿每謂其有疾不可戒道宜褒寵旌異之其賜號佛慈圓照廣慧禪師并錫金襴袈裟仍勑杭州路優禮外護俾安心禪寂改師子禪院為師子正宗禪寺詔翰林學士承旨趙公孟頫撰碑以賜特贈高峯和尚佛日普明廣濟禪師先是駙馬太尉瀋王王璋遣叅軍洪鑰賚書幣叙弟子禮期請上命南來叅叩己未秋九月王奉御香入山謁師草廬咨訣心要請師陞座為衆普說師激揚提唱萬餘言王復求法名別號師名王以勝光號曰真際王因建亭師子巖下以記其事至治壬戌行宣政院虛徑山席強師主之師貽書院官卒不就結茅中佳山將終焉山北距西峯三十里重溪複澗穿徑崖險捫蘿薜冒豺虎緇白隨禮無虛日

師愍其跋涉尋歸草廬十月英宗皇帝特旨降香并賜金襴僧伽棃詔行宣政院官覩詣山宣諭恩意時江浙省右平章今丞相荅剌罕脫歡公命理問官阿敦偕院官行乞師法語中書叅知政事敬公儼亦嘗通書問法其為天子大臣所知遇蓋如此師每斥學者只尚言通不求實悟常曰今之叅禪不靈驗者第一無古人真實志氣第二不把生死無常做一件大事第三拌捨積劫以來所習所重不下又不具久遠不退轉身心畢竟病在於何其實不識生死根本故也凡見學者輙問曰汝喚甚麼作生死或者茫然無所加對或者謂生不知來處死不知去處是生死師曰便饒知得亦生死所知亦是生死又或指一念忽起是生一念忽滅是死師曰離一念起滅亦生死也是說皆枝葉耳非根本也夫根本者性真圓明本無生滅去來之相良由不覺瞥起妄心迷失本源虛受輪轉以故道迷之則生死始悟之則輪回息蓋根乎迷而本乎妄也當知山河大地明暗色空五陰四大

至於動不動法皆是生死根本若不曾向眞實法中脫然超悟更於悟外別立生涯不存窠臼豈堪向生死岸畔劄脚或纖毫不盡未免復爲勝妙境緣惑在那邊起諸異想雖曰曉了其實未然惟有痛以生死大事爲己重任者死盡偷心方堪湊泊直下儻存毫髮許善惡取捨愛憎斷續之見則枝葉生矣可不愼乎師之激勵後學皆此類癸亥春一日師自叙其出家始末曰六句幻跡每見禪者作務則曰汝種蔬欲爲誰爇耶汝負舂欲爲誰炊耶師蓋已有去世意至六月十五日折簡大用上座曰幻菴向秋決作離散計繼書囑門人幻者朝死夕化骨便送歸三塔若停龕祭奠諷經入祠做忌一切佛事不許徇世禮也復條示師子寺惟以放下節儉克究初心愼守開山明訓令法久住之意又遺誡門人其略曰佛法無汝會處生死無汝脫處汝喚甚麽作佛法任以百千聰明一一把他三乘十二分教千七百則陳爛葛藤百氏諸子從頭註解得盛水不漏總是門外打之遶說時

似悟對境還迷此事向道無汝會處汝轉要會轉不相應莫見與麽說便擬別生知解直饒向千人萬人撥不入處別有生機總不出箇要會底妄念惟具大信根叩己躬下眞叅實悟乃能荷負若作荷負想依舊沒交涉當知衆生結習濃厚無汝柰何處汝若無力處衆只全身放下向半間草屋冷淡枯寂肉食鶉衣且圖自度亦免犯人苗稼作無慚人所以道佛法無汝會處生死無汝脫處既會不得又脫不得但向不得處一捱捱住亦莫問三十年二十年忽向不得處驀爾撥透始信余言不相誣矣越十日師示疾有來省者師曰幻住菴上漏旁穿籬坍壁倒不可久住也語笑如平時學者强師服藥師謝之曰青天白日曲徇人情邪揮去僧有告歸吳門者師曰何不過了八月十五日去至十三日手書遺別外護仍寫偈遺別法屬故舊十四日蚤作復寫偈辭衆曰我有一句分付大衆更問如何無本可據置筆安坐而逝停龕三日身體溫軟顏貌不少變有禪者乞剪爪髮供養

誤傷指端血津津出如生時道俗數千人奉全身塔於寺西之望江石先是其年春涸凍山中大木皆摧折若世所謂木稼者識者異之至於歿之日白虹貫於山之巔師生宋景定四年歲癸亥十一月二日世壽六十有一僧臘三十有七初侍高峯于死關日作夜坐脅不沾席勵精勤苦諮訣無怠逾十年親承記莂退而藏晦以住山交聘避走南北所過輙成寶坊俗率自化海內學者望風信慕識與不識皆尊之曰大和尚家繪像而敬事焉其來瞻禮絡繹載道祁寒暑雨逮無虛日每填溢山寺至無以容其道德所被上自天子萬里延慕屢欲召至闕庭而卒莫之能致也王公大人北面事師而鄉道者傾動一世下逮屠沽負販優伶工伎厮輿暴悍之徒師一眞慈相與隨宜說法未嘗以高下貴賤而尊易諂瀆之也得師半偈不啻重寶或藏師所薙髮輙瘞舍利有疑謗者一接言容無不遷善爲師外護遠至西域北庭東夷南詔接踵來見南詔沙門素閱教觀東來問法寔自玄

鑑始鑑甞於師言下有省繼而普福等五比丘畫師像南歸至中慶城四衆迎像入城異光從像燭天萬目仰覩翹勤傾信由是興立禪宗奉師爲南詔第一祖師之法豈汪洋辯才無礙至於悲願誘掖諄諄誨諭戶屨日滿一無倦容故登師之門者如泛重溟不測涯涘如飲醇酎不覺醉悅及其勘辨學徒決擇心法無假借愼許可凛凛然如秋霜烈日嚴不少貸其爲文信筆萬言了不經意而其辭必歸於警昏牖明宗旨闡義解顯正悟極於第一義諦而後已若夫立身倡道每視古德前言往行或有缺漏輒爲歎息而師之行事則不蹈其失墜也故師之立言示訓非其素履而躬踐者則終其身不言也至於退恬逃名根于天性淸苦自持尤矜細行大覺師子二寺由師克成及奉勅撰碑師不惟不肯涉分寸功并其名字亦不肯與於其間也隨所寓草創菴廬皆曰幻住又因以自號焉甞隆暑病渴膚膝汗腐有遺細葛製衣者受之終不衣也遊淮汲井汲艱遠遂終身不復頮浴聞說人過失則俯首不答凡傳記語涉攻訐毀訾則掩卷不觀僧有卧疾者則濟以湯藥而策其進道僧有省親者則施以財法而勉其孝養師嘗撰楞嚴徵心辯見或問一卷信心銘闢義解一卷山房夜話一卷幻住家訓一卷擬寒山詩一百首總題曰一華五葉復撰金剛般若略義一卷別傳覺心一卷東語西話一卷門人集師遺文曰東語西話續集二卷語錄十卷別錄十卷並傳于世師之自序略曰余初心出家志在草衣垢面習頭陀行以冐服田衣抱愧沒齒平昔懶退非矯世絶俗蓋以文字則失於學問參究則闕於悟明尋常爲好事者之所稱道蓋報緣之偶然耳於戲師秉大悲願力爲法檀度觀時適宜隨機應物如摩尼珠無有定色爲未證得謂證得者說我無悟由爲求名聞利養者韜晦巖谷爲毀犯律儀者演毗尼法爲滯前塵而溺多聞者闢知見海導以正悟爲圓機者直示向上師皆以身先之而不事夫空言也然一心平等泯絶去來不留朕跡槩非常情所得而窺測也每念師出處言行或承之於家訓或見之於行事或徵諸老宿或質諸遺文謹叙次而錄之然猶以景像求師者也其不可以景像求者又烏得而盡紀也耶泰定元年八月甲子法弟比丘祖順錄

有元勅賜智覺禪師法雲塔銘

奎章閣學士院侍書學士翰林直學士

中奉大夫知制誥同修國史兼經筵官

臣虞集奉勅撰

天目之山有師子巖高峯妙禪師居之設死關以辨決參學之士望崖而退者衆矣得一人曰本公是爲中峯和尚師生有異徵爲童兒嬉戲必爲佛事稍長閱經教然指臂求佛甚切晝夜彌勵困則首觸柱以自儆期必得乃已及入死關密叩心要誦金剛經至荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提處恍然開解而師自謂所證未極勵精勤苦諮訣無怠及觀流泉乃大發明師亦閟而不聞自是說法示人縱橫該貫如千江一源奔注放溢莫之能禦累千百言應問無礙隨其根器廣爲策勵

世推以爲大辯焉高峯將戢化權遂書眞讃屬諸師云我相不思議佛祖莫能視獨許不自兒見得半邊鼻其授受不虛若此著書五篇曰山房夜話曰擬寒山詩曰楞嚴徵心辯見或問曰信心銘闢義解曰幻住家訓名曰一華五葉集復著金剛般若略義一卷別傳覺心一卷東語西話三卷語錄十卷別錄十卷盛傳于世仁宗皇帝聞而聘之不至製金紋伽梨衣賜之號之曰佛慈圓照廣慧禪師賜師子院名曰正宗禪寺英宗皇帝亦封香製衣卽所居而修敬焉駙馬太尉瀋王王璋嘗使人從師問法意以爲未足請於上親往見之旣見搆亭巖前曰眞際表得法也三藏法師沙津愛護持必剌牙室利遊方時亦嘗從師參詰翰林學士承旨趙公孟頫每受師書必焚香望拜與師書必自稱弟子行省丞相別不花行宣政院使張閭諸達官尤加敬服每徑山靈隱虛席必以待師師固不受乃已轉運使瞿霆發以大覺寺奉師亦不受師踰淛絕江渡淮泝汴至浮舟以居而避去之從之者如雲北極龍漢東涉三韓西域南詔之人逺出萬里之外莫不至焉所至結菴一名曰幻住信施金帛重寶交至一視之邈如也師相好魁碩見者讃歎皆畫像事之南詔人有奉其像歸者夜出神光燭天其土感悅遂篤信禪宗云時人爲之語曰師乘大悲願力爲法檀度觀時適宜隨機應物多諸方便如摩尼珠無有定色爲未證得謂證得者說我無悟由爲求名聞利養者韜晦巖谷爲毀犯律儀者演毗尼法爲妄認法塵以資狂解者道以正悟爲圓機者直示向上師皆以身先之而不事夫空言也而師方自以爲文字失於學問參究闕於悟明尋常爲好事者所稱蓋報緣之偶然耳纍然爲退休之計噫師之高邁過人逺甚而謙抑如此所以爲不可及也師諱明本宋景定癸亥歲生錢塘姓孫氏年六十一僧臘三十七大元至治癸亥八月十四日化於其山東岡之草廬有訣別書偈誡門人勿行世俗禮而門人及逺近來弔者哭師哀甚聲動山谷遂奉全身葬于西岡之上而塔焉後七年天曆己巳正月甲子聖天子使翰林學士承旨領國子監事阿鄰帖睦耳召臣集至便殿命之若曰其賜謚與塔名而汝集爲之銘俾其門人善達密的理刻之山中臣集再拜而言曰國家崇尚佛乘至矣而近日禪學之弊以覺識依通爲悟明以穿鑿機緣傳授爲參學以險怪奇語爲提唱以破壞律儀爲解脫以交結貴達夤緣據位爲出世方便惟和尚傳佛心宗卓絕不倚弘闡玄猷痛斥禪病以救末法其高識逺見渟德實行法量汪洋辯才無礙東南一人而已

請謚曰智覺禪師塔曰法雲銘曰

巍巍楞伽　上極無際　大雄善喻
著無上義　達磨之東　憂言多窮
獨此不遺　曰心之宗　是故妙師
高蹈天目　右海左江　以表遐矚
師子巖巖　置死爲關　孰當吾鋒
有造無逐　惟幻住事　登中據最
示則絕學　無依無外　千偈翻瀾
夫豈好言　昏蒙錮深　抉提孔艱

如彼淫疾　勝邪並受　有大醫王
爲出一手　焫砭塗摩　擣嚼鍊烹
紛然百爲　因病以生　疾除醫已
言亦如是　得本不迷　何有一字
悲願深弘　智覺所悖　受職度人
鬱乎法雲　法雲彌天　有蔭斯溥
協于皇風　永塡終古

天曆二年八月　日師子正宗禪寺
當代住持臣僧了義建

有元普應國師道行碑

集賢直學士太中大夫兼經筵官兼國
子祭酒宋本製文

禪自少林指心單傳十一傳而爲臨濟玄玄十七傳而爲雪巖欽欽當宋之季而其道明濟光潔嗣其法者夥矣而獨得一人焉曰高峯妙公妙於欽諸子得法最先而其道最爲卓絶後登天目之西峯見其山高林深便卓錫巖石下書石作死關而居之閱暑寒十七年不跬步出關外方是時尊教抑禪欽由江右召至錢塘授密戒妙方遺世子立身巢巖扃目瞪雲漢何止空四海於一睫也哉其大弟子得兩人焉一曰斷崖義公一曰中峯本公義裔其用以推揖于本公故公獨以其道爲東南末法倡公示寂之十二年當元統二年天子賜號普應國師仍以師所著書曰天目中峯和尚廣録三十卷賜之入藏勅詞臣序於書之首其徒狀事礱石請於余曰吾師身栖巖谷名聞廟朝仁宗皇帝嘗製衣降詔一再遣使入山致禮賜號佛慈圓照廣慧禪師其受業師子院改陞師子正宗禪寺勅翰林學士承旨吳興趙公譔碑以賜英宗繼明寵賚如之逮文宗臨御師已入寂賜諡智覺禪師塔曰法雲之塔塔之銘詩并序文今奎章閣侍書學士青城虞公奉勅譔恩言寵數可謂至矣然吾大僧自唐以來有封國師者降及五季亦有尊之爲其一國之師者至於宋有區域幾四百祀僧之顯者班班輩出然未有尊封國師者今吾師遭遇聖明遂膺曠典自非總其實如唐名僧道行碑則將何以章殊恩顯異數敢叩首以請余謂名公卿其殁則有碑蓋因公室禮得用碑以葬子孫因宜而不去遂以銘其德行焉今大沙門尊封國師其葬雖無窀穴而其名行勤之金石孰曰不宜謹按行録師諱明本錢塘人姓孫氏母娠師時夢無門開道者寄籠鐙其家而生師師生有至性旣不好弄而好歌梵唄結趺坐年十五輒然臂持戒誓鄉空寂因而閱傳燈録有疑志在叅訣遂登死關妙髪長不薙衣弊不易孤峭嚴冷未嘗一啓齒而笑亦未嘗覩爲其徒剃落獨見師便聳然欲爲祝髮

蓋已知爲大器焉久之誦金剛經恍若開解者師自謂識量依通雖於義趣無不貫解然非悟也已而雜染給侍死關天目於東南諸山最高寒廪粟屋材非飛輓不能至其上師晝服力役夜事禪定十年脅不沾席後於妙言下機旨洞契妙以其克肖書偈付之俾衆歸之師益自晦未嘗肯以師道自任也然而玉在山珠在淵其光氣自不可掩況審之以諸訣重之以記莂哉至元間松江瞿霆發施田建寺於蓮華峯號大覺正等禪寺妙將

還化以寺屬師師辭師每謂住持者必無上大道其力可以開明人天夙植福緣其力可以蔭結徒衆明智通變其力可以酬酢事宜故凡住持必道爲之體而緣與智爲之用有其體而缺其用雖或化權不周事儀不備猶之可也使無其體而徒倚其用則雖處衆而衆歸制事而事宜亦不足言矣況三者併缺而冒爲尸之者其於因果能無懼乎於是五山缺主席宰相大臣拜致書幣屢以爲請師皆力辭至於窮崖孤洲草栖浪宿屏遯其跡而避去之然而四方學者北殫龍漠南極六詔西連身毒東窮榑桑裹糧躡屩萬里犇走而輻湊赴師者逮無虛日南詔僧玄鑑素明教觀辯博英發每曰吾聞大唐有禪宗使審是耶吾將從其學使或未當吾將易其宗旨而俾趣教觀由其國來一聞師言便悟昔非洞法源底方圖歸以倡道而歿于中吳鑑之徒畫師像歸國像出神光燭天南詔遂易教爲禪奉師爲禪宗第一祖至治三年春天目山木稼其徒之老異之秋八月癸酉師遂入寂即山之西岡塔其全身未歿前一日遺別其外護并法屬一一皆師手書歿之日白虹貫山師於是世壽六十一僧臘三十有七年矣余嘗使江南聞師所至四衆傾慕香茗金幣拜禮供養悉成寶坊而師一衲一單未嘗屬目人念其豐肌暑月膝腐奉葛衣以紲袢者師一不以近其體他可知已師雖屢辭名山以自放於山林江海解膝屩脫包笠在處結茅以居一皆名曰幻住蒲團禪板晝作夜禪規程條章井井森列儀榘慎嚴如臨千衆至於激揚提倡機用俞霆嬰之者膽喪聞之者意消而其大致則深惟世降道離諸方禪者裨販佛祖爲可痛心每謂其教傳佛心宗單提直指惡有所謂授受哉惡有所謂言語依解哉故師於其教法欲救其弊而藥其病師皆以身先之故師之於物洪纖高下緩急後先拒之而不遺應之而不攜人徒見其發於悲願真誠而不知其一一以身教而匪事夫空言也以故當世公卿大夫器識如敬君威卿清慎如鄭君鵬南才藝如趙君子昂一聞師之道固已知敬及接師言容無不歆慕終其身江浙丞相脫驩公最號嚴重讀師法語便欽祗望拜高麗瀋王以天屬懿親萬里函香登山拜禮起謂人曰吾閱人多矣未有如師福德最勝者獲師開示涕淚感發於戲師躬已以究其道豈有毫髮于世意哉然而其名不行而至其道不言而信自非行解相應聲實一致允克當于師之位永久益章而弗昧者抑亦何以致此哉迺爲銘詩傳之其徒昭示不朽若師所著書其目見塔銘茲不書詩曰

天目於山擅弘貢　兩峯高盤帝青雲
孤禪行坐虎豹羣　延敵死鬪駐孤軍
神機觸著身火焚　濯以甘露洗垢氛
有幻一人奪鼓旗　正令一下千騶馳
定目不睹轅門麾　摩尼寶王燄輪持
如日始出榑桑枝　光雲照耀千須彌
崩騰轢赴無中邊　百舍重趼走莫前
來者駴汗命髮縣　幻以鑪錘烹金鉛
其出躍冶流炎煙　不缺則折非龍泉

迺復煅擣而煉烹　烝肉爾骨死以生
醍醐上味投寶鉼　爇香珠幢帝網纓
一一芬馥而光明　問師何由執神樞
一切入一亦無餘　陰裨國程肇皇圖
天子南面味道腴　五朝恩光欝扶輿
號尊國師章異恩　賜書入藏開冡昏
揭若日月行崐崘　又如大海涵乾坤
俾人盡證毗耶門　正宗的的萬子孫
億劫師言永長存

謝降賜中峯和尚廣録入藏并封號國師表

皇帝福廕裏大普慶寺臣僧善達密的理誠
惶誠恐昧死謹言臣善達密的理昨於
元統二年正月初十日不懼天誅以臣
先師天目中峯和尚明本廣録三十卷
進呈乞賜入大藏與經律論並傳廿六
日欽奉
聖旨頒降廣録但有藏經印板去處刋板入
藏流通詔文林郎藝文監丞叅檢校書
籍事臣揭傒斯序於其書之首仍賜臣
先師明本號曰普應國師欽此臣中謝
伏聞道匪言傳況一佛心宗之旨理由
事顯非百家世諦之譚明大用於機先
振玄猷於語下伏念臣先師明本身栖
巖谷言滿寰區當禪林搖落之秋孰爲
依託住覺海圓明之域獨任流通故其
徒雖默默真衆而其道必言言後闡於
是以廣長舌樹光明幢攪江海作醍醐
飲者量足奏風水爲韶濩聞者意消師
子絃響絕衆音摩尼珠體非一色蓋以
力扶其宗教宣圖上達於宸聰蒙乙覽
之清光加國師之殊號復頒朝旨賜列
藏函寵燁山林恩漸泉壤此蓋欽遇皇
帝陛下道隆聖統心契覺皇蘿圖似黄
金輪常持四天下沙界如寶珠網交現
重光中世昌釋子之正宗日効封人之
三祝臣無任瞻天望聖激切屏營之至
謹奉表以聞臣善達密的理誠惶誠恐
昧死謹言
元統二年六月　日大普慶寺臣僧
善達密的理上表

音釋

鏌鋣 鏌音莫鋣音耶鏌鋣劍名
咤 陟駕丑亞二切
齩 五巧切齧也
垃圾 垃郎合切圾悉合切
瞞 謨官切
坍 音貪
悍 侯旰切性勇急也
酎 直又切醇酒也
頮 呼內切滌也
訾 蔣氏切譏也
錮 古慕切久固也
竁 柘絹切穿土爲壙也
輓 文遠切引車也
身毒 身音捐毒音篤西域國名
榑桑 榑附俱切榑桑神木日所出處
屩 音脚草屩也
紲 私列切繫也
縢 徒登切縢幐也
榘 居許切與矩同

法華私記緣起　密一

隋沙門灌頂述

大法東漸僧史所載詎有幾人不曾聽講自解佛乘者乎縱令發悟復能入定得陀羅尼者不縱具定慧復帝京弘二法不縱令盛席謝遣徒衆隱居山谷不縱避世守玄被徵為二國師不縱帝者所尊太極對御講仁王般若不縱正殿宣揚為主上三禮不縱令萬乘屈膝百高座百官稱美讚歎彈指喧殿不縱道俗顒顒玄悟法華圓意不縱得經意能無文字以樂說辯晝夜流瀉不唯我智者具諸功德幸哉灌頂昔於建業始聽經文次在江陵奉蒙玄義晚還台嶺仍值鶴林荊楊往復途將萬里前後補接纔聞一徧非但未聞不聞亦乃聞者未了卷舒鎖仰彌覺堅高猶恨緣淺不再不三諮詢無地如犢思乳並復惟念斯言若墜將來可悲涅槃明若樹若石今經稱若田若里聿遵聖典書而傳之玄文各十卷或以經論誠言符此深妙或標諸師異解驗彼非圓後代行者知甘露門之在茲

序王

所言妙者妙名不可思議也所言法者十界十如權實之法也蓮華者譬權實法也良以妙法難解假喻易彰況意乃多略擬前後合成六也一為蓮故華譬為實施權文云知第一寂滅以方便力故雖示種種道其實為佛乘二華敷譬開權蓮現譬顯實文云開方便門示真實相三華落譬廢權蓮成譬立實文云正直捨方便但說無上道又蓮譬於本華譬於迹從本垂迹迹依於本文云我實成佛來久遠若斯但教化衆生作如是說我少出家得三菩提二華敷譬開迹蓮現譬顯本文云一切世間皆謂今始得道我成佛來無量無邊那由他劫三華落譬廢迹蓮成譬立本文云諸佛如來法皆如是為度衆生皆實不虛是以先標妙法次喻蓮華蕩化城之執教廢草庵之滯情開方便之權門示真實之妙理會衆善之小行歸廣大之一乘上中下根皆與記莂又發衆聖之權巧顯本地之幽微故增道損生位隣大覺一期化導事理俱圓蓮華之譬意在斯矣經者外國稱修多羅聖教之都名有翻無翻事如後釋記者釋曰蓋序王者敘經玄意玄意述於文心文心莫過迹本仰觀斯旨衆義泠然妙法蓮華即敘名也示真實之妙理敘體也歸廣大之一乘敘宗也蕩化城之執教敘用也一期化圓敘教也六譬敘迹本也文略意周矣

私序王

夫理絕偏圓寄圓珠而談理極非遠近託實所而論極極會圓冥事理俱寂而不寂者良由耽無明酒雖繫珠而不覺迷涅槃道路弗遠而言長聖主世尊愍斯倒惑四華六動開方便之門三變千踊表真實之地咸令一切普得見聞發祕密之奧藏稱之為妙示權實之正軌故號為法指久遠之本果喻之以蓮會不二之圓道譬之以華聲為佛事稱之為經圓詮之初目之為序序類相從稱之為品衆次之首名為第一釋曰談記是敘名會冥是敘體圓珠是敘宗俱寂是敘用四華六動是敘教本迹可知此妙法蓮華經者本地甚

深之奥藏也文云是法不可示世間相常住三世如來之所證得也文云是第一寂滅於道場知已大事因緣出現於世始見我身令入佛慧爲未入者四十餘年以異方便助顯第一義今正直捨方便但說無上道所言妙者褒美不可思議之法也又妙者十法界十如之法此法即妙此妙即法無二無別故言妙也又妙者自行權實之法妙也故舉蓮華而況之也又妙者即迹而本即本而迹即非本非迹或爲開發云云又妙者最勝修多羅甘露之門故言妙也釋曰妙無別體體上褒美者叙妙名也妙即法界法界即妙者叙體也自行權實者叙宗也本迹六喻者叙用也甘露門者叙教也

妙法蓮華經玄義卷第一上

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋名第一　辨體第二　明宗第三

論用第四　判教第五

釋此五章有通有別通是同義別是異義如此五章徧解衆經故言同也釋名名異乃至判教教異故言別也例衆經之初皆安五事則同義也如是詮異我聞人異一時感應異佛住處所異若干人聽衆異則別義也又通者共義別者各義如此通別專在一部通則七番共解別則五重各說例如利鈍須廣略二門也衆教通別今所不論一經通別今當辨　就通作七番共解一標章二引證三生起四開合五料簡六觀心七會異標章令易憶持起念心故引證據佛語起信心故生起使不雜亂起定心故開合料簡會異等起慧心故觀心即聞即行起精進心故五心立成五根排五障成五力乃至入三脫門略說七重共意如此廣解五章者一一廣起五心五根令開示悟入佛之知見耳　初標五章云云標名爲四一立二分別三結四譬立名者原聖建名蓋爲開深以進始咸令視聽俱得見聞尋途趣遠而至於極故以名名法施設衆生分別者但法有麤妙若隔歷三諦麤法也

圓融三諦妙法也此妙諦本有文云是法住法位世間相常住唯我知是相十方佛亦然尚非不退菩薩入證二乘所知況復人天羣萌之類佛雖知是不務速說文云我若讚佛乘衆生没在苦謗法不信故墜於三惡道所以初教建立融不融小根併不聞次教建立不融大根都不用次教俱建立以融斥不融令小根恥不融慕於融次教俱建立令小根寄融向不融令大根從不融向於融雖種種建立施設衆生但隨他意語非佛本懷故言不務速說也今經正直捨不融但說於融令一座席同一道味乃暢如來出世本懷故建立此經名之爲妙結者當知華嚴兼三藏但方等對般若帶此經無復兼但對帶專是正直無上之道故稱爲妙法也譬蓮華者闕有麤妙云何麤狂華無果或一華多果或多華一果或一華一果或前果後華或前華後果初喻外道空修梵行無所剋獲次喻凡夫供養父母報在梵天次喻聲聞種種苦行止得涅槃次喻緣覺一遠離行亦得涅槃次喻須

陀洹却後修道次喻菩薩先藉緣修生後眞修皆是麤華不以爲喻蓮華多奇爲蓮故華華實具足可喻即實而權又華開蓮現可喻即權而實又華落蓮成蓮成亦落可喻非權非實如是等種種義便故以蓮華喻於妙法也體者爲四一釋字二引同三簡非四結正體字訓禮禮法也各親其親各子其子君臣撙節若無禮者則非法也出世法體亦復如是善惡凡聖菩薩佛一切不出法性正指實相以爲正體也故壽量品云不如三界見於三界非如非異若三界人見三界爲異二乘人見三界爲如菩薩人見三界亦如亦異佛見三界非如非異雙照如異今取佛所見爲實相正體也金剛藏說佛甚微智辭異意同其辭曰空有不二不異不盡空非斷無故言空有有即是空空即是有故言不二非離空有外別有中道故言不異徧一切處故言不盡此亦與龍樹意同中論云因緣所生法即空即假即中因緣所生法即空者此非斷無也即假者不二也即中者不異也因緣所生

法者即徧一切處也今言實相體即權而實即離斷無謗也即實而權雖建立謗也權實即非權實雖異謗也雙照權實徧一切處離盡謗也斯乃總二經之雙美申兩論之同致顯二家之懸會明今經之正體也私謂實相之法横破凡夫之四執竪破三聖之證得破凡夫可解破聖者三藏二乘指但空爲極譬玻瓈珠一往似眞乖研便僞身子云我等同入法性失於如來無量知見空有之旨正破此證也通教人指但空不但空共爲極譬雜色裹珠光隨色變緣所見之光亡其本體迷玄黃之色墮落二乘大經云聲聞之人但見於空不見不空菩薩之人非但見空亦見不空所見既殊不二之旨正破此證也別教人指不但空爲極迴出二邊如雲外月棄邊取中如捨空求空不異之旨正破此證若彼有此無則正法不徧不盡之旨亦破此證也此等皆非佛甚微智不與金剛藏意同非佛證得本有常住不與方便品同不徧一切處不與壽量品同既不會正體攝屬何法但空是化

他之實但不但是自行化他之實出二邊中是自行之權並他經所說非今體也今經體者體化他之權實即是自行之權實如垢衣內身實是長者體自行化他之權實即是自行之權實如衣內繫珠即無價實也自行之權即自行之實如一切世間治生產業皆與實相不相違背一色一香無非中道況自行之實而非實耶宗者爲三一宗二簡三結宗者要也所謂佛自行因果以爲宗也云何爲要無量衆善言因則攝無量證得言果則攝如提綱維無目而不動牽衣一角無縷而不來故言宗要然諸因果善須明識尚不取別教因果況餘因果餘因果者昔三因大異而三果小同又三因大同而三果小異又一因迴出一果不融因不攝善果不收德則非佛自行之因非佛道場證得之果又簡者諸經明佛往昔所行因果悉皆彼拂咸是方便非今經之宗要取意爲言因窮久遠之實修果窮久遠之實證如此之因豎高七種方便橫包十法界法初修此實相之行名爲佛因道

場所得名爲佛果但可以智知不可以言具略舉如此因果以爲宗要耳用者爲三一示二簡三益用者力用也三種權實二智皆是力用於力用中更分別自行二智照理理周名爲力二種化他二智鑒機機徧名爲用秪自行二智即是化他二智化他二智即是自行二智照理即鑒機鑒機即照理如薩婆悉達彎祖王弓滿名爲力中七鐵鼓貫一鐵圍山洞地徹水輪名爲用諸方便教力用微弱如凡人弓箭何者昔緣稟化他二智照理不徧生信不深除疑不盡今緣稟自行二智極佛境界起法界信增圓妙道斷根本惑損變易生非但生身及生身得忍兩種菩薩俱益法身法身後心兩種菩薩亦俱益化功廣大利潤弘深蓋玆經之力用也教相爲三一根性融不融相二化道始終不始終相三師弟遠近不遠近相教者聖人被下之言也相者分別同異也云何分別如日初出前照高山厚殖善根感斯頓說頓說本不爲小小雖在座如聾如瘂良由小不堪大亦是大隔於小

此如華嚴約法被緣緣得大益名頓教相約說次第名從牛出乳味相次照幽谷淺行偏明當分漸解此如三藏三藏本不爲大大雖在座多跢婆和小所不識此乃小隔於大大隱於小約法被緣名漸教相約說次第名酪味相次照平地影臨萬水逐器方圓隨波動靜示一佛土令淨穢不同示現一身巨細各異一音說法隨類各解恐畏歡喜猒離斷疑神力不共故見有淨穢聞有襃貶嗅有薝蔔不薝蔔華有著身不著身慧有若干不若干此如淨名方等約法被緣猶是漸教約說次第生酥味相復有義大人蒙其光用嬰兒喪其睛明夜遊者伏匿作務者興成故文云但爲菩薩說其實事而不爲我說斯真要雖三人俱學二乘取證具如大品若約法被緣猶是漸教約說次第名熟酥味相復有義日光普照高下悉均平土圭測影不縮不盈若低頭若小音若散亂若微善皆成佛道不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之具如今經若約法被緣名漸圓教若說次第醍醐

味相當知華嚴之譬與涅槃義同三子三田三馬等譬皆先菩薩次及二乘後則平等凡聖云問既以五味分別那同稱漸答約漸得明五味耳又若小不聞大大一向是頓若大不用小小一向是漸若以大破小是漸頓並陳若帶小明大是漸頓相資若會小歸大是漸頓泯合故無量義云漸頓二法三道四果不合今時則合即此義也問云何相資答小聞於大恥小而慕大是爲頓資小佛命善吉轉教大益菩薩是爲漸資頓如前分別但約顯露明漸頓五味之相若論不定義則不然雖高山頓說不動寂場而遊化鹿苑雖說四諦生滅而不妨不生不滅雖爲菩薩說佛境界而有二乘智斷雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍當知即頓而漸即漸而頓大經云或時說深或時說淺應問即遮應遮即問一時一說一念之中備有不定不同舊義專判一部味味中悉如此此乃顯露不定祕密不定其義不然如來於法得最自在若智若機若時若處三密四門無妨無礙此座說頓

十方說漸說不定頓座不聞十方十方不聞頓座或十方說頓說不定此座說漸各各不相知聞於此是顯於彼是密或為一人說頓或為多人說漸說不定或為一人說漸為多人說頓各各不相知互為顯密或一座默十方說十方默一座說或俱默俱說各各不相知互為顯密雖復如此未盡如來於法自在之力但可智知不可言辨雖復甚多亦不出漸頓不定祕密今法華是顯露非祕密是漸頓非漸漸是合非不合是醍醐非四味是定非不定如此分別此經與衆經相異也又異者餘教當機益物不說如來施化之意此經明佛設教元始巧為衆生作頓漸不定顯密種子中間以頓漸五味調伏長養而成熟之又以頓漸五味而度脫之並脫並熟並種番番不息大勢威猛三世益物具如信解品中說與餘經異也又衆經咸云道樹師實智始滿起道樹始施權智今經明師之權實在道樹前久久已滿諸經明二乘弟子不得入實智亦不能施權智今經明弟子入實甚久亦

先解行權又衆經尚不論道樹之前師之與弟近近權實況復遠遠今經明道樹之前權實長遠補處數世界不知況其塵數經云昔所未曾說今皆當得聞殷勤稱讚良有以也當知此經異諸教也　二引證者如文殊答問偈云我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經何但二萬億大通智勝及五佛章中三世佛說皆名法華也文云今佛放光明助發實相義又云諸法實相義已為汝等說又云無量衆所尊為說實相印此亦今古同以實相為體也文云佛當雨法雨充足求道者即是會三歸一之法雨令求佛道因者充足乃至一切皆會令充足若開近顯遠之法雨令求佛道果者充足文云諸求三乘人若有疑悔者佛當為除斷令盡無有餘又云諸佛法久後要當說真實即是斷三乘五乘七方便九法界等疑皆令生信此證經用也又如來神力品云以要言之如來一切所有之法如來一切自在神力如來一切祕要之藏如來一切甚深之事皆於此經宣示顯

說一切法者權實一切法皆攝也此證經名一切自在神力者內用名自在外用名神力即證用也一切祕要之藏者非器莫授為祕正體為要多所含容而無積聚名藏此證體也一切甚深之事者實相名甚深為實相修因名深因究竟實相名深果又法師品云若聞此經乃是善行菩薩之道深因也求佛道者咸於我前聞妙法華經一句乃至一念隨喜我皆與授記乃至須臾聞之即得究竟三菩提深果此證宗也所以引二文者古佛事定舉要略以釋疑今佛說竟舉要略以付囑中間正當機廣說故不引證耳若引者開示悟入即其文也為大事因緣故證名佛之知見證體開示悟入證宗為令衆生證用此異餘經證教也又藥王品舉十譬歎教今引其六大如海高如山圓如月照如日自在如梵王極如佛海是坎德萬流歸故同一鹹故法華亦爾佛所證得萬善同歸同乘佛乘江河川流無此大德餘經亦爾故法華最大也山王最高四寶所成故純諸天居故法華亦爾

在四味教之頂離四誹謗開示悟入純一根一緣同一道味純是菩薩無聲聞弟子故月能虧盈故月漸圓故法華亦爾同體權實故會漸入頓故燈炬星月與闇共住譬諸經存二乘道果與小竝立日能破闇故法華破化城除草庵故又日映奪星月令不現故法華拂迹除方便故輪王於四域自在釋王於三十三天自在大梵於三界自在諸經或於俗諦自在或於真諦自在或於中道自在但是歷別自在非大自在今經三諦圓融最得自在譬大梵王餘經拔衆生出生死如五佛子於凡夫第一或拔衆生出涅槃如菩薩居無學上今經拔出衆生過方便教菩薩上即成法王最為第一引諸譬喻明教相最大例知用宗體名亦大如海境智乃至利益亦大如海教相如山在四味教上用宗體名境智利益亦復如是教相虧盈圓滿如月用宗體名境智利益亦復如是教破化城用宗體名境智利益亦復如是教相自在餘亦如是教相王中王餘亦如是非但引文證教餘義亦成

三生起者能生為生所生為起前後有次第麤細不相違肇云名無召物之功物無應名之實無名無物名物安在蓋第一義中無相意耳世諦為言無名無以顯法故初釋名名名於法法即是體尋名識體體非宗不會會體自行已圓從體起用導利含識利益既多須分別教相也神力品中約教次第一切法本皆佛法大經云一切世諦若於如來即是第一義諦衆生顛倒謂非佛法今明言示之故言一切法也欲說此法先以神力駭動故言一切自在神力既見變通醒悟渴仰得為說教教詮實相故言祕密之藏也稟教修行即有因果故言甚深之事也欲分別四義與餘經同異次明教相耳序品約行次第初從經卷若善知識有所聞見即聞名也聞故推理體顯顯體須行行即因果宗也行自排惑亦利衆生是用也分別同異教相也開示悟入亦約行次第法本無開閉今呼為方便門開此聞名也示真實相體也自迷得悟悟因也由因故悟果宗也悟故深入亦令他入用也分別同異教也今之五義依序品扶行次第也　四開合者五章共釋一經種種分別令易解故凡三種開合謂五種十種譬喻初釋名通論事理顯體專論理宗用但論事教相分別事理釋名通說教行顯體非教非行宗用但行教相但教釋名通該因果顯體非因非果宗自因果用教他因果教相分別上法耳釋名通論自行化他體非自非他宗是自行用是化他教相分別自他釋名通論說默體非說非默宗默用說教相分別云云十種者釋名總論三軌體宗用開對三執教初分別三軌釋名總論三道體宗用開對三道教相分別三道乃至第十釋名總論三德體宗用開對三德教相分別三德云云譬喻者譬如總名人身開身則有識命煖分別諸身貴賤賢愚種種差降人身譬名識以譬體命以譬宗煖以譬用分別譬教相云云　五料簡者若為蓮故華華果必俱將不墮因中有果耶答因中有果舊醫邪法已為初教所破尚非麤權實義況是妙因妙果新醫眞乳法耶問

華以喻權權是小乘之法則不應破於草庵草庵既破何得以華喻權答小乘是化他之權是故須破令明自行之權故以華喻耳問文内從火宅至醫子凡七譬悉不明蓮華何以取此爲題答七譬是別蓮華是總舉總攝別故冠篇首也問一切法皆佛法何意簡權取實爲體答若開權顯實諸法皆體若廢權顯實如前所用問何故雙用因果爲宗答由因致果果爲因所辦若從能辦以因爲宗若從所辦以果爲宗二義本是相成不得單取又迹本二文俱說因果故問論宗簡化他因果明用俱取自他權實答宗論自行故須簡他用是益他是故雙取又問用是化他亦不須自行權實答欲以自利利他故竝宗亦應然欲自行化他因果是故應取他也答化他因果不能致佛菩提是故不取竝用他權實亦不能令他至極亦不應取答他宜須此利是故取也問宗用俱明智斷云何分別答自行以智德爲宗斷德爲用若化他自行智斷俱爲宗化他智斷俱爲用問何故五章不四

不六答設作四六亦復生疑隨無窮問非也問經經各有異意那得五義共釋衆經耶答若經經別釋但得別不得同今共論五義得同不失別　六明觀心者從標章至料簡悉明觀心心如幻燄但有名字名之爲心適言其有不見色質適言其無復起慮想不可以有無思度故故名心爲妙妙心可軌稱之爲法心法非因非果能如理觀即辦因果是名蓮華由一心成觀亦轉敎餘心名之爲經釋名竟心本無名亦無無名心名不生亦復不滅心即實相初觀爲因觀成爲果以觀心故惡覺不起心數塵勞若同若異皆被化而轉是爲觀心擽五章竟觀心引證者釋論云一陰名色四陰名名心但是名也大經云能觀心性名爲上定上定者第一義定證心是體大經云夫有心者皆當得三菩提心是宗也遺敎云制心一處無事不辦心是用也釋論云三界無別法唯是一心作心能地獄心能天堂心能凡夫心能賢聖覺觀心是語本以心分別於心證心是敎相也觀心生起者以

心觀心由能觀心有所觀境以觀契境故從心得解脫故若一心得解脫能令一切數皆得解脫故分別心王心數同起偏起等即是敎相故觀心開合者心是諸法之本心即總也別說有三種心煩惱心是三支苦果心是七支業心是二支苦心即法身是心體煩惱心即般若是心宗業心即解脫是心用即開心爲三也分別十二因緣心生即有六道差降分別心滅即有四聖高下是爲敎相兼於開合也觀心料簡者問事解已足何煩觀心答大論云佛爲信行人以樹爲喻爲法行人以身爲喻今亦如是爲文字人約事解釋爲坐禪人作觀心解又論作四句評有慧無多聞是不知實相譬如大闇中有目無所見多聞無智慧亦不知實相譬如大明中有燈而無照多聞利智慧是所說應受無聞無智慧是名人身牛今使聞慧兼修義觀雙擧百論有盲跛之譬牟子有說行之義華嚴云譬如貧窮人日夜數他寶自無半錢分偏聞之失也下文云未得謂得未證謂證偏觀之失也

何者視聽馳散如風中燈照物不了但貴耳入口出都不治心自是陵人增見長非把刃自傷解牽惡道由其不習觀也若觀心人謂即心而是已則均佛都不尋經論墮增上慢此則抱炬自燒行牽惡道由不習聞也若欲免貧窮當勤三觀欲免上慢當聞六即世間相常住理即也於諸過去佛若有聞一句名字即也深信隨喜觀行即也六根清淨相似即也安住實智中分證即也唯佛與佛究盡實相究竟即也修心內觀則有法財正信外聞無復上慢眼慧明聞具足利益何得不觀解耶

妙法蓮華經玄義卷第一上　密一　八

音釋

東漸（漸將廉切流入也）顒（魚容切仰也）聿（以律切惟也）耽（都含切嗜樂也）褒（補刀切揚美也）謗（補曠切毀也）斥（昌石切逐也）搏（扣本切栽抑也）豎（臣庾切立也）研（倪堅切研究也）縷（隴主切線也）彎（烏還切持弓關矢也）殖（丞職切培埴也）瘂（於假切病不能言也）貶（悲檢切抑也）嗅（許救切以鼻收氣也）薝蔔（薝之廉切蔔蒲墨切薝蔔梔子花也）鹹（胡喦切）駭（下楷切驚也）煗（乃管切溫也）竝（皮命切偕也）盲（眉庚切目無童子也）跛（補火切足偏廢也）

妙法蓮華經玄義卷第一下　密二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

七會異者問佛有所說依四悉檀今解五義與彼會不各此義今當說先對五章次解四悉檀世界悉檀對釋名名該一部世界亦冠於三第一義對體最分明為人對宗宗論因果為人生善義同對治對用用破疑滯與治病事齊分別悉檀對教相教相如後說問何不次第答悉檀是佛智慧對利鈍緣則成四種利人聞世界解第一義此對釋名辨體即足若鈍人未悟更須為人生善對治破惡乃入第一義則具用四也五重玄義意兼利鈍四悉檀法專為鈍者對義是同次第則異問論專釋大品不涉法華何得指彼悉檀通此五義中論通申諸經何意不用答釋論云四悉檀攝八萬法藏十二部經法華何得不預耶中論通申理宜須用若具引論博而未巧今取論題申於五章中字申體觀字申宗論字申用瓔珞云破法方便立法方便利益衆

生方便論有研覈破執立三實四諦得四沙門果故知論字申用中觀理不可思議申妙觀境是權實申法觀智是因果申蓮華觀詮申經論之三字合四悉檀以對五義通申意顯若更以論申餘經者取偈初句申三藏次句申通次句申別次句申圓法華又爲第四句所申也豈止兩論申此五章五章通申諸經論也次解四悉檀爲十重

一釋名　二辨相　三釋成
四對諦　五起教觀　六說黙
七用不用　八權實　九開顯
十通經

釋名者悉檀天竺語一云此無翻例如修多羅多含一云翻爲宗成墨印實成就究竟等莫知孰是地持菩提分品說一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂滅是名四優檀那此翻爲印亦翻爲宗印是楷定不可改易佛菩薩具此法復以傳教此就教釋印如經世智所說有無無二此法楷定以此傳授經過去寂黙諸牟尼尊展轉相傳此就行釋印也經增上躡出乃至出第一有最上衆共歸仰世間所無此釋宗義彼明文了義釋優檀那諸師何得用宗印翻四悉檀如此既謬餘翻亦叵信南岳師例天涅槃梵漢兼稱悉是此言檀是梵語悉之言徧檀翻爲施佛以四法徧施衆生故言悉檀也二辨相者世界如車輪輻軸輞和合故有車無別車也五衆和合故有人無別人也若無人者佛是實語人云何言我見六道衆生當知有人人者世界故有非第一義第一義可是實餘不應實答各各實如如法性等世界故無第一義故有人等第一義故無世界故有有於五陰十二入十八界一切名相隔別名爲世界外人迷此世界不達法相或計無因緣有世界或計邪因緣有世界大聖隨順衆生所欲樂聞分別爲說正因緣世界法令得世間正見是名世界悉檀相二各各爲人悉檀者大聖觀人心而爲說法人心各各不同於一事中或聽或不聽如雜業故雜生世間得雜觸雜受更有破羣那經說無人得觸無人得受爲二人疑後世不信罪福墮斷常中故作此說此意傍爲破執正是生信增長善根施其善法也故名各各爲人悉檀三對治悉檀者有法對治則有實性則無對治者貪欲多敎觀不淨瞋恚多敎修慈心愚癡多敎觀因緣對治惡病說此法藥徧施衆生故名對治悉檀相也四第一義悉檀者有二種一不可說二可說不可說者即是諸佛辟支佛羅漢所得眞實法引偈云言論盡竟心行亦訖不生不滅法如涅槃說諸行處名世界說不行處名第一義二約可說者一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實皆名諸法之實相佛於如是等處處經中說第一義悉檀相此亦是一家明四門入實之意故中論云爲向道人說四句如快馬見鞭影即入正路若聞四句心生取著皆是戲論豈第一義耶私十五番釋其相令易解隨說事理聞者適悅是世界悉檀舊善心生是爲人新惡除遣是對治得悟聖道是第一義雙說假實是世界論輪輻軸輞故有車五陰和合故有人單說假人即

為人論或說有人或說無人單說實法即對治論對治則有實性則無雙非假實即第一義論言語道斷心行亦訖云云因緣和合有善人惡人之異是世界善緣和合有善人是為人惡緣和合有惡人是對治雙非善惡是第一義五陰實法隔歷是世界從善五陰生善五陰是為人以善五陰破惡五陰是對治無漏五陰是第一義善法惡法異是世界說今善法生後善法是為人以今善法破今惡法是對治非善非惡是第一義問曰人通善惡何得言生善是為人答善業為人所乘令生其善故言為人問為人生善秖應生善那復斷惡答為人者生善是舊是正斷惡是傍是新治中治惡是舊是正生善是新是傍云云三世隔別是世界來世是為人現世是對治非三世是第一義四善根內外凡隔別是世界煖頂是為人總別念處是對治世第一法近真是第一義見道修道異是世界見道是為人修道是對治無學道是第一義非學非無學是世界見學是為人修學是對治無學是

第一義世界悉檀中有為人為人中有對治對治中有第一義第一義中無三悉檀云云一悉檀通有四悉檀論云陰入界隔別是世界因緣和合故有人是為人正世界破邪世界是對治聞正世界得悟入是第一義為人有四者雜業因緣得雜觸雜受是世界於一事中或聽是為人或不聽是對治無人得觸無人得受是第一義對治中有四者佛三種法治人心病藥病異故是世界治人是為人對病是對治實性則無是第一義第一義中四者一切實乃至四句是世界佛支佛心中所得法豈非理善是為人一切語論一切見一切著皆可破一切不能通第一義能通是對治言語道斷法如涅槃是第一義又通作者四悉檀不同通是世界悉檀也四悉徧化眾生通是為人四悉檀皆破邪通是對治隨聞一種皆能悟道通是第一義也別作者約苦集諦明世界約道諦能治明為人約道諦所治明對治約滅諦明第一義問依論解相已足何用多釋答論云四悉檀攝八萬四千法

藏私約十五法分別何容三釋成者四悉檀是龍樹所說四隨禪經佛所說今以經成論於義彌明所謂隨樂欲隨便宜隨對治隨第一義樂欲從因得名世界從果立稱釋論云一切善惡欲為其本淨名云先以欲鉤牽後令入佛道佛經舉修因之相論明得果之相舉隨樂欲釋成世界悉檀也隨便宜者隨行人所宜之法各各為人者是化主鑒機照其可否論云於一事中或聽或不聽宜聽不宜不聽如金師子宜數息浣衣子宜不淨經舉行者之堪宜論明化主之鑒照以釋成也餘兩種經論名義同云云四對諦者直對一番四諦如前說廣對四種四諦者四種四諦一一以四悉檀對之復總對者生滅四諦對世界無生四諦對為人無量四諦對對治無作四諦對第一義五起觀教幽微之理非觀不明契理之觀非悉檀不起修從假入空觀時先觀正因緣法此法內外觀踈隔別苦不殷勤樂欲則所習不成必須曉夜精勤欣悅無數此即世界悉檀起初觀也若欲觀假入空須

識爲人便宜若宜修觀即用擇精進喜三覺分起之若宜修止則用除捨定三覺分起之念通兩處是爲隨宜善心則發若有沈浮之病須用對治悉檀若心沈時念擇進喜治之若心浮時念捨除定治之若善用爲人善根則厚若善用對治煩惱則薄於七覺中隨依一覺怳然如失即依此覺分研修能發真明見第一義是爲用四悉檀起從假入空觀成一切智發慧眼也若從空入假觀巧用四悉檀取道種智法眼亦如是若修中道第一義觀巧用四悉檀取一切種智佛眼亦如是若一心三觀巧用亦如是起教者大論云佛常樂默然不樂說法淨名亦論杜口此經云不可以言宣大經云生生不可說乃至不生不生不可說又云亦可得說十因緣法爲生作因亦可得說十因緣者從無明至有此十成於衆生具四根性能感如來說四種法若十因緣所成衆生有下品樂欲能生界內事善拙度破惑析法入空具此因緣者如來則轉生滅四諦法輪起三藏教也若十因緣法所成衆生有中品樂欲能生界內理善巧度破惑體法入空具此因緣者如來則轉無生四諦法輪起通教也若十因緣所成衆生有上品樂欲能生界外事善歷別破惑次第入中具此因緣者如來則轉無量四諦法輪起別教也若十因緣所成衆生有上上品樂欲能生界外理善一破惑一切破惑圓頓入中具此因緣者如來則轉無作四諦法輪起圓教也復次一一教中各各有十二部經亦用悉檀起之若十因緣法所成衆生樂聞正因緣世界事如來則爲直說陰界入等假實之法是名修多羅或四五六七八九言偈重頌世界陰入等事是名祇夜或直記衆生未來事乃至記鴿雀成佛等是名和伽羅那或孤起偈說世界陰入等事是名伽陀或無人問自說世界事是名優陀那或約世界不善事而結禁戒是名尼陀那或以譬喻說世界事是名阿波陀那或說本昔世界事是名伊帝目多伽或說本昔受生事是名闍陀伽或說世界廣大事是名毗佛略或說世界未曾有事是名阿浮陀達磨或問難世界事是名優波提舍此是世界悉檀爲悅衆生故起十二部經或作十二種說生衆生善或作十二種說破衆生惡或作十二種說令衆生悟是名四悉檀起三藏十二部經若十因緣法所成衆生樂聞空者直爲說五陰十二入十八界無不即空或四五六七八九言偈重頌陰界入即空或說能達陰入界即空者便與授記或孤然說陰界入即空或無問自說陰界入即空或說知陰界入即空名爲禁戒或舉如幻如化等喻陰界入即空或說本昔世間國土即空或說本生陰界入即空或說即空廣大或說陰入界即空希有或難問陰界入即空是爲隨樂欲世界悉檀起通教十二部經或作十二種說即空生善或作十二種說即空破惡或作十二種說即空令悟理是爲四悉檀起通教十二部經也若有十因緣法所成衆生樂聞一切世界一切陰界入及不可說世界不可說陰界入等事者如來即直說一切正世界及陰入等一切翻覆世界及陰入

等一切仰世界及陰入等一切倒住世界及
陰入等一切穢國一切淨國一切凡國一切
聖國如是等種種世界不可說世界種種陰
入界不可說陰入界云云或作四言乃至九言
偈重頌或孤起偈或能知國土陰入界者即
與記成佛或能知者即具禁戒或譬喻說或
說昔國土事或說昔受生事或說廣大事或
說希有事或說論議事如是等十二種說悅
其樂欲或生其善或破其惡或令悟入是名
四悉檀起別教十二部經若十因緣所成衆
生樂聞不可說國土不可說陰界入皆是真
如實相即直說一切國土依正即是常寂光
一切陰入即是菩提離是無菩提一色一香
無非中道離是無別中道眼耳鼻舌皆是寂
靜門離此無別寂靜門或作偈重頌或作孤
起偈或作無問自說或知者與記或知者具
戒或作譬說或指昔世界或指本生或說廣
大或說希有或作論議是爲赴樂欲世界悉
檀起圓教十二部經或作十二種說生妙善
或作十二種說破惡或作十二種說頓會

理是爲四悉檀起圓教十二部經復次用別
圓兩種四悉檀說十二部經者是起華嚴教
也但用一番四悉檀說十二部經者是起三
藏教也若用四番四悉檀說十二部經者是
起方等教也若用三番四悉檀說十二部經
者是起般若教也若但用一番四悉檀說十
二部經者是起法華教也大論云四悉檀攝
十二部經其義如是地持云菩薩入摩得勒
伽造不顛倒論爲令正法得久住禪而作論
也菩薩住是禪觀衆生於佛去世後根緣不
同作論通經天親用兩番四悉檀造地論通
華嚴舍利弗用初番四悉檀造毗曇五百羅
漢造毗婆沙通三藏見有得道意也訶黎跋
摩亦用初番四悉檀造成實論通三藏見空
得道意也迦旃延亦用初番四悉檀造昆勒
論通三藏見空有得道意也龍樹用四番四
悉檀造中論二番正通大乘一番傍通三藏
彌勒用二番四悉檀造地持通華嚴無著亦
用二番四悉檀造攝大乘龍樹用三番四悉
檀造大智度通大品天親用一番四悉檀通

法華世人傳天親龍樹各作涅槃論未來此
土準例可知又五通神仙種種諸論釋天善
論大梵出欲論皆用初番悉檀方便利益意
也書云文行誠信定禮刪詩垂裕後昆即世
界也官人以德賞延于世即爲人也叛而伐
之刑故無小即對治也政在清靜道合天心
人王無上即是世間第一義悉檀也六起聖
說聖默者思益云佛告諸比丘汝等當行二
事若聖說法若聖默然聖說如上辨聖默然
者夫四種四諦並是三乘聖人所證之法非
下凡所知故不可說假令說之如爲盲人設
燭何益無目者乎故不可說名聖默然華嚴
中數世界不可說不可說明理極不可說不
可說約無量無作兩番四諦不生生不生不
生法明不可說不可說名聖默然若三藏中
憍陳如比丘最初獲得真實之知見寂然無
聲字身子云吾聞解脫之中無有言說者是
約生滅四諦生生之法明不可說不可說名
聖默然淨名杜口大集無言菩薩不可智知
不可識識言語道斷心行亦訖不生不滅法

如涅槃此約四番四諦不可說不可說名聖默然若大品句句悉不可得不可得者不可以身得不可以心得不可以口得此約三番四諦生不生不生生不生不生法明不可得不可得故不可說不可說名聖默然此經明止止不須說我法妙難思是法不可示言辭相寂滅不可以言宣非思量分別之所能解此約無作四諦不生不生法明不可說不可說故名聖默然問爲樂他故有聖說法爲自樂故名聖默然默然則不益他答正爲自樂傍亦益他若人猒文不好言語爲悅是人故聖默然如律中爲福他故受供聖則默然如脇比丘對破馬鳴是故默然如佛結跏正念身心不動令無量人得悟道跡是故默然皆是四悉檀起此默然利益一切何謂無益問論云四悉檀攝八萬四千法藏其相云何答賢劫經云從佛初發心去乃至分舍利凡三百五十法門一一門各有六度合二千一百度用是度對破四分煩惱合成八千四百約一變爲十合八萬四千也若作八萬四千法

藏名是世界悉檀攝若作八萬四千塵勞門名爲人悉檀攝八萬四千三昧八萬四千陀羅尼門亦如是若作八萬四千對治八萬四千空門對治悉檀攝若作八萬四千諸波羅蜜八萬四千度無極第一義悉檀攝又一說佛地三百五十法門一一門有十善合三千五百善治四分則一萬四千又治六根即八萬四千也七明得用不得用者夫四悉檀獨有如來究竟具得微妙能用下地已去得用不同凡有四句不得不用得而不用不得而用亦得亦用凡夫外道苦集流轉尚不能知四悉檀名字誰論其得既其不得云何能用也若三藏教二乘殷勤自行者知苦斷集修道證滅入眞亦名爲得不度衆生故不能用假令用者差機不當故淨名訶滿願云不知人根不應說法無以穢食置於寶器如富樓那九旬化外道反被蚩笑文殊暫往師徒皆伏此是不知樂欲不能用世界悉檀也如身子教二弟子善根不發更生邪疑此不能用爲人悉檀也如五百羅漢爲迦絺那說四諦

都無利益佛爲說不淨觀即得破惡此不能用對治悉檀也如身子不度福增大醫不治小醫拱手五百皆不度佛度即得羅漢此不能用第一義悉檀也支佛亦然是名得而不用也次明三藏教菩薩者雖知苦集修道止伏結惑未有滅證但得三悉檀雖未得一而能用四所以者何如病導師具足船栰身在此岸而度人彼岸常以化人爲事自未得度先度人是爲不得而用通教二乘體門雖巧得而不用與三藏同也通教菩薩初心至六地亦得亦用用而未巧七地入假其用則勝也若別教十住但得析法體法兩種四悉檀而未能用十行方能用十迴向進得相似四悉檀亦能相似用登地分眞得亦分眞用圓教五品弟子未能得用六根清淨相似得用初住分眞得用也唯佛究竟得究竟用八明四悉檀權實者四諦各辨四悉檀者此通途說耳釋論云諸經多說三悉檀不說第一義者此指三藏三藏多說因緣生生事相滅色取空少說第一義就三藏菩薩但約三悉檀

明四若就佛即具四雖爾終是拙度權逗小機也若通教四諦明四悉檀體法即真其門則巧故釋論云今欲說第一義悉檀故說摩訶般若波羅蜜經就佛菩薩皆得有四而約方便真諦以明悉檀猶爲權也若別教四諦明四悉檀約於中道此意則深而猶是歷別別相未融教道是權此則非妙今圓教四諦明四悉檀其相圓融最實之說故四悉檀是實是妙若用此權實約五味教者乳教則有四權四實酪教但有四權生酥則有十二權四實熟酥則有八權四實涅槃十二權四實法華四種俱實云云問三藏菩薩雖得四悉檀望通教但成三悉檀今通教望別教云何答有二義當通是得四望別但得三問別教望圓亦爾不答不例圓別證道同故並曰三藏通教俱證真諦亦應俱得四答三藏真諦雖同菩薩不斷惑故闕一圓別俱斷惑是故俱四又並三藏通等雖四而三可是權別教四而不三應非是權答三藏通教證俱是權故但三無四別教教道權證道實從證則四

從教則權又並證道有四教道應三答若取地前爲教道應如所問云云九開權顯實者一切諸法莫不皆妙一色一香無非中道衆生情隔於妙耳大悲順物不與世諍是故明諸權實不同故無量義云四十餘年三法四果二道不合今開方便門示真實相唯以一大事因緣但說無上道開佛知見悉使得入究竟實相除滅化城即是決麤皆至寶所即是入妙若乳教四妙與今妙不殊唯決其四權入今之妙是故文云菩薩聞是法疑網皆已除即此意也決酪教四權生酥十二權熟酥八權皆得入妙故文云千二百羅漢悉亦當作佛又云決了聲聞法是衆經之王聞已諦思惟得近無上道方等般若所論妙者亦與今妙不殊開權顯實其意在此問曰決諸權悉檀同成妙第一義爲當爾不答決權入妙自在無礙假令妙第一義不隔於三三不隔一一三自在今且作一種解釋也若決諸權世界悉檀爲妙世界悉檀者即是對於釋名妙也亦是九法界十如是性相之名同成佛

法界性相攝一切名也亦是會天性定父子更與作字名之爲兒我實汝父汝實我子也若決諸權第一義悉檀爲妙第一義悉檀者即對經體妙也即是開佛知見示真實相引至寶所也若決諸權爲人悉檀爲妙爲人悉檀者即是對宗妙也如此經云各賜諸子等一大車也若決諸權對治悉檀入妙對治悉檀者即是對用妙也文云以此寶珠用貿所須又云如此良藥今留在此可用服之勿憂不差經云正直捨方便但說無上道動執生疑佛當爲除斷令盡無有餘又云我已得漏盡聞亦除憂惱也若是分別諸權四悉檀同異決入此經妙悉檀中不復見同異昔所未曾說今皆當得聞即是妙不同異即對教相妙也即如文云雖示種種道其實爲一乘雖分別諸同異爲顯不同異說無分別法也十通經者問今以四悉檀通此經此經何文明四悉檀耶答文中處處皆有此意不能具引今略引迹本兩文方便品云知衆生諸行深心之所念過去所習業欲性精進力及諸根

利鈍以種種因緣譬喻亦言辭隨應方便說
此豈非是四悉檀之語耶欲者即是樂欲世
界悉檀也性者是智慧性爲人悉檀也精進
力即是破惡對治悉檀也諸根利鈍即是兩
人得悟不同即是第一義悉檀也又壽量品
云如來明見無有錯謬以諸衆生有種種性
種種欲種種行種種憶想分別故欲令生諸
善根以若干因緣譬喻言辭種種說法所作
佛事未曾暫廢種種性者即是爲人種種欲
者即是世界種種行者即是對治種種憶想
分別即是推理轉邪憶想得見第一義而處
明文四義具足而皆言爲衆生說法豈非四
悉檀設教之明證也　第二別解五章初釋
名爲四一判通別二定前後三出舊四正解
妙法蓮華名異衆與別也俱稱爲經通也立
此二名凡約三意謂教行理從緣故教別從
說故教通從能契故行別從所契故行通理
從名故別名從理故通略說竟夫教本應機
機宜不同故部部別異金口梵聲通是佛說
故通別二名也約行者泥洹真法寶衆生以

種種門入如五百比丘各說身因佛言無非
正說三十二菩薩各入不二法門文殊稱善
大論明阿那波那皆是摩訶衍以不可得故
當知從行則別所契則同求那跋摩云諸論
各異端修行理無二云云約理者理則不二名
字非一智度云般若是一法佛說種種名大
經云解脫亦爾多諸名字如天帝釋有千種
名名異故別理一故通今稱妙法之經即是
教之通別各賜諸子等一大車乘是寶乘直
至道場即行之通別或言實相或言佛知見
大乘家業一地實事寶所繫珠平等大慧等
即是理之通別約此三義故立兩名也問教
主不同設教亦巽云何而言金口梵聲名爲
教通答此有兩義一當分二跨節當分者如
三藏佛赴種種緣說種種教緣異故教別主
一故教通依此教行有能契所契種種名理
理無種種經言即脫瓔珞著弊垢衣語言勸
作勿復餘去并加汝價及塗足油此則身口
行理齊分而說不得作餘解也通別圓等教
行理當分亦爾斯義易解而理難融云云二跨

節者何處別有四教主各各身各各口各各
說秖隱其無量功德莊嚴之身現爲丈六紫
金輝不說甘恬常樂之味說於鹹酢無常辛
辣棄王者服飾執持糞器名爲方便若開方
便門示眞實相即向身是圓常之身向法是
圓法向行向理皆即眞實如此通是一音之
教而小大差別能契有長短所契唯一極種
種名名一究竟唯一究竟應於衆名作如此
論教行理通別者相則難解理則易明云云二
定妙法前後者若從義便應先明法却論其
妙下文云我法妙難思若從名便應先妙次
法如欲美彼稱爲好人篤論無人何所稱好
必應先人後好今題從名便故先妙後法解
釋義便故先法後妙雖復前後亦不相乖云云
三出舊解舊解甚多略出四家道場觀云應
物說三三非眞實終歸其一謂之無上無上
故妙也引經云是乘微妙淸淨第一於諸世
間爲無有上又云寄言譚於象外而其體絕
精麤所以稱妙又引經是法不可示言辭相
寂滅會稽基云妙者表同之稱也昔三因異

趣三果殊別不得稱妙比地師云理則非三三教爲麤非三之旨爲妙此意同而辭弱光宅雲云妙者一乘因果法也待昔因果各有三麤今教因果各有三妙昔因果麤者因體狹因位下因用短聲聞修四諦支佛修十二因緣菩薩修六度三因差別不得相收因體是狹昔第九無礙道中行名菩薩伏道不斷未出三界故名因位下第九無礙止伏四住不伏無明故言用短是爲昔因三義故麤也昔果麤者體狹位下用短有餘無餘衆德不備故言體狹位在化城不出變易故言位下第九解脫止除四住不破無明又八十年壽前不過恒沙後不倍上數是故用短是爲昔果三義故麤今因體廣位高用長者會三爲一收束萬善故言體廣不止界內無礙道中行出於界外行菩薩道故言位高無礙伏惑不止四住進伏無明故用長今因三義妙也今果三義妙者體廣位高用長體備萬德衆善普會故言體廣位至實所故言位高斷五住惑神通延壽利益衆生故言用長今果三義故妙即是一乘因果之法妙也今古諸釋世以光宅爲長觀南方釋大乘多承肇什肇什多附通意光宅釋妙寧得遠乎今先難光宅餘者望風云云因體廣狹四難者若謂昔因體狹爲麤指何爲昔若指三藏等可然若指法華已前皆稱爲昔此不應爾何者般若說一切法皆摩訶衍靡不運載思益明解諸法相是菩薩徧行華嚴入法界不動祇洹淨名一念知一切法是爲坐道場昔因如此無所不收若爲是狹若言今因體廣那忽言法華明一乘是了不明佛性是不了那復言法華明緣因是滿不明了因是不滿那復言前過恒沙後倍上數猶是無常因既以無常因那得常果因果俱無常此無常人那見佛性非了義故體不收行一非滿字故體不收教一非常住故體不收人一不見佛性故體不收理一當知今因狹中之狹狹則是麤昔體既廣昔還是妙此一難已知麤妙遂復具作後難耳因位高下四難者般若是無上明呪無等等明呪上人應求上法因教則不下大論云菩薩出三界外受法性身行菩薩行因位則不下淨名歎菩薩德近無等等佛自在慧十方作魔王者皆是住不可思議解脫則因人不下淨名云雖成佛道轉法輪而行菩薩道又云諸佛秘藏無不得入則見理不下如是因位四一皆高云何言麤若言今因位高者教那忽是第四時位那忽住無礙道伏無明人那忽是生死身非法性身理那忽無常不見佛性當知今因皆無四一其位下而麤昔因具四一高而妙因用長短四難者釋論云處處說破無明三昧是教用長是事不知名爲無明佛一切種智知一切法明無明無二若知無明不可得亦無無明是爲入不二法門是則行長又一日行般若如日照世勝螢火蟲若人入薝蔔林不嗅餘香誰復樂二乘功德座不須禮華不著身皆是阿惟越類則人用長色無邊故般若亦無邊受想行識無邊故般若亦無邊是則理長當知昔教行人理俱長長故是妙若謂今因用長那復言法華是覆相教教則短行覆相行則短覆相

不明佛性理則短四一既闕今短而麤昔用既長長則是妙果體廣狹四難者若昔果體是有餘無餘不備衆德爲狹爲麤者此豈然乎般若是佛母十方佛皆護淨名云未曾聞此實相深經當知昔果體備衆德也若謂今果體廣應備滿了何故復言亦滿不滿亦了不了何故復言佛果無常亦無我樂淨等衆德缺然廣義安在若體廣者法身應徧一切處何故復言壽止八十或七百阿僧祇灰斷入滅去此不至彼耶若言體廣應備五眼見佛性當知今果闕於四一狹而是麤將今望昔昔還是妙果位高下四難者今果位若高設教何得在第五教下行那不出無常人那不出變易理那不窮祕藏當知今果之位闕四一皆下皆麤昔果位具四一皆高皆妙果用長短四難者若今果用長教何不明常住行何不頓破無明人何不即是毗盧遮那理何不即是祕藏當知今果無有妙法豈非麤耶云云而復言神通延壽是何神通若作意神通同彼外道若無漏神通同彼小乘若實相神通則非延非不延能延能不延能延何止延壽而不延眼令見佛性何不延舌說於常住眼不見性則知非實相神通非麤何謂前一難已知麤後難重來耳彼作因果六種以判麤妙又以四一專判妙今難其麤皆備四一則昔麤非麤難其妙全無四一則今妙非妙於其一句設四句難四六二十四耳用彼矛盾自相擊故不盈不縮應爾許耳

妙法蓮華經玄義卷第一下

音釋

斅下華切考寄也　楷口駭切式也　輻方六切輪輳也　輞扶紡切車輞也　浣胡管切衣垢也　淑數爽益切厥也　析先的切分也　鴿古沓切鳩　屬刪師姦切除削也　裕俞戍切寬饒也　脇虛業切　蚩充之切笑也　絺抽遲切　逗大透切投合也　錯謬錯七各切乖也謬靡幼切誤也　跨苦化切越也　弊毗祭切衣敗也　恬徒兼切安也　辣郎葛切辛也

妙法蓮華經玄義卷第二上　密三

隋天台智者大師說

門人灌頂記

四正論今意爲二先略用彼名顯於妙義因具三義者一法界具九法界名體廣九法界即佛法界名位高十法界即空即假即中名用長即一而論三即三而論一非各異亦非橫亦非一故稱妙也果體具三義者體徧一切處名體廣久已成佛久遠久遠名位高從本垂迹過現未來三世益物名用長是爲因果六義異於餘經是故稱妙又乳經一種因果廣高長一種因果狹下短則一麤一妙云云酪經唯一種因果狹下短但麤無妙生酥經三種因果狹下短一種因果廣高長則三麤一妙熟酥經二種因果狹下短一種因果廣高長則二麤一妙醍醐經一種因果廣高長但妙無麤又醍醐經妙因妙果與諸經妙因妙果不異故稱爲妙也復次觀心釋若觀己心不具衆生心佛心者是體狹具者是體廣若己心不等佛心是位下若等佛心是位高

若已心衆生心佛心不即空即假即中者是用短即空即假即中者是用長復次於一法界通達十法界六即位者亦是體廣亦是位高亦是用長初約十法界是顯理一次約五味是約教一次約觀心是約行一次約六即是約人一略示妙義竟廣說者先法次妙南岳師舉三種謂衆生法佛法心法如經爲令衆生開示悟入佛之知見若衆生無佛知見何所論開當知佛之知見蘊在衆生也又經但以父母所生眼即肉眼徹見內外彌樓山即天眼洞見諸色而無染著即慧眼見色無錯謬即法眼雖未得無漏而其眼根清淨若此一眼具諸眼用即佛眼此是今經明衆生法妙之文也大經云學大乘者雖有肉眼名爲佛眼耳鼻五根例亦如是殃掘云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了分明見乃至意根亦如是大品云六自在王性清淨故又云一切法趣眼是趣不過眼尚不可得何況有趣有非趣乃至一切法趣意亦如是此即諸經明衆生法妙也佛法妙者如經止

止不須說我法妙難思佛法不出權實是法甚深妙難見難可了一切衆生類無能知佛者即實智妙也及佛諸餘法亦無能測者即佛權智妙也如是二法唯佛與佛乃能究盡諸法實相是名佛法妙心法妙者如安樂行中修攝其心觀一切法不動不退又一念隨喜等普賢觀云我心自空罪福無主觀心無心法不住法又心純是法淨名云觀身實相觀佛亦然諸佛解脫當於衆生心行中求華嚴云心佛及衆生是三無差別破心微塵出大千經卷是名心法妙也　今依三法更廣分別若廣衆生法一往通論諸因果及一切法若廣佛法此則據果若廣心法此則據因衆生法爲二先列法數次解法相數者經論或明一法攝一切法謂心是三界無別法唯是一心作或明二法攝一切法所謂名色一切世間中但有名與色或明三法攝一切法謂命識煖如是等增數乃至百千今經用十法攝一切法所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如

是報如是本末究竟等南岳師讀此文皆云如故呼爲十如也天台師云依義讀文凡有三轉一云是相如是性如乃至是報如二云如是相如是性乃至如是報三云相如是性如是乃至報如是若皆稱如者如名不異即空義也若作如是相如是性者點空相性名字施設邐迆不同即假義也若作相如是者如於中道實相之是即中義也分別令易解故明空假中得意爲言空即假中約如明空一空一切空點如明相一假一切假就是論中一中一切中非一二三而一二三不縱不橫名爲實相唯佛與佛究竟此法是十法攝一切法若依義便作三意分別若依讀便當依偈文云如是大果報種種性相義云云次判權實者光宅以前五如是爲權屬凡夫次四如是爲實屬聖人後一如是總結權實引偈證云如是大果報大故知是實種種性相故知是權今恐不爾大義有三大多勝若取大爲實者亦應取多取勝種種之名豈非多義若言權屬凡夫凡夫何意無實若實屬聖人

聖人何意無權如此抑設義不可依又比地
師以前五爲權後五爲實此皆人情耳今明
權實者以十如是約十法界謂六道四聖也
皆稱法界者其意有三十數皆依法界法界
外更無復法能所合稱故言十法界也二此
十種法分齊不同因果隔別凡聖有異故加
之以界也三此十皆即法界攝一切法一切
法趣地獄是趣不過當體即理更無所依故
名法界乃至佛法界亦復如是若十數依法
界者能依從所依即入空界也十界界隔者
即假界也十數皆法界者即中界也欲令易
解如此分別得意爲言空即假中無一二三
如前云云此一法界具十如是十法界具百如
是又一法界具九法界則有百法界千如是
束爲五差一惡二善三二乘四菩薩五佛判
爲二法前四是權法後一是實法細論各具
權實且依兩義然此權實不可思議乃是三
云云諸佛二智之境以此爲境何法不收此境
發智何智不發故文云諸法諸法者是所照
境廣也唯佛與佛乃能究盡者明能照智深

窮邊盡底也其智慧門難解難入者歎境妙
也我所得智慧微妙最第一者歎智與境相
稱也方便品長行略說此法後開示悟入廣
說此法火宅譬喻此法信解領解此法長者
付子此法藥草述成此法化城引入此法如
是等種種秖名十如權實法耳如來洞達究
十法底盡十法邊明識衆生種非種芽未芽
熟不熟可度脫不可度脫如實知之無有錯
謬殃掘摩羅雖是惡人實相性熟即時得度
四禪比丘雖是善人惡性相熟即不堪度當
知衆生之法不可思議雖實而權雖權而實
實權相即不相妨礙不可以牛羊眼觀視衆
生不可以凡夫心評量衆生智如如來乃能
評量何以故衆生法妙故次解十如是法初
通解後別解通解者相以據外覽而可別名
爲相性以據內自分不改名爲性主質名爲
體功能爲力構造爲作習因爲因助因爲緣
習果爲果報果爲報初相爲本後報爲末所
歸趣處爲究竟等云云若作如義初後皆空爲
等若作性相義初後相在爲等若作中義初

後皆實相爲等今不依此等三法具足爲究
竟等夫究竟者中乃究竟即是實相爲等也
次別解者取氣類相似合爲四番初四趣次
人天次二乘次菩薩佛也初明四趣十法如
是相者即是惡相表墮不如意處譬人未禍
否色已彰相師覽別能記凶衰惡相若起遠
表泥黎凡夫不知二乘髣髴知菩薩知不深
佛知盡邊如善相師洞見始終故言如是相
也如是性者黑自分性也純習黑惡難可改
變如木有火遇緣即發大經云有漏之法以
有生性故生能生之此惡有四趣生性故緣
能發之若泥木像雖有外相內無生性生不
能生惡性不爾故言如是性如是體者攬彼
摧折麤惡色心以爲體質也復次此世先已
摧心來世摧色又此世華報亦摧色心來世
果報亦摧色心故以被摧色心爲體也如是
力者惡功用也譬如片物雖未被用指擬所
任言其有用大經云作舍取木不取縷綫作
布取縷不取泥木地獄有登刀上劒之用餓
鬼吞銅噉鐵之用畜生強者伏弱魚鱗相咀

牽車挽重皆是惡力用也如是作者構造經
營運動三業建創諸惡名之爲作大經第八
云譬如世間爲惡行者名爲半人既行惡行
名地獄作也如是因者惡習因也自種相生
習續不斷以習發故爲惡易成故名如是因
如是緣者緣助也所謂諸惡我我所所有具
度皆能助成習業如氷能潤種故用報因爲
緣也如是果者習果也如多欲人受地獄身
見苦具謂爲欲境便起染愛謂此爲習果也
如是報者報果也如多欲人在地獄中趣欲
境時即受銅柱鐵牀之苦故名如是報也本
末究竟等者即有三義本空末亦空故言等
又惡果報在本相性中此末與本等本相性
在惡果報中此本與末等若先無後事相師
不應預記若後無先事相師不應追記當知
初後相在此假事論等中實理心與佛果不
異一色一香無非中道此約理論等以是義
故故言本末究竟等三義具足故言等也次
辨人天界十法者但就善樂爲語異於四趣
相表清升性是白法體是安樂色心力是堪
任善器作是造止行二善因是白業緣是善
我我所所有具度果是任運酬善心生報是
自然受樂等者如前說云云次辨二乘法界十
法者約眞無漏相表涅槃性是非白非黑法
體是五分法身力能動能出堪任道器作是
精進勤策因是無漏正智緣是行行助道果
是四果二乘既不生是故無報何故發眞是
果而不論報無漏法起酬於習因得是習果
無漏損生非牽牛法故無後報三果有報者
殘思未斷或七生或一往來或色界生非無
漏報也是故唯九不十若依大乘此無漏猶
名有漏大經云福德莊嚴者有爲有漏是聲
聞僧既非無漏不損別惑猶受變易之生則
無漏爲因無明爲緣生變易土即有報也次
明菩薩佛界十法者此更細開有三種菩薩
云云若六度菩薩約福德論相性體力善業爲
因煩惱爲緣三十四心斷結爲果佛則無報
菩薩即具十也若通教菩薩約無漏論相性
六地之前殘思受報六地思盡不受後身誓
扶習生非實業報故唯九無十若別教菩薩
約修中道行次第觀而論十法此人雖斷通
惑自知有生則具十法云云夫生變易則三種
不同一全未斷別惑生變易者即是三藏二
乘及通教三乘是也類如分段博地凡夫不
伏見思者云云二伏別惑生變易者即是別教
三十心人習於中道伏而未斷類如分段小
乘方便道也云云三者斷別惑生變易者如初
地初住斷惑是也類如初果雖斷見諦猶有
七生彼亦如是若未斷伏生者用方便行眞
無漏爲因無明爲緣若伏斷者順道法愛爲
因無明爲緣生變易土云云佛界十法者皆約
中道分別也淨名云一切衆生皆菩提相不
可復得此即緣因爲佛相性以據內者智願
猶在不失智即了因爲佛性自性清淨心即
是正因爲佛體此即三軌也云云力者初發菩
提心超二乘上名爲力作者四弘誓願要期
也因即智慧莊嚴也緣即福德莊嚴也果即
一念相應大覺朗然無上菩提爲習果也報
即大般涅槃果果斷德禪定三昧一切具足
是報果也本末等者即相性三諦與究竟三

諦不異故言等也空諦等者元初衆生如乃至佛如皆等也俗諦等者衆生未發心佛記當作佛佛既已成佛說佛本生事即是初後相在假等也中等者凡聖皆實相也就佛界亦九亦十通途爲語從地地皆有萬行福德爲因無明爲緣習果報果分得十法無不具足此經云得無量無漏清淨之果報法王法中久修梵行始於今日得其果報又云久修業所得大經云我今所獻食願得無上報仁王云三賢十聖住果報攝大乘云因緣生死有後生死皆是分論果報果報即是生滅何者無明分盡是故論滅眞明轉盛是故言生文殘無明在是故言生一分惑除是故言滅大論云一人能耘一人能種萬行資成如種智慧破惑如耘增道損生意在於此四十一地皆有十法也若就妙覺亦九亦十何者中道智慧乃是損生生既未盡故有諸地生滅不同妙覺損生義足最後那得論報故云唯佛一人居淨土三十生盡等大覺無後有生死煩惱盡故智德已圓無復習果不受後身

故無報果又約現生後論九論十云云若按涅槃經文願得無上報者即明佛界報無上也佛報既言無上佛相性等九法悉皆無上何者六道相性全表五住二乘相性表破四住全表無明菩薩相性表次第破五住佛相性表一切種智淨若虛空不爲五住所染故佛十法最爲無上云云復次六趣相表生死苦二乘相表涅槃樂佛界相表非生死非涅槃中道常樂我淨故言佛界最是無上復次四道表惡人天表善二乘表無漏善菩薩佛表非漏非無漏善故佛界最爲無上復次六道表諸有因緣生法二乘表即空菩薩表即假佛表即空即假即中故佛界最爲無上復次四趣但表惡不能表善人天相但表善亦不能表惡二乘但表無漏不兼善惡佛相兼表一切相若解佛相即偏解一切相是故佛界最爲無上故賢聖集云地獄中陰但見地獄不能知上趣若天中陰能知天及下共相表之不名正偏知佛相表正偏知也佛智既偏知諸相而經教應偏說之若用此法歷五味教

者乳教說菩薩界佛界兩性相或入即假等或入即中等入中乃是無上而帶一方便未全無上酪教但明二乘相性得入析空等尚不明入即空等況復餘耶故非無上生酥明四種相性或入析空等或入即空等或入即假等或入即中等唯佛相性得入即空即假即中而帶三方便故非無上熟酥明三種相性或入即空或入即假或入即中唯佛性相得入即空即假即中而帶二方便故非無上此法華經明九種性相皆入即空即假即中汝實我子我實汝父一色一味純是佛法更無餘法故知佛界最爲無上復次餘經所明九性相不得入佛性相即空即假即中者此經皆開方便普令得入又按其相性即是即空即假即中不論引入是故如來殷勤稱歎此法華經最爲無上意在此也復次百界千法縱橫甚多以經論偈結之令其易解中論偈云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義六道相性即是因緣所生法也二乘及通教菩薩等相性是我說即是空六

度別教菩薩相性是亦名爲假名佛界相性是亦名中道義結要雖少攝得前多義則可見云云又涅槃偈云諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅爲樂六道相性即是諸行二乘通教相性即是無常別教菩薩相性即是生滅滅已佛界相性即是寂滅爲樂又生滅滅已寂滅爲樂即是別教相性即於生滅仍是寂滅不待滅已方稱爲樂是爲圓教佛界相性云云又七佛通戒偈云諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教四趣相性即是諸惡人天相性即是衆善自淨其意即有析體淨意是二乘相性入假淨意是菩薩相性入中淨意是佛界相性云云若能解十相性與衆經論律合者即通達三藏通別識一切法無有障礙

廣明衆生法相竟二廣明佛法者佛豈有別法秖百界千如是佛境界唯佛與佛究竟斯理如函大蓋亦隨大以無邊佛智照廣大佛境到其源底名隨自意法也若照九法界性相本末纖芥不遺名隨他意法從二法本垂十界迹或示己身或示他身或說自意語或說他意語自意他意不可思議已身他身微妙寂絕皆非權非實而能應於九界之權一界之實而於佛法無所損減諸佛之法豈不妙耶是事可知無勞廣說至方便品中當更明之三廣釋心法者前所明法豈得異心但衆生法太廣佛法太高於初學爲難然心佛及衆生是三無差別者但自觀己心則爲易涅槃云一切衆生具足三定上定者謂佛性也能觀心性名爲上定上能兼下即攝得衆生法也華嚴云遊心法界如虛空則知諸佛之境界法界即中也虛空即空也心佛即假也三種具即佛境界也是爲觀心仍具佛法又遊心法界者觀根塵相對一念心起於十界中必屬一界若屬一界即具百界千法於一念中悉皆備足此心幻師於一日夜常造種種衆生種種五陰種種國土所謂地獄假實國土乃至佛界假實國土行人當自選擇何道可從又如虛空者觀心自生心不須藉緣藉緣有心心無生力心無生力緣亦無生心緣各無合云何有合尚叵得離則不生尚無一生況有百界千法耶以心空故從心所生一切皆空此空亦空若空非空點空設假假亦非假無假無空畢竟清淨又復佛境界者上等佛法下等衆生法又心法者心佛及衆生是三無差別是名心法也問一念心云何含受百界千法耶答借三種爲譬如止觀中說云云

二明妙者一通釋二別釋通又爲二一相待二絕待此經唯論二妙更無非絕非待之文若更作者絕何感顯何理故不更論也光宅用法華之妙待前諸教皆麤巨有所妨已如前難云云今待麤妙者待半字爲麤明滿字爲妙亦是常無常大小相待爲麤妙也淨名云說法不有亦不無以因緣故諸法生即是明滿字也始坐佛樹力降魔得甘露滅覺道成即提昔之半待出於滿也般若云於閻浮提見第二法輪轉亦是對鹿苑爲第一待般若爲第二也涅槃云昔於波羅柰初轉法輪今於尸城復轉法輪衆經皆共以鹿苑爲半爲小爲麤待此明滿大妙其義是同今法華明昔於波羅柰轉四諦法輪五衆之

生滅今復轉最妙無上之法輪此亦待鹿苑
為麤法華為妙妙義皆同待麤亦等文義在
此也問齊方等來滿理無殊者悉應稱妙答
今亦不兙教定時那忽云齊方等耶縱令爾
者別有所以何者利根菩薩於彼入妙與法
華不異鈍根菩薩及二乘人猶帶方便諸味
調伏方等帶生酥論妙以待麤般若帶熟酥
論妙以待麤今經無二味方便純真醍醐論
妙以待麤此妙彼妙妙義無殊但以帶方便
不帶方便為異耳復決三藏但半字生滅門
不能通滿理故名為麤滿字是不生不滅門
能通滿理故名妙能通滿理復有二種一帶
方便通滿理二直顯滿理方等般若帶方便
通滿理今經直顯滿理故中論云為鈍根弟
子說因緣生滅相為利根弟子說因緣不生
不滅相云云中論偈云云若不即空為通真方便
是故言麤若能即空是通中方便通中方便
若帶即空即假通中者麤不帶空假直通中
者妙云云問乳至醍醐同稱為滿是譬云何答
今以譬解譬如官有三航及以私船從於此

岸度人彼岸乳教如大中兩航共度人彼岸
酪教如私船度人中洲生酥如四種小航與
私船度人於中洲兩航度人於彼岸熟酥如
三航一航中洲二航彼岸醍醐如大航度人
彼岸三航同是官物故俱稱為滿私船非官
物是故言半官物之中二航小所容蓋寡大
航壯麗容載倍多獨稱為妙智者以譬喻得
解其譬義如是云云二絕待明妙者為四一隨
情三假法起若入真諦待對即絕故身子云
吾聞解脫之中無有言說此三藏經中絕待
意也二若隨理三假一切世間皆如幻化即
事而真無有一事而非真者更待何物為不
真耶望彼三藏絕還不絕即事而真乃是絕
待此通教絕待也三別教若起望即真之絕
還是世諦何者非大涅槃猶是生死世諦絕
還有待若入別教中道待則絕矣四圓教若
起說無分別法即邊而中無非佛法亡泯清
淨豈更佛法待於佛法如來法界故出法界
外無復有法可相形比待誰為麤形誰得妙
無所可待亦無所絕不知何名強言為絕大

經云大名不可稱量不可思議故名為大譬
如虛空不因小空名為大也涅槃亦爾不因
小相名大涅槃妙亦如是妙名不可思議不
因於麤而名為妙若謂定有法界廣大獨絕
者此則大有所有何謂為絕今法界清淨非
見聞覺知不可說示文云止止不須說我法
妙難思止止不須說即是絕言我法妙難思
即是絕思又云是法不可示言辭相寂滅亦
是絕歎之文不可以待示不可以絕示滅待
滅絕故言寂滅又云一切諸法常寂滅相終
歸於空此空亦空則無復待絕中論云若法
為待成是法還成待今則無因待亦無所成
法華首云既得無生忍亦不生無生無生即
無生是名絕待降此已外若更作者絕何物
顯何理流浪無窮則墮戲論乃是迷情分別
絕待不絕非絕非待待於亦待亦絕言語相
逐來無絕矣何者言語從覺觀生心慮不息
語何由絕如癡犬逐塊徒自疲勞塊終不絕
若能妙悟寂中息覺觀風心水澄清言思皆
絕如黠師子放塊逐人塊本既除塊則絕矣

妙悟之時洞知法界外無法而論絕者約有門明絕也是絕亦絕約空門明絕也如快馬見鞭影無不得入是名絕待妙也用是兩妙妙上三法衆生之法亦具二妙稱之爲妙佛法心法亦具二妙稱之爲妙若將上四種絕待約五味經者乳教兩絕酪教一絕生酥四絕熟酥三絕此經但有一絕若開權絕者無不入一妙絕也問何意以絕釋妙荅秪喚妙爲絕絕是妙之異名如世人稱絕能耳又妙是能絕麤是所絕此妙有絕麤之功故舉絕以名妙如迹中先施方便之教大教不得起今大教若起方便教絕將所絕以名於妙耳又迹中大教既起本地大教不得與今本地教與迹中大教即絕絕於迹大功由本大將絕迹之大名於本大故言絕也又本大教若興觀心之妙不得起令入觀緣寂言語道斷本教即絕絕由於觀將此絕名名於觀妙爲顯此義故以絕爲妙令將迹之絕妙妙上衆生法將本地之絕妙妙上佛法將觀心之絕妙妙上心法前四絕橫約四教令三絕竪約

圓教云云　別釋妙者爲三若鹿苑三麤鷲頭一妙皆迹中之說約迹開十重論妙此妙有迹有本本據元初元初本妙十重論妙迹本俱是教依教作觀觀復有十重論妙迹中有衆生法妙佛法妙心法妙各十重合三十重此與衆經論妙有同有異本中三十妙與衆經一向異此六十重一一復有待妙絕妙則有一百二十重若破麤顯妙即用上相待妙若開麤顯妙即用上絕待妙云云　迹中十妙者一境妙二智妙三行妙四位妙五三法妙六感應妙七神通妙八說法妙九眷屬妙十功德利益妙釋十妙爲五番一標章二引證三生起四廣解五結權實　標章者云何境妙謂十如因緣四諦三諦二諦一諦等是諸佛所師故稱境妙智妙者所謂二十智四菩提智下中上上上七權實五三智一如實智以境妙故智亦隨妙以法常故諸佛亦常函蓋相稱境智不可思議故稱智妙行妙者謂增數行次第五行不次第五行智導行故故言行妙位妙者謂三草位二木位一實位妙行

所契故言位妙三法妙者謂總三法縱三法橫三法不縱不橫三法類通三法皆祕密藏故稱爲妙感應妙者謂四句感應三十六句感應二十五感應別圓感應水不上升月不下降一月一時普現衆水諸佛不來衆生不往慈善根力見如此事故名感應妙神通妙者謂報通修通作意通體法通無記化化通無謀之權稱緣轉變若遠若近若種若熟若脫皆爲一乘故言神通妙說法妙者謂說十二部法小部法大部法逗緣法所詮法圓妙法如理圓說咸令衆生開示悟入佛之知見故言說法妙眷屬妙者謂業眷屬神通眷屬願眷屬應眷屬法門眷屬如陰雲籠月羣臣豪族前後圍遶故言眷屬妙利益妙者謂果益因益空益假益中益變易益猶如大海能受龍雨故名利益妙　二引證者但引迹文尚不引本文況引餘經耶文云諸法如是相等唯佛與佛乃能究盡諸法實相是佛智慧門即境也又云甚深微妙法難見難可了我及十方佛乃能知是相即境妙也我

所得智慧微妙最第一又以此妙慧求無上道無漏不思議甚深微妙法唯我知是相云云即智妙也本從無數佛具足行諸道行此諸道已道場得成果又云合掌以敬心欲聞具足道又諸法從本來常自寂滅相佛子行道已來世得作佛即行妙天雨四華表住行向地開示悟入亦是位義乘是實乘遊於四方四方是因位直至道場是果位是名位妙佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴大乘即真性定即資成慧即觀照是為三法妙我於三七日中思惟如是事又我以佛眼觀見六道衆生又一切衆生皆是吾子又遙見其父踞師子牀即感應妙也今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事神通妙也如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心身子十九云聞佛柔軟音深遠甚微妙又其所說法皆第三悉到於一切智地又但說無上道又已今當說最為難信難解即說法妙但教化菩薩無聲聞弟子即眷屬妙現在未來若聞一句一偈皆與三菩提記又須臾聞者即得究竟三菩提又若以小乘化我即墮慳貪此事為不可又終不令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之即利益妙也　三生起者實相之境非佛天人所作本自有之非適今也故最居初迷理故起惑解理故生智智為行本因於智目起於行足目足及境三法為乘乘於是乘入清涼池登於諸位位何所住住於三法祕密藏中住是法已寂而常照照十法界機機來必應若赴機垂應先用身輪神通驗發見驗通已堪任受道即以口輪宣示開導既蒙法雨稟教受道成法眷屬眷屬行行拔生死本開佛知見得大利益前五約自因果具足後五約他能所具足法雖無量十義意圓自他始終皆悉究竟也

妙法蓮華經玄義卷第二上 二十

音釋

掘其月切　邐迤上力紙切下移爾切　分齊上扶問切下才詣切分齊限量也　髣髴上妃兩切下敷勿切髣髴依俙也　噉徒濫切食也　咀在呂切　挽武遠切引也　創楚亮切始也　搆居候切架也　纖息廉切細也　芥居拜切　叵普火切不可也　航胡剛切方舟也　塊苦怪切土塊也　黠胡八切慧也　鷲疾救切　籠盧紅切　輭乳兗切

妙法蓮華經玄義卷第二下　宙四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

四廣釋境又爲二一釋諸境二論諸境同異釋境爲六一十如境二因緣境三四諦境四二諦境五三諦境六一諦境然衆經赴緣明境甚衆豈可具載略舉六種六種次第者十如是此經所說故在初次十二因緣三世輪迴本來具有如來出世分別巧示四諦名興從廣至略次辨二諦二諦語通別顯中道次明三諦三諦猶帶方便直顯眞實次明一諦一諦猶有名相次明無諦始從無明終至實際略用六種足一明十如境已如前說云云二釋因緣境又爲四一正釋二判麤妙三開麤顯妙四觀心正釋又爲四一明思議生滅十二因緣二明思議不生不滅十二因緣三明不思議生滅十二因緣四明不思議不生不滅十二因緣思議兩種因緣爲利鈍兩緣辨界內法也中論云爲鈍根弟子說十二因緣生滅相此簡異外道外道邪謂諸法從自在天生或言世性或言微塵或言父母或言無因種種邪推不當道理此正因緣不同邪計唯是過去無明顛倒心中造作諸行能出今世六道苦果好惡不同正法念云畫人分布五彩圖一切形端正醜陋不可稱計原其根本從畫手出六道差別非自在等作悉從一念無明心出無明與上品惡行業合即起地獄因緣如畫出黑色無明與中品惡行業合起畜生道因緣如畫出赤色無明與下品惡行合起鬼道因緣如畫青色無明與下品善行合即起脩羅因緣如畫黃色無明與中品善行合即起人因緣如畫白色無明與上品善行合即起天因緣如畫上上白色當知無明與諸行合故即有六道名色六入觸受愛取有生老病死等隨上中下差別不同人天諸趣苦樂萬品以生歸死死已還生三世盤迴車輪旋火故經言有河洄澓沒衆生無明所盲不能出經又稱爲十二牽連更相拘帶亦名十二重城亦名十二棘園此十二因緣新新生滅念念不住故名生滅十二因緣也

料簡者瓔珞第四云無明緣行生十二乃至生緣老死亦生十二是則一百二十因緣初是癡乃至老死亦是癡不覺故癡初亦不覺至老死亦不覺癡故生癡故死若能覺因緣因緣即不行癡不行故則將來生死盡名爲黠黠即隨道又十二緣起十二緣生爲同爲異此同是一切有爲法故無異亦有差別因是緣起果是緣生則二緣起五緣生三緣起二緣生又無明是緣起行是緣生乃至生是緣起老死是緣生又四句緣起非緣生未來二支法是也　緣生非緣起過去二支現在阿羅漢最後死陰是也緣起緣生者除過去現在羅漢死五陰諸餘過去現在法是也非緣起非緣生者　無爲法是也法身經說諸無明決定生行不相離常相隨逐是名緣起非緣生若無明不決定生行或時相離不相隨是名緣生非緣　起乃至老死亦如是尊者和須蜜說因是緣起從因生法是緣生和合是緣起從和合　生是緣生十二因緣支二是過去則止常二是未來則止斷現在則顯中道推

現三因則說未來二果推現在五果則說過去二因三世皆有十二支爲推因果故作如是說十二将者無明是過去諸結時行是過去諸行将識者相續心及眷屬時名色者已定生相續未生四種色根六入未具一歌邏羅二阿浮陀三卑尸四伽那五波羅奢訶如是等時名名色六入已生四種色根具足六入此諸根未能爲觸作所依是時名六入此諸根已能爲觸作所依未別苦樂不能避危害捉大觸毒把刃不淨是時名觸能分別苦樂避危害等能生貪愛不起婬欲於一切物不生染著是時名受具上三受是時名愛以貪境故四方追求是時名取追求之時起身口意是時名有如現在識在於未來是時名生如現在名色六入觸受於未來是時名老死一剎那十二緣者若以貪心殺生彼相應愚是無明相應思是行相應心是識起有作業必有名色起有作業必有六入彼相應觸是觸彼相應受是受貪即是愛彼相應纒是取彼身口作業是有如此諸法生是生此諸法變是老　此諸法壞是死問何不說病爲支答一切時　一切處盡有者立支自有人從生無病如薄　拘羅生來不識頭痛況餘病是故不立問憂　悲是支不答非也以終顯始耳如老死必憂　悲問無明有因不老死有果不若有應是支若無則墮無因無果法答有而非支無明有因謂不正思惟老死有果謂憂悲又無明有因謂老死老死有果謂無明現在愛取是過去無明現在名色六入觸受此四若在未來名老死如說受緣愛當知說老死緣無明也備如車輪更互相因也欲界胎生者具十二古人色界者十一無名色也無色界有十際名色六入又言具有色界初生諸根未猛利時是名名色無色界雖無色而有名當知悉具十　二支也問無明行與取有何異答過現新　故已與果未與果等異二思議不生不滅十　二者此以巧破拙中論云爲利根弟子說十　二不生不滅癡如虛空乃至老死如虛空無　明如幻化不可得故乃至老死如幻化不可　得金光明云無明體相本自不有妄想因緣和合而有不善思惟心行所造如幻師在四衢道幻作種種象馬瓔珞人物等癡謂眞實智知非眞無明幻出六道依正當知本自不有無明所爲如知藤本非蛇則怖心不生不生故不滅是名思議不生不滅十二因緣相也三不思議生滅因緣者破小明大爲利鈍兩緣說界外法也華嚴云心如工畫師作種種五陰一切世間中莫不從心造畫師即無明心也一切世間即是十法界假實國土等也諸論明心出一切法不同或言阿黎耶是眞識出一切法或言阿黎耶是無沒識無記無明出一切法若定執性實墮冥初生覺從覺生我心過尚不成界內思議因緣豈得成界外不思議因緣感既非不思議境翻惑之解豈得成不思議智破此如止觀中說今明無明之心不自不他不共不無因四句皆不可思議若有四悉檀因緣亦可得說如四句求夢不可得而說夢中見一切事四句求無明不可得而從無明出界內外一切法出界外十二因緣如前說出界外十二

因緣者如實性論云羅漢支佛空智於如來身本所不見二乘雖有無常等四對治依如來法身復是顛倒顛倒故即是無明住無漏界中有四種障謂緣相生壞緣者謂無明住地與行作緣也相者無明共行爲因也生者謂無明住地共無漏業因生三種意生身也壞者三種意生身緣不可思議變易死也還如界內十二因緣從無明至老死也緣者即無明支也相者行支也生者即名色等五支也愛取有三支例前可知也壞即生死支也此十二支數同界內義意大異彼論云三種意生身未得離無明垢未得究竟無爲淨無明細戲論未永滅未得究竟無我無明細戲論集因無漏業生意陰未永滅未得無爲樂煩惱染業染生染未究竟滅未證甘露究竟常以緣煩惱道故不得大淨以相業道故不得八自在我以生苦道故不得大樂以壞老死故不得不變易常者由不思議生滅十二因緣也是爲界外不思議生滅十二因緣相云云不思議不生不滅十二因緣者爲利根人即事顯理也大經云十二因緣名爲佛性者無明愛取既是煩惱煩惱道即是菩提菩提通達無復煩惱煩惱既無即究竟淨了因佛性也行有是業道即是解脫解脫自在緣因佛性也名色老死是苦道苦即法身法身無苦無樂是名大樂不生不死是常正因佛性故言無明與愛是二中間即是中道無明是過去愛是現在若邊若中無非佛性垂是常樂我淨無明不生亦復不滅是名不思議不生不滅十二因緣也二判麤妙者因緣之境不當麤妙取之淺深致有差降耳若從無明生諸行乃至老死從三生二從二生七從七生三更互因緣煩惱業苦因緣無常生滅中論判此教鈍根法涅槃稱殷勤半字此經但離虛妄名爲解脫故知此境則麤若無明體相本自不有妄想因緣和合而有境既如幻智亦叵得經言若有一法過於涅槃我亦說如幻如化中論明教利根涅槃稱長者教毗伽羅論大品名爲如實巧度此經名小樹斯境則巧若無明是緣從緣生相從相有生從生故壞滅緣故淨除相故我盡生則樂無壞故常中論云因緣生法亦名爲假名大品稱十二緣獨菩薩法涅槃稱因滅無明則得熾然此經則是大樹而得增長比前爲妙方後爲麤若言無明三道即是三德不須斷三德更求三德中論云因緣所生法亦名中道義大品說十二因緣是爲坐道場涅槃云無明與愛是二中間即是中道此經佛種從緣起是故說一乘亦名最實事豈非妙耶前三是權故爲麤後一是實故爲妙用此麤妙歷五味教者乳教具二種因緣一麤一妙酪教一麤生酥三麤一妙熟酥二麤一妙法華但說一妙是名待麤因緣明妙因緣也三開麤顯妙者如經我法妙難思前三皆是佛法豈有思議之麤異不思議之妙無離文字說解脫義秖體思議即不思議譬如長者引盆器米麵給與窮子窮子物若定天性窮子非復客作人盆器還家安是他物如來於不思議方便說麤何得保麤異妙今決了聲聞法是諸經之王即是開兩因緣即論於

妙又大經云爲諸聲聞開發慧眼者昔慧眼
但見於空不見不空今開慧眼即見不空不
空即見佛性故云慧眼見故而不了了佛以
佛眼見則了了此即決菩薩慧眼開第三因
緣即絕待論於妙四觀心者觀一念無明即
是明大經云無明明者即畢竟空空慧照無
明無明即淨譬如有人覺知有賊賊無能爲
既不爲無明所染即是煩惱道淨煩惱淨故
則無業無業故無縛無縛故是自在我我既
自在不爲業縛誰受是名色觸受無受則無
苦既無苦陰誰復遷滅即是常德一念之心
既具十二因緣觀此因緣恒作常樂我淨之
觀其心念念住祕密藏中恒作此觀名託聖
胎觀行純熟胎分成就若破無明名出聖胎
云云三明四諦境爲四一明四諦二判麤妙三
開麤顯妙四觀心初又二一出他解二四番
四諦有師解勝鬘無邊聖諦對二乘有餘彰
佛究竟二乘是有作四聖諦作者有量四聖
諦也無作四聖諦者無量四聖諦也作無作
就行量無量就法二乘觀諦得法不盡更有
所作故名有作得法不盡則有限量經言因
他知知是有作行也因他知非一切知不知
無量法也故言有作有量無作無量者佛知
無窮盡更無所作故名無作自力知一切知
者無作行也一切者是無量法也如此釋者
雖唱四名但成二義非今所用四種四諦者
一生滅二無生滅三無量四無作其義出涅
槃聖行品約偏圓事理分四種之殊所言生
滅者迷眞重故從事受名然苦集是一法分
因果成兩道滅亦然雜心偈云諸行果性是
說苦諦因性說集諦一切有漏法究竟滅說
滅諦一切無漏行說道諦大經云陰入重擔
逼迫繫縛是苦諦見愛煩惱能招來果是集
諦戒定慧無常苦空能除苦本是道諦二十
五有子果縛斷是滅諦遺教云集眞是因更
無別因滅苦之道即是眞道此皆明生滅四
聖諦相也次第者從麤至細苦相麤故先說
滅雖非眞因滅會眞滅相麤亦先說又舉世
苦果令厭世集滅能會出世果令其欣道作
如此次第也聖者對破邪法故言正聖也諦
者有三解云云謂自性不虛故稱爲諦又見此
四得不顛倒覺故稱爲諦又能以此法顯示
於他故名爲諦大經凡夫有苦無諦聲聞緣
覺有苦有苦諦當知凡夫不見聖理不得智
不能說但苦無諦聲聞具三義故稱爲諦此
釋與經合也無生者迷眞輕故從理得名苦
無逼迫相集無和合相道不二相滅無生相
又習應苦空三亦如是又無生者生名集道
集道即空空故不生集道不生則無苦
滅即事而眞非滅後眞大經云諸菩薩等解
苦無苦是故無苦而有眞諦三亦如是是故
名爲無生四聖諦聖諦義如前說無量者迷
中重故從事得名苦有無量相十法界果不
同故集有無量相五住煩惱不同故道有無
量相恒沙佛法不同故滅有無量相諸波羅
蜜不同故大經云知諸陰苦名爲中智分別
諸陰有無量相非諸聲聞緣覺所知我於彼
經竟不說之三亦如是是名無量四聖諦無
作者迷中輕故從理得名以迷理故菩提是
煩惱名集諦涅槃是生死名苦諦以能解故

煩惱即菩提名道諦生死即涅槃名滅諦即事而中無思無念無誰造作故名無作大經云世諦即是第一義諦有善方便隨順衆生說有二諦出世人知即第一義諦一實諦者無虛妄無顛倒常樂我淨等是故名為無作四聖諦然勝鬘說無作四諦中別取一滅諦是佛所究竟是常是諦是依三是無常非諦非依何者三入有為相中故無常無常則虛妄故非諦無常則不安故非依滅諦離有為故是常非虛妄故是諦第一安隱故是依故名第一義諦亦名不思議也達摩鬱多羅難此義然經說佛菩提道三義故常一惑盡故常二不從煩惱生故常三解滿故常如衆流歸海那云道諦無常答勝鬘作此說者前苦滅諦非壞法滅無始無作等過恒沙佛法成就說如來法身不離煩惱藏說苦諦隱名如來藏顯名為法身二乘空智於四不顛倒境界不見不知今欲顯說說一是常是實是依有對治除障身顯故明三非常非實一是常是實耳今難若爾一諦顯是無作諦三諦未

顯非無作諦一是了義三非了義當知勝鬘所說說於次第從淺至深歷別未融乃是無量四諦中之無作非是發心畢竟二不別之無作涅槃云有諦有實當知四種皆稱諦稱實稱常也二判麤妙者大小乘論諦不出此四或教行證不融者為麤教融行證未融亦麤俱融者則妙若約五味者乳教兩種二乘並不聞以大隔小則一麤一妙酪教一種大乘所不用以小隔大根敗聾瘂是故為麤生酥教四種一破三二不入二一雖入一教不融故三麤一妙熟酥教三種一破二二入一一不入一一雖入一教不融故二麤一妙醍醐教但一種四諦唯妙無麤是為待麤明妙云云三開麤顯妙者先叙諸經意大品止明三種四諦文云色即是空非色滅空無生意也一切法趣色是趣不過無量意也色尚不可得何況有趣有不趣無作意也中論偈亦有三意後兩品明小乘觀法即生滅意也無量義明一中出無量是從無作開出三種四諦也法華明無量入一是會三種四諦歸無作

一種四諦也涅槃聖行追分別衆經故具說四種四諦也德王品追泯衆經俱寂四種四諦文云生生不可說生不生不可說不生生不可說不生不生不可說經釋初句云云何生生不可說生生故生生故不生故不可說若依文但舉生不生釋生生此之生生即生不生那可偏作生生而說佛為利根人舉一而例諸若取意者生生即生不生亦即不生生亦即不生不生那可偏作生生一句而說若得此意下三句例皆如此問佛何故作偏釋耶答為利根故亦是有因緣故宜須如此時衆如快馬見鞭影不俟徹骨耳如此追泯何說而不寂耶或三種可說為麤一可說為妙或三不可說為麤一不可說為妙或四皆可說為麤四皆不可說為妙或四可說有麤有妙或四不可說有麤有妙或四可說皆非麤非妙或四不可說皆非麤非妙如是等種種皆決了入妙開權顯實四皆不可說是位高四皆可說是體廣四亦可說亦不可說是用長四非可說非不可說是非高非廣非

長非短非一非異同稱爲妙也觀心可知不復記也四明二諦又爲四一略述諸意二明二諦三判麤妙四開麤顯妙夫二諦者名出衆經而其理難曉世間紛紜由來碩諍妙勝定經云佛昔與文殊共諍二諦俱墮地獄至迦葉佛時共質所疑二聖因地尚不能了況即人情強生去取問釋迦值迦葉即是二生菩薩云何始解二諦爾前復不應墮惡道答爾前語寬何必齊二生之前始惡道出又二生菩薩將隣補處補處位多別圓永無此理通教見地已免惡道亦無墮落應是三藏菩薩至二生時猶未斷惑始解二諦此義無咎爾前墮惡道亦有其義問三藏菩薩有墮落餘三教無者金光明經那云十地猶有虎狼師子等怖耶答爲惡友殺則墮地獄爲惡象殺不墮地獄然圓教肉身於一生中有超登十地之義此則煩惱已破無地獄業猶有肉身未免惡獸餘教肉身一生之中不登十地唯作行解以煩惱爲虎狼作行解者於理則通於事不去云云然執者不同莊嚴旻據佛果出二諦外爲中論師所褻如此佛智照何理破何惑若無別理可照不應出外若出外而無別照者藉何得出進不成三退不成二云云梁世成論執世諦不同或言世諦名用體皆有或但名用而無於體或但有名而無體用云云陳世中論破立不同或破古來二十三家明二諦義自立二諦義或破他竟約四假明二諦古今異執各引證據自保一文不信餘說今謂不爾夫經論異說悉是如來善權方便知根知欲種種不同略有三異謂隨情隨情智隨智等隨情說者情性不同說隨情異如毗婆沙明世第一法有無量種際眞尚爾況復餘耶如順盲情種種示乳盲聞異說而諍白色豈即乳耶衆師不達此意各執一文自起見諍互相是非信一不信一浩浩亂哉莫知孰是若二十三說及能破者有經文證皆判是隨情二諦意耳無文證者悉是邪謂同彼外道非二諦攝也隨情智者情謂二諦二皆是俗若悟諦理乃可爲眞眞則唯一如五百比丘各說身因身因乃多正理唯一經云世人心所見名爲世諦出世人心所見名第一義諦如此說者即隨情智二諦也隨智者聖人悟理非但見眞亦能了俗如眼除膜見色見空又如入禪者出觀之時身心虛豁似輕雲藹空已不同散心何況悟眞而不了俗毗曇云小雲發障大雲發障無漏逾深世智轉淨故經言凡人行世間不知世間相如來行世間明了世間相此是隨智二諦也若解此三意將尋經論雖說種種於一一諦皆備三意也二正明二諦者取意存略但點法性爲眞諦無明十二因緣爲俗諦於義即足但人心麤淺不覺其深妙更須開拓則論七種二諦一一二諦更開三種合二十一二諦也若用初番二諦破一切邪謂執著皆盡如劫火燒不留遺芥況鋪後諸諦逈出文外非復世情圖度所言七種二諦者一者實有爲俗實有滅爲眞二者幻有爲俗即幻有空爲眞三者幻有爲俗即幻有空不空共爲眞四者幻有爲俗幻有即空不空一切法趣空不空爲眞五者幻有幻有即空皆名爲俗不有不空

為真六者幻有幻有即空皆名為俗不有不空一切法趣不有不空為真七者幻有幻有即空皆為俗一切法趣有趣空趣不有不空為真實有二諦者陰入界等皆是實法實法所成森羅萬品故名為俗方便修道滅此俗已乃得會真大品云空色色空以滅俗故謂為空色不滅色故謂為色空病中無藥文字中無菩提皆是此意是為實有二諦相也約此亦有隨情情智智等三義推之可知幻有空二諦者斥前意也何者實有時無真滅有時無俗二諦義不成若明幻有者幻有是俗幻有不可得即俗而真大品云即色是空即空是色空色相即二諦義成是名幻有無二諦也約此亦有隨情情智智等三義云云隨智小當分別何者實有隨智照真與此不異隨智照俗不同何者通人入觀巧復局照俗亦巧如百川會海其味不別復局還源江河則異俗是事法照異非疑真是理法不可不同秖就通人出假亦人人不同可以意得例三藏出假亦應如是云云幻有空不空二諦者俗

不異前真則三種不同一俗隨三真即成三種二諦其相云何如大品明非漏非無漏初人謂非漏是非俗非無漏是遣著何者行人緣無漏生著如緣詠生使破其著心還入無漏此是一番二諦也次人聞非漏非無漏謂非二邊別顯中理中理為真又是一番二諦又人聞非有漏非無漏即知雙非正顯中道中道法界力用廣大與虛空等一切法趣非有漏非無漏又是一番二諦也大經云聲聞之人但見於空不見不空智者見空及與不空即是此意二乘謂著此空破著空故故言不空空著若破但是見空不見不空也利人謂不空是妙有故言不空利利人聞不空謂是如來藏一切法趣如來藏還約空不空即有三種二諦也復次約一切法趣非漏非無漏顯三種異者初人聞一切法趣非漏非無漏者謂諸法不離空周行十方界還是銷處如又人聞趣知此中理須一切行來趣發之又人聞一切趣即非漏非無漏具一切法也是故說此一俗隨三真轉或對單真或對複

真或對不思議真無量形勢婉轉赴機出沒利物一一皆有隨情情智智等三義若隨智證俗隨智轉智證偏真即成通二諦智證不空真即成別入通二諦智證一切趣不空真即成圓入通二諦三人入智不同復局照俗亦異云云何故三人同聞二諦而取解各異者此是不共般若與二乘共說則淺深之殊耳大品云有菩薩初發心與薩婆若相應有菩薩初發心如遊戲神通淨佛國土有菩薩初發心即坐道場為佛即此意也幻有無為俗不有不無為真者有無二故為俗中道不有不無不二為真二乘聞此真俗俱皆不解故如瘂如聾大經云我與彌勒共論世諦五百聲聞謂說真諦即此意也約此亦有隨情情智智等云云圓入別二諦者俗與別同真諦則異別人謂不空但理而已欲顯此理須緣修方便故言一切法趣不空圓人聞不空理即知具一切佛法無有缺減故言一切趣不空也約此亦有隨情等云云圓教二諦者直說不思議二諦也真即是俗俗即是真如如意珠

珠以譬眞用以譬俗即珠是用即用是珠不二而二分眞俗耳約此亦有隨情智等云云身子云佛以種種緣譬喩巧言說其心安如海我聞疑網斷即其義焉問眞俗應相對云何不同邪答此應四句俗異眞同眞異俗同眞俗異相對眞俗同相對三藏與通眞同而俗異二入通眞異而俗同別眞俗皆異而相對圓入別俗同眞異圓眞俗不異而相對不同而同若不相入當分眞俗即相對云云七種二諦廣說如前略說者界內相即不相即界外相即不相即四種二諦也別接通五也圓接通六也圓接別七也問何不接三藏答三藏是界內不相即小乘取證根敗之士故不論接餘六是摩訶衍門若欲前進亦可得去是故被接問若不接亦不會答接義非會義未會之前不論被接三判麤妙者實有二諦半字法門引鈍根人蠲除戲論之糞二諦義不成此法爲麤如幻二諦滿字法門爲教利根諸法實相三人共得比前爲妙同見但空方後則麤以別入通能見不空是則爲妙教譚理不融是故爲麤以圓入通爲妙妙不異後帶通方便是故爲麤別二諦不帶通方便是故爲妙教譚理不融是故爲麤圓入別理融爲妙帶別方便爲麤唯圓二諦正直無上道是故爲妙次約隨情智判麤妙者且約三藏初聞隨情二諦執實語爲虛語起語見故生死浩然無佛法氣分若能勤修念處發四善根是時隨情二諦皆名爲俗發得無漏所照二諦皆名爲眞從四果人以無漏智所照眞俗皆名隨智二諦隨情則麤隨智則妙譬如轉乳始得成酪既成酪已心相體信入出無難即得隨情情智智等說通別入通圓入通令其恥小慕大自悲敗種渴仰上乘是時如轉酪爲生酥心漸通泰即爲隨情情智智等說別圓入別明不共般若命領家業金銀珍寶出入取與皆使令知既知是已即如轉生酥爲熟酥諸佛法久後要當說眞實即隨情情智智等說圓二諦如轉熟酥爲醍醐是則六種二諦調熟衆生雖成四味是故爲麤醍醐一味是則爲妙又東判麤妙前二教雖有隨智等一向是隨情說他意語故故名爲麤別入通去雖有隨情等一向束爲情智說自他意語故亦麤亦妙圓二諦雖有隨情等一向是隨智說佛自意語故故稱爲妙問前二二諦一向是隨情應非見諦亦不得道答不得中道故稱隨情諸佛如來不空說法雖非中道第一義悉檀不失三悉檀益大槃判之皆屬隨情爲麤耳若以七種二諦歷五味教者乳教有別圓入別圓三種二諦二麤一妙酪教但實有二諦純麤生酥具七種二諦六麤一妙熟酥六種五麤一妙法華但有一圓二諦無六方便唯妙不麤題標爲妙意在於此是爲相待判麤妙也四開麤顯妙者三世如來本令衆生開佛知見得無生忍大事因緣出現於世法華論云蓮華出水義不可盡出離小乘泥濁水故入如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮華上聞說無上清淨智慧者必非坐華葉也乃是諸菩薩聞說一圓道證一圓果處華王界同舍那佛坐蓮華臺耳佛意如此始見我身初聞一實已入華臺爲未入者

從頓開漸更以異方便助顯第一義說諸二諦或單或複或不可思議種種不同皆為華臺而作方便但如來常寂而化周法界實不分別先謀後動施此級引慈善根力令諸衆生從此得入有人言始自鹿苑皆是法華弄引今言不爾且近說寂滅道場已來悉為法華弄引所以光照他土現佛悉為頓開漸文殊引先佛亦為頓開漸如此弄引猶恨其近從大通智勝已來而為衆生作法華方便當知不止近在寂場又此猶近從本成佛已來而為衆生作華臺方便又復猶近從本行菩薩道時而為衆生作華臺方便文云我本立誓願普令一切衆亦同得此道當知弄引豈止今耶本來所化入華臺者自是一邊其未入者如上方便不息中間亦如是若從華嚴方等般若等經或別入通圓入通圓入別等入華臺者與本入者無異復自是一邊其未入者四味調熟皆於此經得入華臺諸教之中或住三味二味一味或全生者皆決麤令妙悉入華臺三藏保果難破已破難開已開

況易破易開悉隨情仍本當門顯實即入華臺文云七寶大車其數無量各賜諸子云云此即開權顯實諸麤皆妙絶待妙也若如上說法華總括衆經而事極於此佛出世之本意諸教法之指歸人不見此理謂是因緣事相輕慢不止舌爛口中若得其旨深見七種二十一種無量教門意氣博遠更相間入纖淡精微橫周豎窮悉歸會法華二萬燈明迦葉等古佛設教妙極於此有經云彌勒當來亦妙極於此釋迦仰同三世亦妙極於此涅槃贖命重寶重抵掌耳觀此妙旨宏壯包籠壽者須曠其意莫以人情局彼太虛也攝大乘明十勝相義咸謂深極使地論翻宗令試以十妙比之彼有所濡且用理妙比依止勝相明不思議因緣四句破亂豈留黎耶奄摩羅為依止耶四悉檀施設不止立無明他生一句彼直是一道明義不見開合衆經頓漸為物約教約行隨情隨智大包佛化深括始終因緣一境已廣於依止更用四四諦七二諦五三諦一諦等比者彼無準擬迹中十妙已

有所濡本中十妙彌經所無何況彼論又觀心十妙即得行用不如貧人數果頭實當知十妙法門鱗沓重積可勝言哉天竺大論尚非其類真丹人師何勞及語此非誇耀法相然耳思自見之無俟辭費也五明三諦者衆經備有其義而名出瓔珞仁王謂有諦無諦中道第一義諦今經亦有其義壽量云非如非異即中道如即真異即俗問若此經無四種因緣等名那用其義答五住二死名出勝鬘涅槃不應用其義若不用五住則不破無明若不用二死則非常住又三佛名出楞伽餘經應無三佛義衆經皆是佛說名乃不同義不可壅云云今明三諦為三一明三諦二判麤妙三開麤顯妙却前兩種二諦以不明中道故就五種二諦得論中道即有五種三諦約別入通點非有漏非無漏三諦義成有漏是俗無漏是真非有漏非無漏是中當教論中但異空而已中無功用不備諸法圓入通三諦者二諦不異前點非漏非無漏具一切法與前中異也別三諦者開彼俗為兩諦對

眞爲中中理而已云云圓入別三諦者二諦不異前點眞中道具足佛法也圓三諦者非但中道具足佛法眞俗亦然三諦圓融一三三一如止觀中說云云二判麤妙者別圓入通帶通方便故爲麤別不帶通爲妙圓入別帶別方便爲麤圓不帶方便最妙約五味教者乳教說三種三諦二麤一妙酪教但麤無妙生酥熟酥皆具五種三諦四麤一妙此經唯一種三諦即相待妙也三開麤顯妙決前諸麤入一妙三諦無所可待是爲絶待妙也六明一諦者大經云所言二諦其實是一方便說二如醉未吐見日月轉謂有轉日及不轉日醒人但見不轉不見於轉轉二爲麤六轉爲妙三藏全是轉二同彼醉人諸大乘經帶轉二說不轉一今經正直捨方便但說無上道不轉一實是故爲妙地持明地相明義說相似法地實明義說眞實法又教門方便即教道明義說所證法即證道明義今借用之諸佛法久後要當說眞實即地實義道場所得法即是證道明義是故妙也執著此實實語是虛語生語見故故名爲麤融通無著是故言妙開麤顯妙可解云云諸諦不可說者諸法從本來常自寂滅相那得諸諦紛紜相礙一諦尚無諸諦安有一一皆不可說可說爲麤不可說爲妙不可說亦不可說是妙是妙亦妙言語道斷故若通作不可說者生生不可說乃至不生不生不可說前不可說爲麤不生不生不可說爲妙若麤異妙相待不融麤妙不二即絶待妙也云云約五味教者乳教一麤無諦一妙無諦酪教一麤無諦生酥三麤無諦一妙無諦熟酥二麤無諦一妙無諦此經但一妙無諦開麤如前云云問何故大小通論無諦答釋論云不破聖人心中所得涅槃爲未得者執涅槃生戲論如緣無生使故破言無諦也問若爾小乘得與不得俱皆被破大乘得與不得亦俱應破答不例小乘猶有別惑可除別理可顯故雖得須破中道不爾得云何破問若爾中道雅應有一實諦不應言無諦也答爲未得者執中生惑故須無諦實得者有戲論者無云云

妙法蓮華經玄義卷第二下

音釋

洄澓 洄胡瑰切澓方六切洄澓水旋流也
棘 訖力切荊棘也
鬘 莫班切
鬱 紆勿切
膜 漠各切骭膜也
譪 正作儁衛亥切雲集貌
複 方六切重也
婉 於阮切順也
贖 石欲切貿也
沓 逮合切重也
誇 枯瓜切矜誇也
壅 委勇切塞也

妙法蓮華經玄義卷第三上　密五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

二諸境開合者先用十如爲首何者此經命章絶言稱歎十如今更說五境云何同異耶十二因緣與十如開合者名異故言開義同故言合無明支合如是性行支合如是相識名色六入觸受合如是體愛合如是緣取合如是力作有合如是因生老死合如是果報等云云又總合者如是相合行有兩支如是性合無明愛取三支如是體合識名色乃至老死七支如是力還是煩惱道三支無明愛取能生業力如是作還是行有二支能爲苦作業也如是因還是行有二支爲七苦作因也如是緣還是無明愛取三支能潤業取苦也如是果還是行有之習果也如是報還是行有之業招名色等報此兩番通用思議十二因緣合六道十如是次用不思議十二因緣合四聖十如者無明支轉即變爲明明即了因成聖人如是性惡行支轉即變爲善行善行即緣因成聖人如是相識名色等苦道轉即法身成聖人如是體愛取二支轉成聖人菩提心即是如是力有支合果變成六度行即成聖人如是作亦轉成聖人如是因此有支轉有二種正道轉成如是因助道轉成聖人如是緣老死支轉成法性常住成聖人如是果報云云又總作者體力作三法秖是煩惱業苦變成法身菩提心六度行等勤習三法在內成性在外成相正意成體誓願深遠成力立行成作牽果成因相助成緣勉發成果報云云若細分四聖節節有異今取大槃故通釋耳經云一切智願猶在不失二乘亦得作通釋也四種四諦合十如者生滅無生兩種苦集是六道十如如是相如是性是集如是體是苦如是作力因緣又是集如是果報又是苦云云生滅無生兩種道滅是析體二乘及通菩薩十如如是相性即是道如是體即是滅如是力作因緣皆是道如是果報又是滅無量無作兩種苦集即是四聖界外果報十如集諦即是界外如是相性力作因緣也苦諦即是界外如是體果報等云云無量無作兩種道諦即是四聖界外涅槃十如道諦即是涅槃性相力作因緣等亦是般若解脫也滅諦即是涅槃體果報等亦成常住法身也云云四種四諦合四種十二因緣者生滅無生兩種苦集即是兩種思議十二因緣生滅無生兩種道滅即是兩種思議十二因緣無明滅乃至老死滅也無量無作兩苦集即是兩不思議十二因緣無量無作兩道滅即是兩不思議十二因緣無明滅乃至老死滅此可解七種二諦合十如者藏通別圓入通凡四俗皆是六道十如也藏通兩眞是二乘十如也別圓入別兩俗有邊是六道十如無邊是二乘十如圓俗此通九法界十如別入通圓入通別圓入別圓凡五種眞皆是佛法界十如也七種二諦合四種十二因緣者藏通別圓入通凡四俗即是思議兩種十二因緣藏通兩眞即是思議十二因緣無明滅乃至老死滅也別圓入別兩俗有邊是思議十二因緣無邊是思議無明滅乃至老死滅圓俗即通

界內外四種十二因緣也別入通圓入通別圓入別圓凡五種真即是界外不思議十二因緣無明滅乃至老死滅也七種二諦合四種四諦者實有二諦即生滅四諦也幻有二諦即無生四諦也別入通圓入通兩俗還是無生苦集也別入通真是無量道滅也圓入通真是無作道滅也別俗圓入別俗此是無量苦集圓俗是無作苦集別真是無量道滅圓入別真圓真是無作道滅也五種三諦合十如者別入通圓入通兩俗是六道十如別俗圓入別俗有邊是六道十如無邊是二乘十如圓俗意通九界云云五種真諦皆是二乘菩薩等十如五種中諦皆是佛界十如也五種三諦合四種十二因緣者別入通圓入通兩俗是六道思議十二因緣別圓入別兩俗有邊是思議六道十二因緣生無邊是思議十二因緣滅圓俗義通云云今且用是四種十二因緣五種真諦即是思議十二因緣滅亦即是不思議十二因緣生五種中諦即是不思議十二因緣滅五種三諦合四種四諦者

別入通圓入通兩俗即無生苦集也別俗圓入別俗圓俗通是無生之苦集亦是無生之道滅亦是無量之苦集也別入通圓入通兩真本取但空邊是無生道滅也別真圓入別真即是無生之道滅於無量是苦集圓真於無生是道滅於無量無作是苦集別入通中是無量道滅圓入通中是無作道滅別中是無量道滅圓入別中是無作道滅圓中正是無作道滅五種三諦合七種二諦者簡前兩二諦不被合也次二種二諦二俗即是五種三諦家五種俗二真空邊即是五種三諦家真不空邊即是五種三諦家中後三種二諦三俗空邊即是五種三諦家真有邊即是五種三諦家俗三真即是五種三諦家中又作一種說如後簡前二諦不被合後五俗有真有俗後五真有真有中一實諦合十如者一一法界皆具十界簡却九界但與佛法界同也簡三種十二因緣但與一種十二因緣滅同簡三種四諦但與一實四諦同簡七種二諦但與五真諦有同不同簡五種三諦但與

五中諦同云云言無諦不可說者合十如如名不異即是空寂言辭相寂滅不可說示即是十種皆如義也諸無明滅乃至老死滅其義甚深甚深即無諦同也生生不可說乃至不生不生不可說即與無諦同也七種真諦皆不可說最初真諦不可說者如身子云吾聞解脫之中無有言說況後六耶非生死非涅槃既非二邊亦無中道即五種中諦與無諦同也一實名虛空虛空無一云何有實即無諦同也無諦自無所存平等大慧無若干也雖無若干若干無量舒之充滿法界不知從何而來無量無若干收之莫知所有不知從何而去不來不去即是法佛云云復次七種二諦赴緣開合轉轉相入一一又各有隨情隨情智隨智等餘五義例亦應有今不具載何者佛以一音演說法衆生隨類各得解自思之問諸境理既融會何意紛葩更相拘入耶答如來觀知十界性相有成熟者未成熟者大機未熟不令起謗小機若熟不令失時隨其所宜應單應複偏圓相入而成熟之聞即

得益華嚴雖具鑒十界兩界熟故別圓二種
而成熟之三藏亦鑒十界二乘性相熟故用
生滅而成熟之方等亦鑒十界四界熟故用
四種相入而成熟之般若亦鑒十界亦四界
熟故用三種相入而成熟之法華亦鑒十界
一性相熟但一圓諦而成熟之若無善巧方
便出沒調熟云何境智而得融妙耶譬如畫
師尚能淡入五彩作種種像況佛法王於法
自在而不能種種間入調伏衆生耶問上明
六境等此經聽可無名有其義不答十如名
義已備於前四種十二因緣者化城品明生
滅十二緣譬喻品但離虛妄是不生十二緣
方便品云佛種從緣起是界外無量無作兩
種十二緣四四諦者譬喻品諸苦所因貪欲
爲本是生滅四諦藥草喻品了達空法是無
生四諦又云寅五無上道及方便六品但說無上道
如來滅度等是界外無量無作兩種四諦也
十如差別是世諦唯佛與佛乃能究盡諸法
實相即眞諦也安樂行云亦不分別有爲無
爲實不實法有是俗諦無是眞諦亦不分別

是遮二邊顯中道壽量云非如非異非異非
俗非如非眞三諦義也方便品云更以異方
便助顯第一義是一實諦也又云唯此一事
實也若言說無分別法又諸法寂滅相不可
以言宣是無諦義也　第二智妙者至理玄
微非智莫顯智能知所非境不融境既融妙
智亦稱之其猶影響矣故次境說智智即爲
二初總論諸智二對境論智總智爲六一數
二類三相四照五判六開數者一世智二五
停心四念處智三四善根智四四果智五支
佛智六六度智七體法聲聞智八體法支佛
智九體法菩薩入眞方便智十體法菩薩出
假智十一別教十信智十二三十心智十三
十地智十四三藏佛智十五通教佛智十六
別教佛智十七圓教五品弟子智十八六根
清淨智十九寅五初住至等覺智七二十妙覺智二
類者世智無道邪計妄執心行理外不信不
入故爲一五停心四念處已入初賢佛法氣
分俱是外凡故爲一四善根同是內凡故爲
一四果同見眞故爲一支佛別相觀能侵習

故爲一六度緣理智弱緣事智強故爲一通
教方便聲聞體法智勝故爲一支佛又小勝
故爲一通教菩薩入眞方便智四門徧學故
爲一通教出假菩薩智正緣俗故爲一別教
十信智先知中道勝前劣後故爲一別教三
十心俱是內凡故爲一十地同是聖智故爲
一三藏佛是師位名勝三乘弟子故爲一通
教佛智斷惑照機勝故爲一別教佛智又勝
故爲一圓教五品弟子同具煩惱性能知如
來祕密之藏故爲一六根清淨智隣眞故爲
一初住至等覺同破無明故爲一妙覺佛智
無上最尊故爲一如是等隨其類分相似者
或離或合判爲二十云云三辨相者天竺世智
極至非想此間所宗要在忠孝五行六藝天
文地理醫方卜相兵法貨法草木千種皆識
禽獸萬品知名又塗左割右等無憎愛獲根
本定發五神通停河在耳變釋爲羊納吐風
雲捫摸日月法是世間法定是不動定慧是
不動出邀名利增見愛世心所知故名世智
也五停四念者有定故言停有慧故言觀觀

能翻邪定能制亂數息治散不淨治貪慈治
瞋因緣治癡念佛治障道念處是觀苦諦上
四智治於四倒四倒不起由此四觀初翻四
倒未入聖理故言外凡智也煖法緣四諦境
生智伏煩惱智更增成十六觀智如火鑽上
下相依生火燒薪以有智知有境能生煖智
令有萎悴如夏時衆華爲稍華生煖氣還自
萎悴又依陰觀陰發智火還燒陰如兩竹相
摩生火還燒竹林尊者瞿沙說求解脫智火
煖最在初如火以煙在初爲相無漏智火亦
以煖法在先爲相如日明相在初爲相是故
名煖於正法毗尼中生信愛敬正法者緣道
諦信毗尼者緣滅諦信煖能緣四諦云何言
二答此二最勝應先說又正法是三諦毗尼
是滅諦如佛爲滿宿我有四句法當爲汝說
欲知不當恣汝意四句即四諦也所有布施
持戒盡向解脫是其意趣色界定起是其依
於自地前生善根是相似因緣於四眞諦頂
是其功用果自地相似後生善根是依果色
界五陰是其報涅槃決定因及不斷善根是

其利十六行是其行是緣生是修慧色界繫
三三昧三根隨所說相應衆多心是退煖有
三種謂下下下中下上頂有三中下中中中
上忍有二種上下上中世第一有一種謂上
上此四善根以三言之煖是下頂是中忍世
第一是上復有說者煖有二謂下下下中頂
有三謂下上中下中中忍有三謂中上上下
上中世第一法有一謂上上亦以三言之煖
是下下頂是下中忍是中上世第一是上上
瞿沙云煖有下三頂有六下下乃至中上忍
有八下下乃至上中世第一但上上以三言
之煖法一種謂下頂法二種謂下中忍有三
種謂下中上世第一有一種謂上煖有二捨
一離界地二退時退時捨墮地獄作五無間
而不斷善根頂亦如是忍唯一捨不墮地獄
云云頂法者色界善根有動不動住不住有難
不難斷不斷退不退就動乃至退者有二下
者是煖上是頂彼不動乃至不退者爲二下
者是忍上者是世第一法復有說者應言下
頂所以者何在煖法頂故名頂在忍法下故

名下復有說者如山頂之道人不久住若無
難必過此到彼若遇難即便退還行者住頂
不久若無難必到忍有難退還煖猶如山頂
故名頂云何爲觀於佛法僧生下小信小信
者此法不久停故言下小此信緣佛生小信
是緣道諦緣法生下小信是緣滅諦問應能
緣四諦云何言緣二諦答道滅勝故清淨無
過是妙是離能生信處爲是受化者信樂心
故若世尊說苦集是可信敬者即是受化者
此煩惱惡行邪見顚倒云何可敬信我常爲
此逼迫受化者於道滅生欣樂是故說二也
復有說者信佛僧是緣道信法是緣三諦則
盡信四諦也問住頂亦信陰亦信寶亦信諦
何故但說信三寶答三寶是生信敬處但隨
行者意於陰生悅適是名爲煖於寶生悅適
是名爲頂於諦生悅適是名爲忍問何故頂
退不說煖退答頂旣退亦應說煖退行者在
頂時多煩惱業留難煩惱等作是念若行者
到忍我復於誰身中當作果報若離欲界時
亦念行者出欲界我復於誰身中生果報離

非想非非想處時亦念行者離彼欲已更不受身我復於誰身中生於果報於此三時多諸留難留難退故大憂惱如人見寶藏大喜欲取即失住頂法者自念不久當得於忍永斷惡道獲大重利猶如聖人而忽退失故大憂惱是故言頂退也若能親近善友從其聞隨順方便法內心正觀信佛菩提信善說法信僧淸淨功德是說信寶說色無常乃至說識無常是說信陰知有苦集滅道是說信諦若如是即住頂若不如是即頂退忍法觀者

正觀欲界苦色無色界苦欲界行集色無色界行集欲界行滅色無色界行滅斷欲界行道斷色無色界行道如是三十二心是名下忍行者後時漸漸減損行及緣復更正觀欲界苦色無色界苦乃至觀斷欲界行道除觀斷色無色界行道從是中名中忍復更正觀欲界苦觀色無色界苦乃至觀色無色界行滅除滅一切道復正觀欲界苦色無色界苦乃至觀欲界行滅除色無色界行滅復正觀欲界苦乃至觀色無色界行集除滅一切滅

復正觀欲界苦乃至觀欲界行集除色無色界行集復正觀欲界色無色苦除一切集復正觀欲界苦除色無色界苦復正觀欲界常相續不斷不遠離如是觀時深生猒患復更減損但作二心觀於一行如似苦法忍忍法智如是正觀是名中忍復以一心觀欲界苦是名上忍復次生世第一法世第一法後次生苦法忍譬如人欲從已國適他國多財產不能持去以物易錢猶嫌錢易金嫌金易多價寶往適他國行者乃至漸漸捨相續不離生

於上忍上忍後生第一法第一法後生苦忍問世第一法有三品不答一人無多人有身子上目連中餘皆下就佛支佛聲聞爲三品世第一法者此心心數法於餘法爲最爲勝爲長爲尊爲上爲妙亦分亦都分者勝世間法不勝見諦見諦眷屬不相離慧力偏多故熏禪不與凡夫同生一處故盡智時一切善根永離一切諸垢障故三三昧乃至惡賤無漏何況有漏不應都勝分勝彼煖頂忍法亦應言第一應言分勝勝煖頂忍一切凡夫所

得禪無量解脫除入也或言都勝非謂一切事業中勝但以能開聖道門故彼見諦等不能開聖道門以世第一法開聖道門彼見諦等法得修見諦等法得修者皆是世第一法功用是世第一法名義者最勝義是第一義得妙果是第一義如高幢頂更無有上是第一義問前諸義有差別耶答此皆歎說上妙之義亦有差別於不淨安般名最於聞慧名勝於思慧名長於煖爲尊於頂爲上於忍爲妙又依未至爲最依初禪爲勝中間爲長二

禪爲尊三禪爲上四禪爲妙如是種種說此依毗婆沙釋欲委知向彼尋初果八忍八智三果重慮緣眞九無礙九解脫智支佛用總相別相如約三世明苦集分別十二因緣即別相相也六度緣理智弱伏而未斷事智强能捨身命財無所遺顧聲聞能發眞成聖猶論我衣我鉢互論强弱云云通教聲聞總相一門達俗即眞通教緣覺能於一門總相別相達俗即眞通教菩薩能於四門總相別相達俗即眞又能徧四門出假教化衆生十信信

果頭眞如實相爲求此理起十信心十住正
習入空傍習假中十行正習假傍習中十迴
向正習中初地證中二地已上重慮於中三
藏佛一時用三十四心八忍八智九無礙九
解脫斷正習盡通佛坐道場一念相應慧斷
餘殘習氣別教佛用金剛後心斷一品無明
究竟盡成佛或言斷時是等覺佛無所斷但
證得圓滿菩提具足耳圓五品不斷五欲而
淨諸根具煩惱性能知如來祕密之藏六根
淨位獲相似中道智初住獲如來一身無量
身入法流海中行任運流注後位可解不復
記四明智照境者若由智照境由境發智四
句皆墮性中如別記云云若四悉檀因緣立境
智但有名字云云問智能照境境亦能照智不
答若作不思議釋更互相照義亦無妨仁王
般若云說智及智處皆名爲般若譬鏡面互
相照亦如大地一能生種種芽芽亦生地一
且置斯義世智照六道十如五停心智去至
體法凡七智照二乘十如六度及通教出假
菩薩智兩屬上求照菩薩十如下化照六道

十如四十心智亦兩屬上求照菩薩十如下
化照六道十如十地智兩屬次第照照菩薩
十如不次第照照佛十如五品去凡四智皆
照佛界十如總略如此細揀云云二十智照四
種十二因緣境者世智五停四念四果乃至
支佛六度三藏佛凡七智照思議生滅十二
因緣境通教三乘入眞方便智出假智佛智
凡五智照思議不生不滅十二因緣境別教
十信三十心十地佛凡四智照不思議生滅
十二因緣境其中不無別意且從大判圓教
四智照不思議不生不滅十二因緣境二十
智照四種四諦者前三藏等七智照生滅四
諦境次通教五智照無生滅四諦境次別教
四智照無量四諦境次圓教四智照無作四
諦境次二十智照二諦者前七智是照析空
之二諦次五智是照體空之二諦次八智照
顯中之二諦其間別圓相入者可以意得云云
次明二十智照三諦者前七智照無中之二
諦是因緣所生法皆屬俗攝次五智照含中
之二諦即空一句皆屬眞諦攝也次別圓八

智照顯中之二諦即是假名亦名中道二句
皆屬中道諦攝也次二十智照一實諦者此
須引釋論明四悉檀皆名爲實世界故實乃
至第一義故實當知實語亦通四諦生滅故
實無生滅故實無量故實無作故實前三藏
七智照生滅之實次通教五智照無生滅之
實次別教四智照無量之實次圓教四智照
無作之實前後諸實云云次二十智無諦無照
者無諦無別理若於四種四諦得悟不復見
諦與不諦故無諦亦通也前七智照生滅之
無諦生生不可說故次五智照無生滅之無
諦生不生不可說故次四智照無量之無諦
不生生不可說故次四智照無作之無諦不
生不生不可說故前無諦是權後無諦是實
此就言教若就妙悟同於聖人心中所照者
則不見有權實故非權非實空拳誑小兒誘
度於一切方便說權方便說實會理之時無
復權實故稱非權非實爲妙也五明麤妙者
前十二番智是麤後八番智爲妙何者藏通
等佛自是無常亦不說常彼二乘菩薩何得

聞常信常修常是故為麤別教十信初已聞常信修於常尚勝彼佛何況餘耶是故為妙常途云法華不明常者秖是三藏意耳今明十信知中已過半尼則八番為妙也又別教四智三麤一妙圓教四智悉皆稱妙何者地人云中道乃是果頭能顯初心學者仰信此理如藕絲懸山故說信行皆非圓意也故十信智為麤十住正修空傍修假中十行正修假傍修中十迴向始正修中此中但理不具諸法是故皆麤登地智破無明見中道證則為妙類如通藏兩種俱得道而三藏門拙今別教亦爾教門皆權而證是妙云云圓教四智皆妙者如法相說如說而信如理而行始論五品終竟妙覺實而非權是故皆妙是名待麤智說妙智也又約知見明麤妙者知與見云何然分別有四不知不見知非見見非知亦知亦見先約三藏釋後約圓釋中間例可解凡夫不聞故不知不證故不見五停四念至世第一法聞故名知未證故非見辟支佛不聞故非知自然證故是見四果聞故亦是

知證故亦是見傳傳判麤妙可解約圓教釋者七方便不聞故不知未證故不見五品六根聞故知未證故不見發宿習者名見不從聞故不知稟教證入者亦知亦見此節節傳為麤妙究竟而論前來二十種智略而言之不出權實二[宮五]智如經如來方便知[十六]見波羅蜜皆悉具足即總束得前來諸權智也如來知見廣大深遠即是總束前來實智也方便既其具足何所不該知見既其廣大深遠何所不攝境淵無邊智水莫測唯佛與佛乃能究盡如此知見即是眼智眼即五眼具足智即三智一心一切種智知於實兩智知於權佛眼見於實四眼見於權此知即是見此見即是知對前諸智諸智是麤此之知見名之為妙也若得知見中意不復論五眼迷者未了更約眼明麤妙如肉眼盲閉何由見色徒閉人說起種種想終非真見欲令眼開應須治膜那得閉眼執諍何益耶閉眼想則麤眼開見則妙天眼未開不見障外為麤修禪定願智之力能發得淨色徹障內外明闇無隔慧

眼未開常行死還假令情想亦復非實故為麤無漏豁發故稱為妙諦理明了故稱妙法眼未開差機說法如身子僻教滿願穢器名為麤破障通無知分別藥病名之為妙佛眼不開不見實相故文云二乘之人及新發心者不退菩薩[宮五]所不能知故四眼皆[十七]麤除諸菩薩衆信力堅固者以信得入相似佛眼能開真佛知見乃名為妙諸教多說四眼或帶四眼說佛眼是故為麤今經獨說佛眼是故為妙是為待麤為妙也六明開麤顯妙者前十六番智若不決了但是麤智若得決了悉成妙智何者如妙莊嚴王先是外道世智聞法華經便得決了以邪相入正相於諸見不動而修三十七品不捨八邪而入八正即是決於世智得入妙智或與五品齊或與相似齊或與分得齊節節有入義細作云云若五停方便智乃至通教佛等智若不決了即是麤智今開權顯實汝等所行是菩薩道來入妙位須一一將十二番智來入圓妙四智或入五品相似分得等智云云又決了別教歷別之智

入於妙智當體即是其位進入是其位細揀云云十六麤智皆成妙智無麤可待即是絕待智妙也復次開麤眼爲妙眼者餘經雖說爲五眼五眼不融是故爲麤今經決了四眼令入佛眼文云父母所生眼遂得清淨學大乘者雖有肉眼名爲佛眼即是決了肉眼名爲佛眼也淨名云世孰有真天眼者有佛世尊不以二相見諸佛國此即是決了天眼即是佛眼也願得如世尊慧眼第一淨即是決了慧眼能得入妙決法眼入妙者邊際智滿是也四眼融入佛眼寂而常照故文云決了聲聞法是諸經之王五眼具足成菩提開佛知見故稱爲妙問佛眼開乃名爲妙六根雖淨云何爲妙答佛眼雖未開已能圓學圓信如迦陵頻伽鳥雖在鷇中音聲已勝諸鳥即是假名相似等妙若開即是分妙究竟妙云云二對境明智又二一對五境二展轉相照對境初應對十如境此既一經之意處處說之可解故不復釋次對四種十二因緣明智者大經云十二因緣有四種觀下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩提上智觀故得菩薩菩提上上智觀故得佛菩提何者十二因緣本是一境緣解不同開成四種今以四教意釋之三藏具有三人而皆以析智觀界內十二因緣事爲初門然析智淺弱三人之中聲聞最劣以劣人標淺法故名下智通教亦有三人同以體智觀界內十二因緣理體法雖深望藏爲巧望別未巧三人之中緣覺是中以中人名通法故言中智別教佛與菩薩俱知界外十二因緣事次第菩薩比佛猶未是上比於通藏則是上法故以上智當名也圓教佛與菩薩俱觀界外十二因緣理初心即事而中此法最勝故以佛當若故言上上智觀也以四教釋四觀於義允合云云所言下智觀者觀受由觸觸由入入由名色名色由識識由行行由無明無明顛倒不善思惟致不善行感四趣識名色等若善思惟致善行感人天識名色等觀此無明念念無常前後不住所生善惡遷變速朽所受名色衰損代謝煩惱業苦更互因緣都無暫停過去二因現在五果現在三因未來二果三世迴復猶若車輪癡惑之本既無常苦空無我則無明滅無明滅故諸行滅乃至老死滅若不然火是則無煙是名子縛斷無子則無果滅智灰身離二十五有是名果縛斷則是下智觀十二因緣得聲聞菩提也中智者觀受由觸乃至行由無明無明秖是一念癡心心無形質但有名字內外中間求字不得是字不住亦不不住猶如幻化虛誑眼目無明體相本自不有妄想因緣和合而生無所有故假名無明不善思惟心行所造以不達無明如幻化故起善不善思惟則有善不善行受善不善名色觸受今達無明如幻故則諸行亦如幻從幻生識名色等皆如幻愛取有生三世輪轉幻化遷改都無真實有智之人不應於中而生愛恚無明既不可得則無明不生不生則不滅諸行老死亦不生不滅不生故則非新不滅故則非故非故者無故可畢非新者無新可造無新者子縛斷無故者果縛斷是名中智觀十二因緣得緣覺菩提上智觀者

觀受由觸乃至行由無明無明秖是癡一念心心癡故派出煩惱由煩惱派出諸業由業派出諸苦觀此煩惱種別不同不同故業不同業不同故苦不同諸行若干名色各異種種三道無量無邊分別不濫知因此煩惱起此業得此苦不關彼業及彼煩惱如是三道覆障三德破障方便亦復無量無明若破顯出般若業破顯出解脫識名色破顯出法身愛取有老死亦復如是自既解已復能化他於一切種知一切法起道種智導利衆生是名上智觀十二因緣也上上智觀者觀受由觸乃至行由無明知十二支三道即是三德豈可斷破三德更求三德則壞諸法相煩惱道即般若當知煩惱不闇般若即煩惱般若不明煩惱既不闇何須更斷般若不明何所能破闇本非闇不須於明如耆婆執毒成藥豈可捨此取彼業道即是解脫者當知業道非縛解脫即業者脫非自在業非縛故何所可離脫非自在何所可得如神通人豈避此就彼耶苦道即法身者當知苦非生死法身即生死法身非樂苦非生死何所可憂法身非樂何所可喜如彼虛空無得無失不忻不戚如是觀者三道不異三德三德不異三道亦於三道具一切佛法何者三道即三德三德是大涅槃名祕密藏此即具佛果深觀十二因緣即是坐道場此即具佛因佛因佛果皆悉具足餘例可知是名上上智觀十二因緣得佛菩提約此應判麤妙開麤顯妙意可解故不委記耳又四智照四境境若不轉其智則麤四境轉成妙境麤智即成妙智仍是待絕之意云云二對四種四諦明智者大經云知聖諦智則有二種中智上智中智者聲聞緣覺上智者諸佛菩薩若依此文束於體析合稱爲中束大乘利鈍合稱爲上今若約根緣利鈍內外事理開即成四聲聞根鈍緣四諦事即生滅四諦智緣覺根利緣四諦理即無生四諦智菩薩智淺緣不思議事即無量四諦智諸佛智深緣不思議理即無作四諦智也此乃大經之一文又云凡夫有苦無諦聲聞有苦有諦凡夫不見苦理故言無諦聲聞能見無常苦空故言有諦即是生滅四諦智也又云菩薩之人解苦無苦而有真諦即是體苦非苦故言無苦即事而真故言有諦乃是摩訶衍門無生四諦智也又云知諸陰是苦知諸入爲門亦名爲苦知諸界爲分亦名爲性亦名爲知是名中智依前說者即屬聲聞也分別諸苦諸入界等有無量相我於彼經竟不說之是名上智受想行識亦復如是非諸聲聞緣覺境界此則異前兩意既稱上智又非二乘境界豈非別教菩薩觀恒沙佛法如來藏理耶是爲無量四諦智又云如來非苦非集非滅非道非諦是實虛空非苦非諦是實非苦者非虛妄生死非諦者非二乘涅槃是實者即是實相中道佛性也又云有苦有苦因有苦盡有苦對如來非苦乃至非對是故爲實如此明義既異上三番豈非無作四諦智耶例此一諦爲四餘三亦應爾謂有集有集果有集盡有集對有盡有盡因有盡障有盡障相有對有對果有對障有對障相如來非此四四十六種但是於實云云

如是等智觀於四諦諦既未融智諦皆麤獨有非苦非對有實爲妙若諦圓智亦隨圓皆是如來非苦非諦是實之妙智也此即待絕兩意云云

妙法蓮華經玄義卷第三上

音釋

槩 居代切大率也 葩 披巴切華貌 捫摸 捫謨奔切摸末各切 積 子智切聚也 萎 邑危切蔫也 悴 秦醉切枯悴也 嫌 胡兼切憎也 揀 嬖选切抹箏也 誑誘 誑古況切欺也誘以九切引也 殼 克角切 派 普卦切分流也 濫 盧瞰切凡濫也

妙法蓮華經玄義卷第三下　密六

隋天台智者大師説

門人灌頂記

三對二諦境明智者權實二智也上真俗二諦既開七種今權實二智亦爲七番内外相即不相即四也三相接合七也若對上數之析法權實二智體法二智體法含中二智體法顯中二智別二智別含圓二智圓二智上七番各開隨情隨情智隨智合二十一種諦今七番二智亦各開三種謂化他權實自行化他權實自行權實合二十一權實也若析法權實二智者照森羅分別爲權智盡森羅分別爲實智説此二智逗種種緣作種種説隨種種欲種種宜種種治種種悟谷隨堪任當緣分別雖復種種悉爲析法權實所攝故有化他二智化他二智隨緣之説皆束爲權智若内自證得若權若實俱是實證束爲實智内外相望共爲二智故有自行化他權實二智也就自證權實唯獨明了餘人不見更判權實故有自行二智也今更約三藏重分別之此佛化二乘人多用化他實智二乘禀此化他之實修成自行之實故佛印迦葉云我之與汝俱坐解脱牀即此義也若化菩薩多用化他權智其禀化他之權修學得成自行之權佛亦印言我亦如汝云云此三種二智若望體法二智悉皆是權故龍樹破云豈有不淨心中修菩提道猶如毒器不任貯食食則殺人此正破析法意也故皆是權云云體法權實二智者體森羅之色即是於空即色是權智即空是實智大品云即色是空非色滅空正是此義爲緣説二緣別不同説亦種種雖復異説悉爲化他權實所攝故有化他二智化他二智既是隨情皆束爲權内證權實既是自證悉名爲實以自之實對他之權故有自行化他二智也就自證得又分權實故有自行二智也此三二智望含中二智復皆名權何者無中道故云云體法含中權實二智者體色即空不空照色是權智空不空是實智説此二智赴無量緣隨情異説雖復無量悉是含中二智所攝故有化他二智化他二

智本是逗機皆名爲權自證二智皆名爲實於自證二智更分權實故有自行二智此三二智望顯中二智悉皆是權何者帶於空眞及教道方便故又體法顯中權實二智者體色即空不空一切法趣空不空了色是權智空不空一切法趣空不空是實智爲緣說二緣既無量說亦無量無量之說悉爲顯中二智所攝故有化他二智化他二智既是隨緣悉名爲權自證二智既是證得悉名爲實以自望他故有自行化他二智就自證二智更分權實此三二智望別權實二智悉皆是權何者帶即空及教道方便故別權實二智者體色即空不空色空俱是權智不空是實智以此二智隨百千緣種種分別分別雖多悉爲次第二智所攝故有化他二智化他二智悉是爲緣皆名爲權自證二智既是證得悉名爲實以自對他故有自他二智就自證權實自分二智故有自行二智此三二智望別含圓二智悉復是權何者以次第故帶教道故別含圓權實二智者色空不空一切法趣

不空色空名權智一切法趣不空爲實智以此二智隨百千緣種種分別分別雖多悉爲別含圓二智所攝故有化他二智化他二智既是爲緣悉皆是權自證二智既是證得悉名爲實自他相望共爲二智就自證得更分權實故有自行二智此三二智望圓二智悉復是權何者帶次第及教道故圓權實二智者即色是空不空一切法趣色趣空趣不空一切法趣色趣空是權智一切法趣不空是實智如此實智即是權智權智即實智無二無別爲化衆生種種隨緣隨欲隨宜隨治隨悟雖種種說悉爲圓二智所攝故有化他二智化他二智既是隨情悉復是權自證二智悉名爲實就自證中更分二智故有三種不同也此之二智不帶析法等十八種二智方便唯有眞權眞實名佛權實如經如來知見廣大深遠方便波羅蜜皆悉具足獨稱爲妙待前爲麤又從析法二智至顯中二智凡十二種二智待前皆名爲麤顯中爲妙何以故此妙不異後妙故又從次第二智凡九種二

智待前爲麤不次第爲妙又前十八種二智皆麤唯不次第三種爲妙又不次第二種爲麤一種爲妙又歷五味教者乳教具三種九種二智酪教一種三種二智生酥四種十二種二智熟酥具三種九種二智此經但二種三種二智若酪教中權實皆麤醍醐教中權實皆妙餘三味中權實有麤有妙可以意推若不作如上釋諸智者經論異說意則難解何者華嚴解初住心云三世諸佛不知初住智世人釋云如實智佛自不知佛如實智亦不知初住如實智此釋自謂於理爲逗其實不允若藏通等佛不論如實智云何於自如實智不知耶別教初住不得如實智云何言不知若得前來諸智意者三世三藏佛不知圓教初住智此則事理二釋俱無滯也此中義兼二種一分別二十一種權實二待麤論妙如上說若開麤顯妙者諸方便諦既融成妙諦對諦立智悉非復麤如賤人舍王若過者舍則莊嚴如衆流入海同一鹹味開諸麤智即是妙智也二智多有所關須商略類通

今對七種二諦明二十一種權實以爲章門若得此意約因緣境亦應如此謂析因緣智體因緣智合中因緣智顯中因緣智次第因緣智帶次第因緣智不次第因緣智一一各有化他自行化他自行等三種分別合有二十一種分別麤妙判五味多少論待絶等四諦三諦一諦等亦應如是當自思之何煩具記也問隨情諦及化他智何意無量隨智諦及自行智何意不多答秖約一人未得道時見心横起邪執無窮何況多人種種各異爲是義故隨情則多智見於理理唯一種不得有異云云夫二諦差别已如上說說此七權實二十一權實頗用世人所執義不頗同世人所說語不頗用諸論所立義不既不從世人亦不從文䟽特是推大小乘經作此釋耳若破若立皆是法華之意若巧拙相形以通經二智破三藏經二智乃至次第不次第相形以圓經二智破别經二智方便諸經明智既麤通經之論豈得爲妙經論既爾弘經論人何勞擊射任其所說自有所墮若作生滅解

權實者墮在初番若作不生不滅解者墮第二番乃至第七番亦可知又縱廣引經論莊嚴已義者亦不得出初番隨情二諦化他權實況出初番第二第三權實尚不出初番三種權實況第七番三種權實若但以初番二智破一切世間情執略盡假令得入化城秖是自行實智尚不得化他之權何況能得後番諸智若尋二十一種二智凡破幾外見凡破幾權經論復顯幾是立幾權經論然後方稱妙權妙實世人全不識一兩種權實之意而情中即計爲智若是智者破何惑見何理未見理未破惑生死浩然非情何謂今若待前諸麤智而明妙智者法華破待之意也若其會者一切權經論所明諦理皆成妙理無非智地會一切權經論所明二智無非妙智悉是大車如此破會深廣莫以中論相比可熟思之云云四對三諦明智者上明五三諦竟今更分别夫三智照十法界束十爲三謂有漏無漏非有漏非無漏三法相入分别有五初謂非漏非無漏入無漏對漏無漏爲三法

二謂一切法入無漏對漏無漏爲三法三謂漏無漏非漏非無漏爲三法四謂一切法非漏非無漏對漏無漏爲三法五謂一切法趣漏趣無漏趣非漏非無漏爲三法更說五境竟對此五境明五三智者謂一切智道種智一切種智三智相入五種不同一中智入空智對道智爲三次如來藏智入空智對道智爲三次中智對兩爲三智次如來藏智入中智對兩智爲三智次圓三智是爲五差中智入空智分别爲三智者初依無漏發一切智次依有漏發道種智後深觀無漏之空知空亦空發一切種智然初心不知空空次雖得空亦不空空後能深觀於空空於前空但二空名同二境亦合故言相入令若分别以無漏空爲一切智有漏空爲道種智中道空爲一切種智世人採經論意云六地斷惑與羅漢齊七地修方便道八地道觀雙流破無明成佛即此意也如來藏智入空智分别三智者依漏無漏發一切智道種智不異前而後不因别境更修中智但深觀空能見不空

不空即如來藏藏與空合故言相入以深觀空見不空故發一切種智前中道智但顯別理理之與智不具諸法藏理藏智具一切法故異於前以藏智對兩智爲三智也大經云聲聞之人但見於空不見不空智者見空及與不空大品云一切智是聲聞智道種智是菩薩智一切種智是佛智即此意也中智對兩成三智者各緣一境各發一智次第深淺不相濫入故地持云種性菩薩發心欲除二障有佛無佛決定能次第斷諸煩惱即此意也如來藏智入中智爲三智者兩智不異前一切種智小異何者前明中境直中理而已欲顯此理應修萬行顯理之智故名一切種智耳今如來藏理含一切法非直顯理之智名一切種智與前爲異用此智對前爲三智也故地論師云緣修顯真修真修發時不須緣修前兩智即是緣修後智發時即是真修真修具一切法不須餘也即是此義云云圓三智者有漏即是因緣生法即空即假即中無漏亦即假即中非漏非無漏亦即空即假一

法即三法三法即一法一智即三智三智即一智智即是境境即是智融通無礙如此三智豈同於前釋論云三智一心中得無前無後爲向人說令易解故作三智名說耳即是此意云云若欲顯智要須觀成況論觀智俱通因果別則觀因智果例如佛性通於因果別則因名佛性果名涅槃今就別義以觀爲因成於智果如瓔珞云從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便道得入中道第一義諦觀今用從假入空觀爲因得成於果名一切智用從空入假觀爲因得成道種智果用中觀爲因得成一切種智果也上明於智略有五種今以觀成亦應五種細作可知修觀義如止觀云云言麤妙者藏通兩佛雖有一切種智之名更無別理不破別惑此智不成故不用也中入空智者雖說中道因於通門而成兩智後照中道無廣大用因於拙教果又不融是故爲麤次如來藏入空智者教果理雖融因是通門亦名爲麤中對二智者雖不因通而三智別異果教未融是故爲

麤如來藏入中者在果雖融因是別門此因亦麤圓三智者因圓果圓因妙果妙諦妙智妙正直捨方便但說無上道是故爲妙智也若歷五味教者乳教有三種三智酪教一種三智生酥具五種三智熟酥亦具五種三智麤妙可知法華但一種三智此是法華破意即相待妙也開麤明妙者世智無道法尚以邪相入正相治生產業皆與實相不相違背低頭舉手開麤顯妙悉成佛道何況三乘出世之智故大經云聲聞緣覺亦實亦虛斷煩惱故名之爲實非常住故名之爲虛凡夫未斷煩惱無實唯虛尚開麤入妙即是大乘何況二乘之智二乘之智根敗心死尚得還生何況道種之智如此開時一切都妙無非實相七寶大車其數無量此是法華會意即絕待妙也五對一諦明智者即是如實智也釋論云諸水入海同一鹹味諸智入如實智失本名字故知如實智總攝一切智純照一境故總衆水俱成一鹹也若待十智爲麤如實智爲妙若待諸實智諸實智名麤中道如實

智名妙若開麤顯妙者非但諸實智爲妙十智亦名妙云云無諦無説者既言無諦亦復無智若歷諸處明無諦者餘方便無諦無智爲麤中道無諦無智爲妙若以杜口絶言無諦無智者亦無麤無妙無待無絶歷一切法皆無麤無妙也二展轉相照者六番之智傳照前諸境思議因緣下智中智照六道十如性相等下中二智觀十二因緣滅者照二乘十如性相等上智照菩薩性相本末等上上智照佛法界性相本末等四種四諦智照十法界者生滅無生等苦集智照六道十如相性生滅無生道滅智即是照二乘十如相性無量無作苦集智照菩薩界性相等無量無作道滅智照佛法界相性本末等四種四諦智照四十二因緣者生滅無生苦集智照思議兩十二因緣也生滅無生滅兩道滅智是照兩思議十二因緣滅也無量無作兩苦集智照不思議兩十二因緣也無量無作道滅智照不思議兩十二因緣滅也七種二智照十法界者生滅無生滅兩權智及入通等二合

四權智照六道性相生滅無生滅兩實智照二乘性相等別權圓入別權有邊是照六道性相無邊是照二乘性相圓權則通照九界性相別入通實空邊是二乘性相不空邊是菩薩性相圓入通實空邊是二乘性相不空邊是照佛界相性別實是照菩薩性相圓入別實圓實俱照佛法界相性也七種二智照四種因緣者前四權是照思議兩十二緣別權圓入別權有邊是照兩思議十二緣無邊是照兩十二緣滅圓權則通云云別入通實空邊是照思議十二緣滅不空邊是照不思議十二緣圓入通實空邊同上不空邊是照不思議十二緣滅別實照不思議兩十二緣滅圓實照兩不思議十二緣滅等前四種權智是照生滅無生滅兩苦集又三權智照無量無作苦集二實智是照思議兩道滅又五實智是照不思議兩道滅五種三智照十法界者五種道種智照六道性相本末等五種一切智照二乘菩薩性相本末等五種一切種智照佛法界十如相性等又五種三智照四

種十二因緣者五種有智照思議兩十二緣五種一切智照兩思議十二緣滅又是照不思議十二緣五一切種智是照兩不思議十二緣滅五種三智照四種四諦者五道種智照生滅無生兩苦集五種一切智照生滅無生兩道滅亦是照無量無作兩苦集五種一切種智是照無量無作兩道滅五種三智照七種二諦者五道種智是照四種俗諦五種一切智是照兩種眞諦亦是照別圓入別圓一切智是照三種俗諦五種一切種智是照五種眞諦一如實智是照佛界十如性相又是照不思議十二因緣又是照無作四諦又是照五種眞諦又是照五種中道第一義諦無諦無説與十相性如合與不思議十二緣滅合與四種不生不生合與眞諦無言説合與中道非生死非涅槃合如此等諸智傳傳照諦諦若融智即融智諦融名之爲妙如此等皆是方便説言稱妙不妙見理之時無復權實非權非實亦無妙與不妙是故稱妙也七種二諦五種三諦更相間入餘諸境亦有此意七種二

智五種三智既相間入者餘諸智亦有此意
例自可作云云　第三行妙者爲二一通途增
數行二約教增數行夫行名進趣非智不前
智解導行非境不正智目行足到清涼池而
解是行本行能成智故行滿而智圓智能顯
理理窮則智息如此相須者則非妙行妙行
者一行一切行如經本從無數佛具足行諸
道又云無量諸佛所而行深妙道又云盡行
諸佛所有道法既具復深又盡具即是廣深
即是高盡即究竟此之妙行與前境智一而
論三三而論一前境說如法相法相亦具三
名秘密藏前智是如法相解解亦具三如而
上三目今行是所行如所說行亦具三名伊
字三點若三若一皆無缺減故稱妙行耳前
對境明智今亦應對智明行若直對一種智
增數明行則行若塵沙說不可盡況對諸智
各導衆行則浩若虛空得意亡言不復可說
釋論云若菩薩行般若時以一法爲行攝一切
行或無量一法爲行攝一切行或二法爲行
攝一切行或無量二法爲行攝一切行乃至

十法百法千萬億法爲行攝一切行或無量
十法百千萬億法爲行攝一切行行雖衆多
以智爲本智如導主行若商人智如利針行
如長線智御行牛車則安隱能有所至用此
增數諸行爲前十如諦智所導乃至一實諦
智所導若得此意以正智導衆行入正境中
此義唯可懸知不可載記云云二約教增數者
若三藏增數明行如阿含中佛告比丘當修
一行我證汝等四沙門果謂心不放逸若能
護心不放逸行廣演廣布則所作已辦能得
涅槃又告比丘當修一行謂他物莫取比丘
白佛我已知已佛言汝云何知比丘白佛他
物謂色聲香味觸法佛言善哉若能不取此
六即所作已辦能得涅槃所言廣演廣布者
以不放逸心歷一切法謂三界六塵皆不放
逸得至涅槃增二數明行者阿含云阿練若
比丘當修二法爲行謂修止修觀若修止時
即能休息諸惡戒律威儀諸行禁戒悉皆不
失成諸功德若修觀時即能觀苦如實知之
觀苦集苦盡苦出要如實知之得盡漏不受

後有怛薩阿竭亦如是修增三數明行者謂
戒定慧此三是出世梯隥佛法軌儀戒經云
諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛敎諸
惡即七支過罪輕重非違五部律廣明其相
如是等惡戒所防止諸善者善三業若散若
靜前後方便支林功德悉是清外故稱爲善
自淨其意者即是破諸邪倒了知世間出世
間因果正助法門能消除心垢淨諸瑕穢豈
過於慧佛法曠海此三攝盡若得此意四五
六七乃至百千萬億法爲行攝一切行亦如
是是名下智導行也通教增數行者不定部
帙判通教但取三乘共學法門指此爲通耳
今且引釋論增數以示其相論云菩薩行般
若時雖知諸法一相亦能知一切法種種相
雖知諸法種種相亦能知一切法一相云何
觀一切法一相所謂觀一切法無相如四大
各各不相離地中有水火風但地多以地爲
名水火風亦如是今觀無此異相若火中有
三大三大應併熱若三大在火中三大遂不
熱則不名火若三大併熱則三大捨自性皆

名爲火無復三大若言有三大而細不可知此與無何異若麤可得則知有細右無麤細亦無如是則火中諸相不可得一切法相亦不可得是故一切法皆一相此以一相破異相復以無相破一相無相亦自滅如前火木然諸薪已亦復自燒是爲攬一切法一相一相無相如是無量一切法悉皆一相一相無相或二法爲行攝一切行乃至百法千萬億法爲行攝一切行可以意推不復縈記別教增數行者如善財入法界中說於一善知識所各聞一法爲行或如幻三昧或投巖赴火筭砂相釁發菩提心等種種一行皆云佛法如海我唯知此一法門餘非所知乃至一百一十善知識一一法門皆如是是一一行皆破無明入深境界若二法三法百千萬億等法亦應如是云云圓教增數行者如文殊問經明菩薩修一行三昧當於靜室結跏趺坐繫緣法界一念法界一切無明顛倒永寂如空比之一行即是一切無礙人一道出生死一切諸法中皆以等觀入解慧心寂然三界無倫匹此乃一行攝一切行增二法爲行攝一切行所謂止觀增三法爲行攝一切行謂聞思修戒定慧增四法爲行攝一切行謂四念處增五法爲行攝一切行謂五門禪增六法爲行攝一切行謂六波羅蜜增七法爲行攝一切行謂七善法增八法爲行攝一切行謂八正道增九法爲行攝一切行謂九種大禪增十數爲行攝一切行謂十境界或十觀成乘等增百數千萬億數阿僧祇不可說法門爲行豈可具載若得其意例可解然增數明行爲行不同須判麤妙若三藏增數諸行以生滅智導但期出苦止息化城是故爲麤通教增數諸行體智雖巧但導出苦灰斷是同別教增數諸行智導則遠自淺階深而諸行隔別事理不融是故爲麤圓教增數諸行行融智圓是故爲妙今經屬圓增數如觀經云於三七日一心精進此就一法論行妙若行若坐思惟此經此就二法論行妙若聞是經思惟修習善行菩薩道此就三法論行妙四安樂行此就四法論行妙五品弟子此就五法論行妙六根清淨此就六法論行妙如是等待麤論妙也開麤論妙者低頭舉手積土弄砂皆成佛道雖說種種法其實爲一乘諸行皆妙無麤可待待即絕矣復次約五數明行妙者又爲二先明別五行次明圓五行別者如涅槃云五種之行謂聖行梵行天行嬰兒行病行聖行有三戒定慧知經菩薩若聞大涅槃聞已生信作是思惟諸佛世尊有無上道有大正法大衆正行從此立行若聞大涅槃即是信果亦是信滅有無上道已去是信顯果之行無上道是信慧有大正法是信定大衆正行是信戒是名信因信道自傷己身及諸衆生破戒造罪失人天樂及涅槃樂即是知集往來生死受惡道報即是知苦苦集與戒定慧相違即無道無道故不得涅槃則無滅菩薩欲拔苦集而起大悲興兩誓願欲與道滅而起大慈興兩誓願發誓願已次則修行思惟在家逼迫猶如牢獄不得盡壽淨修梵行出家閑曠猶若虛空即棄家捨欲白四羯磨持性重戒息世譏嫌等無差別不

爲愛見羅刹毀戒浮囊如止觀中說因是持戒具足根本業清淨戒前後眷屬餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念清淨戒迴向具足無上道戒根本者十善性戒衆戒根本爲無漏心持故言清淨前後眷屬餘清淨戒者偷蘭遮等是前眷屬十三等是後眷屬餘者非律藏所出絓諸經所制者如方等二十四戒之流名爲餘戒也此兩支屬律儀作法受得之戒也後三支非作法是得法得法時乃發斯戒也非諸惡覺覺清淨戒者即定共也尸羅不清淨三昧不現前以戒淨故事障除發得未來性障除發得根本滅惡覺觀名定共戒也護持正念念清淨戒者即四念處觀理正念雖未發眞由相似念能發眞道成道共戒故名正念念清淨戒復次定共戒依定心發屬止善義道共戒依分别心發屬行善義動不動俱是毗尼何者戒論防止得定共心不復起惡得道共發眞永無過罪故俱是戒也回向具足無上道戒者即是菩薩於諸戒中具四弘六度發願要心回向菩提

故名大乘戒弘誓如前說六度者猒惡出家捨於所愛即是檀纖毫不犯拒逆羅刹即是尸能捨節身心安忍打駡名生忍耐八風寒熱貪恚等名法忍愛見不能損即是羼提守護於戒犯心不起即是精進決志持戒不爲狐疑所誑專心不動名爲禪明識因果知戒是正順解脫之本出生一切三乘聖人非六十二見雞狗等戒名爲般若又别發願要制己心寧以此身卧於熱鐵不以破戒受他牀席十二誓願自制其心又更發願願一切衆生得護持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足諸波羅蜜戒以此十願防護衆生菩薩一持戒心若干願行以莊嚴戒諸餘行心亦應如是然護他十戒從自行五支中出從根本眷屬兩支出禁戒清淨戒善戒何者篇聚作法即是禁戒禁戒若發無作乃名清淨清淨即止善而言善戒即是行善也從非惡覺覺清淨戒開出不缺戒何者雖防護七支妄念數起致有缺漏若發未來禪事行不缺得根本禪性

行不缺從護持正念念清淨戒開出不析戒即道共戒也滅色入空是析法道共今體法入空故名不析又内有道共則戒品牢固不可破析也從回向具足無上道戒開出大乘不退隨順畢竟具足波羅蜜戒言大乘者菩薩持性重譏嫌等無差別自求佛道性重則急爲化衆生譏嫌則急小乘自調性重則急不度他故譏嫌則寬菩薩具持兩種故名大乘戒不退者行於非道善巧方便婬舍酒家非法之處輙以度人而於禁戒無有退失如醫療病不爲病所汙故名不退隨順者隨物機宜隨順道理故名隨順戒畢竟者暨究竟無上之法也具足波羅蜜者横一切圓滿無法不備也大論亦明十種戒不破不缺不穿不雜四種即是大經根本支中禁戒清淨戒善戒不缺戒論隨道戒即是大經護持正念支中不析戒也論無著戒即是大經回向支中不退戒論智所讃戒即是大經大乘戒論自在戒即是大經自在戒論隨定戒即是大經隨順戒論具足戒即是大經波羅蜜戒大

經明畢竟論言隨定此大同小異於義無失
涅槃欲辨菩薩次第聖行故具列諸戒淺深
始終具足善能護持即入初不動地不動不
退不墮不散是名戒聖行戒聖行既從始淺
以至於深今仍判其麤妙禁淨善三戒屬律
儀律儀通攝衆故定尊卑位次緒雖有菩薩
佛等不別立衆故戒法是同但以佛菩提心
爲異耳故知律儀等三戒三藏攝不缺是定
共根本禪是事亦屬三藏攝是故爲麤不析
戒是體法道共即通教攝大乘不退等別教
攝亦兼於通通有出假隨機順理於道不退
然依眞諦不及別人別人爲妙也隨順畢竟
具足等圓教攝不起滅定現諸威儀不捨道
法現凡夫事故名隨順唯佛一人具淨戒餘
人皆名汙戒者故名畢竟戒戒是法界具一
切佛法衆生法到尸彼岸故名具足波羅蜜
戒淨名云其能如是是名奉律是名善解此
經云我等長夜持佛淨戒法王法中久修梵
行始於今日得其果報又羅睺羅密行唯我
能知之豈非待前諸戒皆麤唯圓爲妙也復

次持初戒如乳中間如三味後戒如醍醐醍
醐爲妙云云開麤顯妙者他云梵網是菩薩戒
今問是何等菩薩戒彼若答言是藏通等菩
薩戒者應別有菩薩衆衆既不別戒何得異
又若別明菩薩戒何等別是緣覺戒今明三
藏三乘無別衆不得別有菩薩緣覺之戒也
若作別圓菩薩解者可然何者三乘共衆外
別有菩薩故別有戒問三乘衆外別有菩薩
戒者緣覺戒云何答三乘衆外無別緣覺此
說猶是待麤之戒耳開麤者毗尼學者即大
乘學式叉式叉即是大乘第一義光非青非
黃非赤白三歸五戒十善二百五十皆是摩
訶衍豈有麤戒隔於妙戒戒既即妙人亦復
然汝實我子即此義也是名絶待妙戒

妙法蓮華經玄義卷第三下

音釋

梯 天黎切木階也
隥 丁鄧切登陟之道也
羼提 梵語也此云忍辱 羼初限切
黶 於琰切黑子也
療 力照切治也
絓 古賣切罥也
緒 象呂切

妙法蓮華經玄義卷第四上　密七

隋天台智者大師說

門人灌頂記

定聖行者略爲三一世間禪二出世禪三上
上禪世禪復二一根本味禪隱沒有垢無記
二根本淨禪不隱沒無垢有記根本者世出
世法之根本也大品云諸佛成道轉法輪入
涅槃悉在禪中若能深觀根本出生勝妙上
定故稱根本也隱沒者闇證無觀慧也有垢
者地地生愛味也無記者境界不分明也此
有三品謂禪也等也空也即十二門禪也初
修方便當善簡風喘明識正息安徐記數莫
令增減若數微細善解轉緣調停得所當證
前方便法或麤細住皆有持身法起進得欲
界定或未到定八觸發動五支成就是發初
禪大論云已得離婬火則獲清涼定如人大
熱悶入冷池則樂云云若欲進上離下者凡夫
依六行觀佛弟子多修八聖種行者於初禪
覺觀支中猒離覺觀以初禪爲苦麤障二法
動亂定心故苦從二法生喜樂故麤二法翳

上定故障二禪異此名勝妙出總而言之一知過不受著二訶責二析破得離初禪是修二禪相善巧攀猒則內外皎然與喜俱發四支成就故論云是故除覺觀得入一識處內心清淨故定生得喜樂云云二禪中既離覺觀不得作方便出定時修習猒下進上亦有六行如棄初禪方法云云爾時泯然不依內外與樂俱發五支成就故論云由愛故有苦失喜則生憂離苦樂身安捨念及方便云云欲猒下進上亦有六行如前云云善修故心豁開明出入息斷與捨俱發空明寂靜四支成就若能知樂患見不動大安憂喜先已除苦樂今亦斷云云行人既內證四禪欲外修福德應學四等此有通修別修通修者大論云是慈在色界四禪中間得修此語則通別修者初禪有覺觀分別修悲則易喜支修喜易樂支修慈易一心支修捨易復次初禪修悲易二禪修喜易三禪修慈易四禪修捨易此則修四無量定之處所也復次修時緣前人離苦得樂歡喜平等之相而入定發時內得喜樂平等

之法外見前人離苦得樂或內得外不見或外見內不得分別邪正云云行人欲出色籠修四空定滅色存心心心相依故名四空方便者須訶色是苦本飢渴寒熱色為苦聚讚空為淨妙離諸逼迫過一切色與空定相應不苦不樂倍更增長於深定中唯見虛空無諸色相心無分散復次得空定故出過色界故名過一切色相空法持心種種諸色不得起故名滅有對相已得空定決定能捨色法不憶戀故名不念種種色相云云訶下攀上皆有方便委在禪門云云根本味禪竟根本淨禪不隱沒無垢有記與上相違此又三品謂六妙門十六特勝通明等也涅槃是妙此六能通故言六妙門此三法為三根性慧性多為說六妙門此一一門於欲界中即能發無漏若定性多為說十六特勝故下地不發無漏上地禪滿乃能得悟定慧性等為說通明通明觀慧深細從下至上皆能發無漏此是隨機之說若作對治則復別途云云若廣明修習則攝一切諸禪今但次第相生一轍豎意修此

六門修證合論則有十二法佛言遊止三四出生十二即此修數證數乃至修淨證淨修數者行人初調和氣息不澀不滑安詳徐數從一至十攝心在數不令馳散是名修數與數相應者覺心任運從一至十不加功力心自住數息微心細是名證數若患數麤當放數修隨乃至淨亦各如是然觀有三義一慧觀觀真二得解觀即假想觀三實觀此中初用實觀後用慧觀修實觀者於定心中以心眼諦觀此身細微入出息相如空中風皮肉筋骨三十六物如芭蕉不實內外不淨甚可猒惡復觀定中喜樂等受悉有破壞之相是苦非樂又觀定中心識無常剎那不住無可著處復觀定中善惡等法悉屬因緣皆無自性如是觀時能破四倒不得人我定何所依是名修觀如是修時覺息出入徧諸毛孔心眼開明徹見身內三十六物及諸蟲戶內外不淨眾苦逼迫剎那變易一切諸法悉見無自性心生悲喜無所依倚得四念處破四顛倒是名與觀相應不能具記云云佛坐樹下內

思安般一數二隨等正是此禪十六特勝者釋名云云此從因緣得名修相者知息入知息出者此代數息調息綿細一心隨息入時知從鼻至臍出時知從臍至鼻隨照不亂知風喘氣爲麤知息爲細入麤即調令細如守門人知入知出惡遮好進澀滑輕重冷煖久近難易皆知知息爲命所依一息不還即便命盡覺息與命危脆無常不生愛慢知息非我即不生見若知息長短對欲界定知息徧身對未到地除諸身行對初禪覺觀支受喜對喜支受樂對樂支受諸心行對一心支心作喜即喜俱禪心作攝即二禪一心支心作解脫即三禪樂觀無常即四禪不動觀出散即空處觀離欲即識處觀滅即對無所有處觀棄捨對非想非非想處觀棄捨時即便獲得三乘涅槃若横論觀慧即對四念處云云通明禪者行者觀息色心三事無分別諦觀出入息入無積聚出無分散來無所經去無履涉如空中風性無所有息本依身身本不有先世妄想招今四大圍於虛空假名爲身頭等

六分三十六物四微一一非身觀身由心心由緣起生滅迅速不見住處相貌但有名字名字亦空如是觀息色心不得三性別異既不得三事即不得一切法此是修相證者內證眞諦空如觀解次第通達此身色息分明亦知世間天文地理與身相應能具三界禪定能知非想有細煩惱破惑發眞得三乘涅槃委在禪門世間禪竟二明出世間禪者即有四種謂觀練熏修觀者謂九想八背捨八勝處十一切處通稱觀禪行人爲破婬火必須增想純熟隨所觀時與定相應想定持心心無分散能除世間貪愛破六種欲有人著赤白黃黑等色或著相貌端嚴或著威儀姿態或著語言嬌媚或著細滑肌體或著可意之人此六欲淵沉沒行者能修九想除此六賊死想破威儀言語兩欲脹想壞想噉想破形貌欲血塗想青瘀想膿爛想破色欲骨想燒想破細滑欲九想通除所著人欲又噉想散想除著意人此九旣除於欲亦薄瞋癡九十八使山動雖是不淨初門能成大事如海

中屍依之得度云云八背捨名云云背淨潔五欲捨離著心故名背捨修者行人持戒清淨發大誓願欲成大事端身正心諦觀足大指想如大豆黑脹黀起此想成時更進如狸豆大更如一指大更如雞卵大次二指三四五指次觀趺底踵踝蹲膝脛臗悉見膖脹次觀右脚亦如是復當想大小便道腰脊腹背胷脅悉見腫脹又觀右胛臂肘腕掌五指又頭頷等從足至頭從頭至足循身觀察唯見腫脹心生猒惡復當觀壞膿爛大小便道蟲膿流出臭劇死狗己身旣爾觀所愛人亦復如是內破見我外破貪愛次住觀察除世貪愛次除却皮肉諦觀白骨見骨色相異謂青黃白鴿如是骨相亦復無我得此觀時名欲界定次觀骨青時見此大地東西南北悉皆青相黃白鴿色亦復如是此是未到之相又觀骨人眉間出光光中見佛是初背捨成相如是次第乃至八背捨發相具如禪門云云八勝處者初兩勝處位在初禪三四兩勝處位在二禪後四勝處位在四禪三禪樂多心鈍故不

立也前背捨緣中多少不得自在是故勝處更深細觀察少多好醜悉使勝知勝見如快馬能破陣亦能自制其馬云云十一切處者以八色兩心更相涉入廣普徧滿轉變無礙具如禪門云云練禪者即九次第定也上來雖得八禪入則有間今欲純熟令從初淺極至後深次第而入中間無有垢滓間穢令不次第者次第故名次第亦是無漏練於有漏除諸間穢故名練禪亦是均調諸禪令定慧齊平無間也阿毗曇明熏練但言以無漏熏四禪今以無漏通練八地即是次第入無間三昧也熏禪者即師子奮迅三昧也前是次第無間入今亦是次第無間入亦能次第無間出除麤間及法愛味塵猶如師子能却能進奮諸塵土行者入出此法能徧熏諸禪悉令通利轉變自在如熏皮熟隨意作物修禪者超越三昧也近遠超入近遠超出近遠超住是禪功德最深故名頂禪於諸法門自在出入云云又九次第定善入八背捨奮迅善出八背捨超越善住八背捨善入出住百千三昧即

此意也譬如畫師五彩雜淡出無量色如世間果但以四大出一切五陰定法亦爾但以觀練熏修出生一切神通變化無種不備大經云菩薩住禪得堪忍地地能持能生一一禪中皆有慈悲誓願道品六度諸行無不具足何者若於戒定中明觀慧即共念處單論觀是性念處通取戒定等境智文字等是緣念處又不淨觀破淨顛倒是身念處觀諸禪中心受苦樂三世內外受不可得破樂顛倒是受念處觀諸禪心以有心故造作善惡無心則無作者破我顛倒是法念處觀心生滅前後際斷破常顛倒是心念處復次八背捨觀四念處九次第定練四念處奮迅熏四念處超越修四念處二乘為自滅度修此五禪成四枯念處不名堪忍地菩薩為化眾生深觀念處慈悲誓願荷負眾生成四榮念處是摩訶衍名堪忍地也問無色無身云何具四念處答毗曇云無色有道共戒戒是無作色以無漏緣通故此戒色隨無漏至無色也成論人云色是無教法不至無色舍利弗毗曇

云無色有色當知小乘明義即有兩意大經云無色界色非諸聲聞所知若爾四念處通無色亦復何妨問諸禪中但得明念處尚無正勤云何具道品答約位為言念處無後品修行為義念處具道品也大論云初修善有漏五陰於有為法中得正憶念即念處智慧也四種精進即是正勤定心中修名如意足五善根生名為根根增長名為力分別道用名為七覺安穩道中行名八正道初善有漏中已能具此何須見道方有八正若念處既具三十七品者煗頂等例然觀禪既爾練熏修等亦然然菩薩於一一禪中隨所入法門慈悲眾生如父母得食不忘其子愍傷癡闇不從內自求樂從他外求耽荒五欲求苦得怖失愛諸欲無樂為此起悲夫欲患如是何能去之得禪定樂則不為所欺是故起慈有四弘誓也又諸禪中修六度者眾生縛著世間生活業務不能暫捨菩薩棄之一心入禪是名檀若不持戒禪定不發又入禪時雜念不起任運無惡是尸拘撿身口捍勞忍苦制

外塵不著抑內入不起是爲忍初中後夜緊
念相續行住坐卧心常在定間念不生是名
精進一心在定不亂不味名爲定若一心在
定能知世間生滅法相深識邪僞名般若一
切衆行皆於禪中具足一一禪中能生諸功
德慈悲荷負是故得名堪忍之地三出世間
上上禪者即九種大禪如地持所釋今不具
論自性禪者即是觀心實性名爲上定一切
諸法頗有不由心者心攝一切如如意珠此
九大禪皆是法界一切趣禪造境即眞一色
一香無非中道二乘尚不知其名況證其定
前根本舊禪如乳練禪如酪熏禪如生酥修
禪如熟酥九大禪如醍醐醍醐爲妙也復次
根本禪愛味心中修即成乳自度心中修即
成酪慈悲心中修即成生酥慈悲次第心中
修即成熟酥實相心中修即成醍醐餘四味
亦如是若不以實相心修皆名爲麤若開麤
顯妙者阿那波那即是摩訶衍法界實相攝
持諸法離此之外更無別妙故知諸佛成道
轉法輪入涅槃皆在四禪四禪中見實相名

禪波羅蜜何況餘定耶此即絕待妙義定聖
行竟慧聖行者謂四種四諦慧云云生滅四諦
慧者還觀九想背捨依正兩報膖脹爛壞不
淨之色是逼迫相現相三苦相是苦諦慧以
不起迷著依正作恩愛奴運動身口起三品
十惡業感三途等生生長相轉相二十五有
相又知世間因果不淨過患深愧猒恥終不
殺他活己奪彼閨身耽湎不淨隱曲求直離
合然親間搆榮辱內諂外佞引納無度縱毒
傷道邪僻失眞不爲不淨作十惡業慚愧羞
鄙行三品十善感三善道生亦是生長相轉
相二十五有相是名集諦慧觀依正不淨破
淨顛倒觀諸受即三苦破樂顛倒觀諸行和
合破我顛倒觀諸心生滅破常顛倒別相總
相善巧正勤如意根力覺道向涅槃門慈悲
誓願六度諸行等即大乘相亦是戒定慧相
亦是能除相是名道諦慧倒不起則業不起
業不起即因不起因不起故果不起是名寂
滅相亦二十五有滅相亦名除相是爲生滅
四諦慧無生四諦慧者觀不淨色色性自空

非色滅空如鏡中像無有眞實洞達五受陰
空無所有解苦無苦而有眞諦是苦諦慧知
集由心心如幻化所起之集亦如幻化一切
愛見與虛空等是名集諦慧道本治集所治
既如幻化能治亦如幻化是名道諦慧法若
有生亦可有滅法本不生今則不滅若有一
法過涅槃者我亦說如幻化是名滅諦慧雖
知五陰衆生如虛空而誓度如空之衆生雖
知集無所有而斷諸妄想如與空共鬬雖知
道不二相而勤於空中種樹雖無衆生得滅
度者而滅度無量衆生約此即事而眞論道
品六度等云云是名無生四諦慧無量四諦慧
者大經云佛說四諦若攝法盡則不應言所
不說者如十方土攝法不盡應有五諦佛言
四諦攝盡無第五諦但苦有無量相集滅道
等皆有無量相我於彼經竟不說之若是空
者空尚無空云何無量當知出假分別之慧
也此慧徧知十法界假實差別名苦諦慧徧
知五住煩惱不同名集諦慧徧解半滿正助
等行名道諦慧解半滿十六門諸滅門不同

是滅諦慧二乘但服四諦藥治見思病自出生死於分別則閑菩薩作大醫王須解診種種脉識種種病精種種藥得種種差紛此起種種慈悲行種種行諸度道品成種種衆生淨種種佛土廣說如止觀云云是名無量四諦慧無作四諦慧者解惑因緣而成四也大經云寶珠在體謂呼失去憂愁啼哭但見其體及瘡不見寶珠及鏡唯有憂悲無復歡喜此迷道滅而起苦集若解瘡體即是寶珠則喜不哭因滅無明即得熾然三菩提燈此解悟因緣即是道滅道滅即苦集苦集即道滅若爾則四非四四既非四無量亦非無量無量既非無量則假非假假非假故則空非空何但即空非空亦即假非假雙亡正入即寂照雙流大品云一切種智即寂滅相種種行類相貌皆知名一切種智寂滅相即是雙遮雙亡行類相貌皆知即是雙流雙照無心亡照任運寂知故名不可思議即無作四諦慧大經云無苦無諦有實無集道滅無諦有實實即中道如來虛空佛性如此觀時無緣慈悲

拔二邊苦與中道樂修色非淨非不淨即空即假即中非枯非榮中間論滅一切道品無不具足徧捨十法界依正名檀中道道共到彼岸名戒住寂滅忍二邊不動名忍二邊不間名牢強精進入王三昧住首楞嚴名禪實相般若名智慧無謀巧用名方便八自在我名力無記化化禪名願三智一心中得名智一波羅蜜具十亦具一切佛法一行無量行無量行一行是如來行是名無作四諦慧修此慧時即得住於無所畏地即初歡喜地離五怖畏謂不活畏惡名畏死畏惡道畏大衆威德畏大經云不畏貪欲恚癡此內無三毒外離八風則無惡名畏若言不畏地獄等即無惡道畏若言不畏沙門婆羅門即無大衆畏見中道則無二死畏實相智慧常命立無不活畏得入此地具二十五三昧破二十五有顯二十五有我性我性即實性實性即佛性開佛之知見發真中道斷無明惑顯真應二身緣感即應百佛世界現十法界身入三世佛智地能自利利他真實大慶名歡喜

地也此地具足四德破二十五有煩惱名淨破二十五有業名我不受二十五有報名樂無二十五有生死名常常樂我淨名爲佛性顯即此意也地持說離五怖畏者修無我智我想不生云何當有我愛衆具愛是離不活畏不於他人有所求欲常饒益一切衆生是離惡名畏於我見我想心不生是離死畏此身命終於未來世必與佛菩薩共會是離惡道畏觀於世間無與等者況復過上是離大衆畏十地經亦同十地論解云是中第一依身第二依口第三第四依身第五依意活者依身所用衆具能資於生名資生爲活也此就因中說果菩薩無此畏復次名字言說皆依口失護名不爲利養心不希望他人恭敬故名無惡名第三四依身愛善道憎惡道無愛憎身故無惡道畏亦不愛憎身故無死畏私謂不畏貪欲等無作集壞不畏惡道此名無作苦壞不畏大衆此是無作道立無不活無死畏此是見性得常無作滅立復次破二十五有有能舍果有破故集

諦壞果破故苦諦壞得二十五三昧者道諦
立見二十五有我性我性即佛性滅諦立破
二十五有則無煩惱是淨德破二十五有果
故無苦是常德得二十五三昧是樂見二十
五我性是我四德宛然矣今釋二十五三昧
名依四悉檀意一隨時趣立如人多子各立
一名使兄弟不濫二十五三昧亦復如是各
舉一名令世諦不亂豈可定執也二隨其義
便各從所以而立一名也三隨害對當各有
主治從對得名也四理實無名而依理立字
雖有四意多用對治約理以立二十五三昧
也通釋二十五各爲四意一出諸有過患二
明本法功德三結行成三昧四慈悲破有一
一皆爾地獄有用無垢三昧破者地獄是重
垢報處報因則是垢謂惡業垢見思垢塵沙
垢無明垢其一菩薩先見此過爲破諸垢修前
來所明根本戒破惡業垢修前來所明背捨
等定伏見思垢修前來所明生滅無生滅慧
破見思垢修前來所明無量慧破塵沙垢修
前來所明無作慧破無明垢其二破見思垢故

眞諦三昧成破惡業垢塵沙垢故俗諦三昧
成破無明垢故中道王三昧成其三菩薩自破
地獄諸垢時句句皆有慈悲誓願冥熏法界
彼地獄有若有機緣關於慈悲以王三昧力
法性不動而能應之如婆藪調達示所宜身
說所宜法彼地獄中若有善機以持戒中慈
悲應之令離苦得樂有入空機以生無生慧
等慈悲應之令得眞諦有入假之機以無量
慧慈悲應之令得俗諦有入中機以無作慧
慈悲應之令得王三昧先自無垢令令他無
垢故此三昧名無垢也下去例知此不復委記也畜生有
用不退三昧破者畜生無慚愧退失善道則
是惡業故退見思故退塵沙故退無明故退
菩薩爲破諸退修前持戒破惡業退修於禪
定伏見思退修生無生慧破見思退修無量
慧破塵沙退修無作慧破無明退見思破故
得位不退眞諦三昧成惡業塵沙破故得行
不退俗諦三昧成無明破故得念不退中道
三昧成本修諸行皆有慈悲誓願冥熏法界
彼畜生中若有機緣關於慈悲以王三昧力

不動法性而往應之宜示何身宜說何法爲
龍爲象鷄鳥大鷲若有善機以戒定慈悲應
之令出苦得樂有入空機以生無生慧慈悲
應之令出有得無眞諦三昧成有入假機以
無量慧慈悲應之令免空得假俗諦三昧成
有入中機以無作慧慈悲應之令出邊入中
王三昧成菩薩自既不退令他不退故名不
退三昧也餓鬼有用心樂三昧破者此有常
弊飢渴惡業苦見思煩惱苦客塵闇障苦無
明根本苦菩薩爲破諸苦修前持戒破惡業
苦修定伏見思苦修生無生慧破見思苦修
無量慧破塵沙苦修無作慧破無明苦破見
思苦無爲心樂三昧成破惡業塵沙苦多聞
分別樂三昧成破無明苦常樂三昧成以本
行慈悲冥熏法界彼餓鬼道若有機緣與慈
悲相關王三昧力不動法性而往應之示所
宜身說所宜法若有善機以持戒慈悲應之
手出香乳施令飽滿有入空機以生無生慈
悲應之令到無爲岸有入假機以無量慈悲
應之令遊戲於五道有入中機以無作慈悲

應之令淨於三毒根成佛道無疑菩薩自旣得樂又令他得樂是故名爲心樂三昧也阿脩羅有用歡喜三昧者脩羅多猜疑怖畏則有惡業疑怖見思疑怖塵沙疑怖無明疑怖菩薩爲破是諸疑怖而修諸行修持於戒破惡業疑怖修諸禪定伏見思怖修生無生慧破見思怖修無量慧破塵沙怖修無作慧破無明怖見思破故空法喜三昧成惡業塵沙破故一切衆生喜見三昧成無明破故喜王三昧成以本諸行慈悲誓願冥熏法界彼脩羅中若有機緣關於慈悲以王三昧力不動法性而往應之示所宜身說所宜法有善機者應以持戒身慈悲令離惡業怖有入空機應以生無生慈悲令離見思怖有入假機應以無量慈悲令離無知怖有入中機應以無作慈悲令離無明怖自證三喜令他無復三怖是故名歡喜三昧此前悉用對治立名也弗婆提有用日光三昧破者日朝出於東隨便爲名耳日譬智光能照除迷惑東天下人有惡業闇見思闇塵沙闇無明闇菩薩爲照此諸闇故修前戒光破惡業闇修禪定流光伏見思闇修一切智光破見思闇修道種智光破塵沙闇修一切種智光破無明闇破見思闇故一切智日光三昧成破塵沙闇故道種智日光三昧成無明闇破故一切種智日光三昧成以本行慈悲誓願冥熏法界彼弗婆提若有機緣關於慈悲王三昧力不動法性而往應之示身說法若有事善機以持戒慈悲應之令免惡業闇有入空機以生無生慈悲應之令免見思闇有入假機以無量慈悲應之令免無知闇有入中機以無作慈悲應之令免無明闇自旣破闇亦令他破闇故稱日光三昧也瞿耶尼有用月光三昧破者月夕初現於西亦隨便立名月亦照闇例同日光云云鬱單越用熱燄三昧破者北方是陰地冰結難銷自非熱燄赫照終不融冶北天下人冰執無我難可化度若非智火慧燄無我所心終不得度彼無我所乃是妄計猶有自性人我法我眞如我菩薩爲破諸我修生滅無生滅慧破性人我修無量慧破法我修無作慧破眞如我得人空成眞諦智燄得法空成俗諦智燄得眞如空成中道智燄以本慈悲冥熏法界彼鬱單越若有機緣關於慈悲以王三昧力不動法性而往應之示身說法有善機應以戒慈悲心令免妄計無我有入空機應以生無生慈悲心令免性我有入假機應以無量慈悲令免法我有入中機以無作慈悲應之令免眞如我自破妄我令他破妄我故名熱燄三昧也閻浮提有用如幻三昧破者南天下果報雜雜壽命等不定猶如幻化此則從心幻出業幻出見思幻出無知幻出無明菩薩爲破諸幻從於持戒幻出無作破結業幻從於禪定幻出背捨從生無生慧幻出無漏從無量慧幻出有漏從無作慧幻出非漏非無漏見思幻破眞諦幻成無知幻破俗諦幻成無明幻破中道幻成故經言如來是大幻師彼閻浮提有諸機緣關於誓願以本慈悲隨感應之自破諸幻成他諸幻是故名爲如幻三昧餘如上說四天王有用不動三昧破者此天守護國土遊行世界則有

果報動見思塵沙無明等動菩薩修諸行破
諸動成三昧誓願熏機緣感以本慈悲令他
破四動成三不動是故名不動三昧委悉如
上說三十三天有用難伏三昧者此是地居
之頂即是果報難伏見思塵沙無明等難伏
菩薩修諸行出其上破諸難伏自成三昧誓
願熏他若有機緣以本慈悲令他得證是故
三昧名爲難伏餘如上說燄摩天有用悅意
三昧破者此天處空無刀杖戰鬪以之爲悅
比是果報中悅而未有不動業悅亦無無漏
道種智中智等悅菩薩爲破諸不悅而修諸
行自成三諦悅意三昧誓熏法界有機緣者
以本慈悲令他意悅是故三昧名爲悅意餘
如上說兜率陀天有用青色三昧破者真諦
三藏云此天果報樂青宮殿服玩等一切皆
青菩薩爲破諸青修第一義非青黃赤白而
見青黃赤白第一義非戒定慧而戒定慧以
戒破果報青以生無生慧破見思青非真見
真非假見假非中見中亦復如是三青障破
自成三諦三青三昧乃至感應成他三昧例

上可解黃色三昧破化樂天有赤色三昧破
他化自在天有白色三昧破初禪有皆是果
報白等例青色三昧大意可解白色三昧者
初禪離五欲爲白未離覺觀故是黑見思塵
沙無明等黑破此諸黑修諸行白自成三昧
又成他三昧如上說種種三昧破梵王有者
梵王主領大千界種類既多即是果報種種
未見種種空種種假種種中破此種種修種
種行自成種種亦成他種種如上說二禪用
雙三昧者二禪獨有內淨喜兩支餘支與餘
禪共此即果報雙而未見雙空雙假雙中例
如上說三禪用雷音三昧者此禪樂最深如
冰魚蟄蟲是果報著樂又著空樂假樂中樂
爲驚駭諸樂修諸雷音之行餘如上說四禪
用注雨三昧者四禪如大地具種種種子若
不得雨芽不得生一切善根在四禪中謂禁
種三諦種修諸行雨自生三昧慈悲應機生
他三昧云云無想天有用如虛空三昧若外道
非空妄計涅槃謂果報非空三諦皆非虛無
修諸空淨之行自成成他云云阿那含天用照

鏡三昧此聖無漏天雖得淨色但是報淨色
未究盡色空如鏡未極明未知色假如鏡未
有影未知色中如未違鏡圓餘如上說空處
用無礙三昧者此定得出色籠即果報無礙
未是空假中等無礙餘如上說識處用常三
昧者此定謂識相續不斷爲常此乃定報非
三無爲常化用常常樂常例如上云云不用處
以樂三昧破者此處如癡癡故是苦乃至無
明苦例如上云云非想非非想用我三昧破者
頂天謂是涅槃果報猶有細煩惱不自在乃
至無明不自在修行破之得真我隨俗我常
樂我例如上云云此二十五皆稱三昧者調直
定也真諦以空無漏爲調直出假以稱機爲
調直中道遮二邊爲調直故皆具三諦則通
稱三昧又稱王者空假調直未得爲王所以
二乘入空菩薩出假不名法王中道調直故
得稱王一一三昧皆有中道悉稱爲王大經
云是二十五三昧名諸三昧王即其位高義
若入是三昧一切三昧悉入其中即其體廣
義應二十五有機即其用長也無畏地中具

得二十五三昧種種力用須彌入芥不傷樹木毛孔納海不嬈龜魚雖處地獄身心無苦變通出沒不動而遠即其妙義蓋乃慧聖行成能有是力也問三昧破有乃是涅槃之文何得釋此答第三云破有法王出現於世隨衆生欲而爲說法四意明文宛然具足又涅槃明菩薩破有此經明法王破有彌顯其義也明聖行竟二梵行者梵者淨也無二邊愛見證得名之爲淨以此淨法與拔衆生即是無緣慈悲喜捨也菩薩以大涅槃心修於聖行得無畏地具二十五三昧無方大用彌時慈悲是真梵行非餘梵天所修四無量心亦非三藏通教衆生緣法緣等慈悲也以今慈悲喜捨熏修衆行無不成辦大經云若有人問誰是一切諸善根本當言慈是慈既是行本故言梵行若依圓語亦如大經慈即如來慈即佛性慈若不具佛十力四無所畏三十二相者是聲聞慈若具足者是如來慈是慈即是大法聚是慈即是大涅槃慈力弘深具一切福德莊嚴故名梵行三天行者第一義

天天然之理此語道前由理成行此語道中由行理顯此語道後令約由理成行故言天行菩薩雖入初地初地不應住以有所得故修上十地慧十重發真修慧由理成行名爲天行天行即智慧莊嚴上求佛道故有聖行天行下化衆生故有梵行病行嬰兒行也四嬰兒行者若福慧轉增實相彌顯雖不作意利益衆生任運能有冥顯兩益天行力有冥益梵行力有顯益衆生雖有小善之機無菩薩開發不得生長慈善根力如磁石吸鐵和光利行能令衆生得見菩薩同其始學漸修五戒十善人天果報楊葉之行又示二百五十戒觀練熏修四諦十二因緣三十七品同二乘嬰兒行又示同習六度三阿僧祇百劫種相好柔伏煩惱六度菩薩小善之行又示同即色是空無生無滅通教小善之行又示同別教歷別次第相似中道小善之行皆是慈心之力術同羣小提引成就從慈心與樂起嬰兒行大經云能說大字所謂婆和此即六度小行而求作佛故言大字又云不見晝

夜親疎等相即同通教菩薩即色是空意也又云不能造作大小諸事大事即五逆小事即二乘心此即同別教別教非生死故無五逆非涅槃故無小乘心又云楊樹黃葉即同人天五戒十善嬰兒又云非道爲道以能生道微因緣故即同二乘嬰兒也慈善根力能出假化物同小善方便引入佛慧作圓教嬰兒也經云不能起住來去語言如經云云又判麤妙開麤顯妙例可解云云五病行者此從無緣大悲起若始生小善必有病行今同生善邊名嬰兒行同煩惱邊名爲病行以衆生病則大悲熏心是故我病或遊戲地獄或作畜生形化身作餓鬼等悉是同惡業病如調達等又示有父母妻子金鏘馬麥寒風索衣熱病求乳此示人天有結業生老病死之病又示道場三十四心斷結示同二乘見思之病方便附近語令勤作三藏通教菩薩亦如是又同別教寂滅道場初斷塵沙無明之病是故菩薩悉同彼病徧於法界利益衆生次第五行竟問聖行證三地梵行證兩地天行病

行嬰兒行何不證地答聖梵兩行名修因故論證地天行正是所證病兒兩行從果起應故不論證耳又有義經顯別義從地前各入證經顯圓義登地同一證又地前非不修圓登地非無有別互顯令易解故不煩文地前別者戒行從淺至深證不動地定行從淺至深證堪忍地慧行從淺至深證無畏地地上去並同者豈有三地條然永別秖登地時不為二邊所動名不動地上持佛法下荷衆生名堪忍地於生死涅槃俱得自在名無畏地無畏地從我德立名堪忍地從樂德立名不動地從常德立名淨德通三處登地之日四德俱成則無增減蓋化道宜然例如朝三暮四之意耳從登地去地地有自行地地有自證自行秖是修天行自證秖是證天行故不別說天行證也若地前化他名梵行慈悲喜是化他之事行一子地是其證捨心是化他之理行空平等是其證此二地亦不條然登地慈悲故言一子慈悲與體同故言空平等耳地地有悲同惡名病行地地有慈同善名嬰兒行證道是同故不別說佛地功德仰信而已豈可聞心定分別耶略答如此云云

妙法蓮華經玄義卷第四上　密七　廿四

音釋

轍直列切車轍也　筋舉欣切骨絡也　脆此芮切物易斷也　態他代切情態也　媚明秘切嫵媚也　脹知亮切　瘀依據切氣血壅也　𤿭吉典切與繭同皮起也　踵之隴切足跟也　踝胡瓦切腿兩旁曰內外踝　蹲時宛切與腨同　䏶部陛切股也　髖枯官切髀上曰髖　胛古狎切肩胛也　腕烏貫切掌腕也　頷户感切頤頷也　滓莊士切澱也　穬古猛切　奮迅上方問切迅思晉切　湎彌兗切湎也　鬪丁候切爭也　藪蘇后切　鷙知沂切賁雅也　蟄直立切蟲藏也　嬈乃了切亂也　磁疾之切引鍼石也　鏘七羊切與鎗同

妙法蓮華經玄義卷第四下　密八

隋天台智者大師說

門人灌頂記

圓五行者大經云復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃此大乘是圓因涅槃是圓果舉此標如來行非餘六度通別等行前雖名大乘不能圓運前雖名涅槃過茶可說乃是菩薩之行不得名為如來一行若圓行者圓具十法界一運一切運乃名大乘即是乘於佛乘故名如來行如大論云從初發心常觀涅槃行道亦如大品云從初發心行生修乃至坐道場亦行生修畢竟發心二不別皆如來行意也此經明安樂行者安樂名涅槃即是圓果行即圓因與涅槃義同故稱如來行入室著衣坐座悉稱如來者此就人為語涅槃就法為語即人論法如來即涅槃即法論人涅槃即如來二經義同也涅槃列一行名而廣解次第五行法華標安樂行廣解圓意今依法華釋圓五行五行在一心中具足無缺名如來行文云如來莊嚴而自莊嚴即圓

聖行如來室即圓梵行如來座即圓天行如來衣有二種柔和即圓嬰兒行忍辱即圓病行此五種行即一實相行一不作五五不作一非共非離不可思議名一五行云何莊嚴名聖行文云持佛淨戒佛戒即圓戒也又云深達罪福相徧照於十方即罪即福而見實相乃名深達以實相心離十惱亂等皆是圓戒佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴即是佛之定慧莊嚴故名佛聖行也云何如來室名梵行無緣慈悲能爲法界依止如礠石普吸莫不歸趣又以弘誓神通智慧引之令得住是法中故以如來室爲梵行云何如來座爲天行第一義天實相妙理諸佛所師一切如來同所栖息文云觀一切法空不動不退亦不分別上中下法有爲無爲實不實法故如來座即天行云何如來衣嬰兒行病行遮喧遮靜故名忍辱雙照二諦復名柔和文云能爲下劣忍于斯事即脫瓔珞著弊垢衣即同病行方便附近即同嬰兒行又復觀十法界寂滅即如來座名天行拔九法界性相

故起悲與一法界樂故起慈即是梵行柔和照善性相即同嬰兒照惡性相即同病行又照善性相即戒寂照即定慧即是聖行當知一心照十法界即具圓五行又一心五行即是三諦三昧聖行即眞諦三昧梵嬰病即俗諦三昧天行即中道王三昧又圓三三昧圓破二十五有即空故破二十五惡業見思等即假故破二十五無知即中故破二十五無明即一而三即三而一一空一切空一假一切假一中一切中故名如來行又如來室冥熏法界慈善根力不動眞際和光塵垢以病行慈悲應之示種種身如聾如瘂說種種法如狂如癡有生善機以嬰兒行慈悲應之婆和木牛楊葉有入空機以聖行慈悲應之執持糞器狀有所畏有入假機以梵行慈悲應之慈善根力見如是事踞師子牀寶几承足商估賈人乃徧他國出入息利無處不有有入中機以天行慈悲應之如快馬見鞭影行大直道無留難故無前無後不並不別說無分別法諸法從本來常自寂滅相圓應衆機

如阿脩羅琴若漸引入圓如前所說若頓引入圓如今所說入圓等證更無差別爲顯別圓初入之門慈善根力令漸頓人見如此說云云又圓五行即是四種十二因緣智行不思議識名色等清淨即戒聖行有等清淨即定聖行無明愛等清淨即慧聖行十二支寂滅又無前三種十二緣即天行能同前三種十二因緣滅即嬰兒行同前十二因緣生即病行又是四種四諦智行無作之道即戒定慧聖行無作之滅即天行慈悲拔苦拔四種苦與四種樂即梵行直悲即病行直慈即嬰兒行又是七種二諦智行圓眞方便即是聖行圓眞之理即是天行悲七俗慈七善即梵行同七俗即病行同七眞即嬰兒行又是五種三諦智行俗諦中善是戒聖行眞諦中禪是定聖行眞諦慧即聖行中諦是天行拔五俗苦與五眞中樂是梵行同五俗是病行同五眞中是嬰兒行又是一實諦智行一實諦有道共戒定慧即聖行一實境即天行同體慈悲合說即梵行各說即病行嬰兒行觀

心圓五行者上來圓行不可遠求即心而是一切諸法中悉有安樂性即觀心性名爲上定心性即空即假即中五行三諦一切佛法即心而具初心如此行如來行應以如來供養而供養之隨方向禮至處起塔已有全身舍利故初心尚爾況似解耶況入住耶地持云從自性禪發一切禪一切禪有三種一現法樂禪即實相空慧中三昧也二出生一切種性三摩跋提二乘背捨除入等即真三昧也三利益衆生禪即俗三昧也當知五行三諦於一切禪中皆悉成就即初住分位入此位時無非佛法是爲圓心之行豈與前五行次第意同當知次第爲麤一行一切行爲妙即相待意也若開麤顯妙無麤可待即絕待行妙意也問法華開麤麤皆入妙涅槃何意更明次第五行耶答法華爲佛世人破權入實無復有麤教意整足涅槃爲末代凡夫見思病重定執一實誹謗方便雖服甘露不能即事而真傷命早夭故扶戒定慧顯大涅槃得法華意者於涅槃不用次第行也　第四

明位妙者諦理既融智圓無隔導行成妙三義已顯體宗用足更明位妙者行之所階也但位有權實布在經論若成論毗曇判位言不涉大地攝等論判位別叙一途義不兼括方等諸經明位瓔珞已判淺深般若諸經明位仁王盛談高下而未彰麤妙今經位名不彰而意兼小大粗判權實然梵文不盡度本經必有今藥草喻品但明六位文云轉輪聖王釋梵諸王是小藥草知無漏法能得涅槃獨處山林得緣覺證是中藥草求世尊處我當作佛行精進定是上藥草又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛決定無疑是名小樹安住神通轉不退輪度無量億百千衆生是名大樹追取長行中一地所生一雨所潤及後文云今當爲汝說最實事以爲第六位也前三義是藏中位小樹是通位大樹是別位最實事是圓位也小草位者人天乘也輪王是人主位釋梵是天主位皆約報果明位果義既有優劣當知修因必有淺深人位因者即是秉持五戒略爲四品下品爲鐵輪王

王一天下中品爲銅輪王王二天下上品爲銀輪王王三天下上上品爲金輪王王四天下皆是散心持戒兼以慈心勸他爲福故報爲人主飛行皇帝四方歸德神寶自然應也天乘位者修十善道任運淳熟通是天因加修禪定進升上界三界天果高卜不同修因必深淺異也正法念云六萬山遶須彌須彌四埵有持鬘天有十住處各千由旬北四餘各二南名白摩尼能十拍手頃受三歸依不雜餘心者生此天受樂轉輪王十六倍不及一諸樂具悉從山河流出二名峻崖昔於河濟造立橋船度持戒人兼濟餘人不作衆惡果報可知西方一名果命昔於飢世守持淨戒淨身口意種殖果樹行者食之安樂充滿二名白功德昔以華鬘散佛上及塔上東方一名一切喜昔以華供養持戒人供佛自力致財買華果報可知二名行道昔見大火起焚燒衆生以水滅之果報云云北方四者一名愛欲二名愛境界三名意動四名遊戲林初者見他親友相破和合諍訟得生此天次昔

說法會次昔以淨信心供養衆僧掃塔淨信上田次昔持信心施僧衣施一果直為作衣價愛樂隨喜次迦留波陀天此言象跡亦有十處一名行蓮華昔持戒熏心受三自歸稱南無佛所有蜂聲尚勝餘天況復餘果報耶次名勝蜂歡喜昔信心持戒有慈悲利益衆生華香伎樂供養佛塔三名妙聲昔施佛寶蓋四名香樂昔信心持戒香塗佛塔五名風行昔信心持戒施僧扇得清涼六天香風悉來熏之皆倍倍增香風尚爾況念香風隨念皆得六名散華歡喜昔見持戒人說戒時施澡餅或道路中盛滿淨水施人澡餅七名普觀昔於持戒人以善熏心於破戒人病不求恩惠悲心施安心不疲厭供養病人八名常歡喜昔見犯法者應死以財贖命令其得脫九名香樂昔於持戒信三寶大福田中施末香塗香淨心供養知法得財施已隨喜十名均頭昔見人得罪於王髮髮受戮救令得脫第三天名常恣意十住處一名歡喜峯昔救護神樹及夜叉所依樹有樹即樂失樹即苦

二名優鉢羅色昔淨信持戒供養三寶造優鉢羅華池故三名分陀利昔造此華池四名彩地昔信淨心為僧染治袈裟雜色染治法服故五名質多羅此翻雜地昔以種種食施持戒不犯戒等人故六名山頂昔修造屋遮風寒令人受用故七名摩偷此翻美地昔持戒悲心質直不惱人食施道行沙門婆羅門或一日或多日或不息故八名欲境昔持戒若邪見人病施其所安故九名清涼昔見臨終渴病人以石蜜漿或冷水施病人故十名常遊戲昔為坐禪人作房舍圖畫作死屍觀故第四名箜篌天有十住處一名揵陀羅昔以園林甘蔗菴羅等菓林施僧故二名應聲昔為邪見人說一偈法令其心淨信佛故三名喜樂昔施人美飲或清美水或穫泉井不令蟲蟻入行人飲之無苦惱故四名掬水昔見病苦者臨終咽喉忽忽出聲施其漿水財物贖彼命五名白身昔塗飾治補佛塔僧舍亦教人治補故六名共遊戲昔信心持戒同法義和合共故七名樂遊戲昔持戒化衆生

令心淨信歡喜戒施故八名共遊昔法會聽法佐助經營深心隨喜故九名化生昔見飢饉者沒溺者而救護之十名正行昔見亡破抄掠救令得脫示嶮處正道次日行天遶須彌山住於宮殿外道說為日曜及星宿咎說三十六億昔持七戒令得增上果風輪所持此日行等大天與二大天謂提頭賴吒毗沙門遊四天下遊戲空中受五欲樂如意自娛日行遶須彌山隨在何方山有影現人說為夜風輪持北方星輪轉不沒外道見辰星不沒謂其能持一切世間國土不知風力所為也不殺戒生四天處不殺不盜生三十三天加不婬生餤摩天加不口四過生兜率天又加世間戒復信奉佛七戒生化樂他化兩天所持戒轉勝天身福命轉勝又隨心持戒思心勝者其福轉勝三十三天者一名住善法堂天昔持七戒堅固無嫌施四果病人父母入滅定人慈悲喜捨與怖畏壽命生善法堂天作釋迦提婆姓憍尸迦名能天主有九十九那由他天女為眷屬心無嫉妬善法堂廣

五百由旬第三名清淨天燄摩天王名牟修樓陀身長五由旬百千帝釋和合所不及第四兜率陀此云分別意宮其王名删闍率陀第五涅摩地此云自在亦名不憍樂第六名婆羅尼蜜此云他化自在色無色不復書小藥草竟中藥草位者即二乘也此就習果判位舊云成論探明大乘解菩薩義此則不然論主自云今正是明三藏中實義實義者空是人師豈可誣論主耶此即空門明二十七賢聖斷伏之位阿毗曇有門明七賢七聖斷伏之位委在兩論今略出有門中草之位初明七賢次明七聖位七賢者一五停心二別相念處三總相念處四煗法五頂法六忍法七世第一法通稱賢者隣聖曰賢能以似解伏見因似發真故言隣聖又天魔外道愛見流轉不識四諦此七位人明識四諦大經云我昔與汝等不見四真諦云云見四諦者識屬愛四諦識屬見四諦皆能明了若解四諦則所見真正無有邪曲故是賢人相也一初賢位者謂學五停心觀成破五障道即是初賢位所以者何若定邪聚衆生不識三寶四諦貪染生死若人歸依三寶解四真諦發心欲離生死求涅槃樂五種障道煩惱散動妨觀四諦今修五觀成就障破道明行解相稱故名初賢二別相念處位者以五障既除觀慧諦當能觀四諦而正以苦諦爲初門作四念處觀破四顛倒若慧解脫根性人但修性四念處觀破性執四倒若俱解脫人修共四念處觀破事理四倒若無疑解脫根性人修性共緣三種四念處破一切事理文字等四顛倒善巧方便於念處中有四種精進修四種定生五善法破五種惡分別道用安隱而行能觀四諦成別相四念處位也三總相四念處者前已別相念慧破四顛倒今深細觀慧總破四倒或境總觀總境別觀總境總觀別或總二陰三陰四陰五陰皆名總相觀是中亦巧方便能生正勤如意七覺八道疾入後法故名總相念處位也四煗法位者以別總念處觀故能發似解十六諦觀得佛法氣分譬如鑽火煙起亦如春陽煗發以慧鑽境發相似解解即喻煗又如春夏積集華草自有煗生以四諦慧集衆善法善法熏積慧解得起故名煗也即是內凡初位佛弟子有外道則無是名煗法位五頂法者似解轉增得四如意定十六諦觀轉更分明在煗之上如登山頂觀矚四方悉皆明了故名頂法六忍法位者亦是似解增長五種善法增進成根於四諦中堪忍樂欲故名忍法位下中二忍皆名忍位七世第一法位者即是上忍一剎那於凡夫所得最勝善根名爲世間第一法也上智妙中已略說竟七聖位者一隨信行二隨法行三信解四見得五身證六時解脫羅漢七不時解脫羅漢通名聖者正也苦忍明發捨凡性入聖性真智見理故名聖人一隨信行位者是鈍根人入見道之名也非自智力憑他生解是人在方便道先雖有信以未習真信不名行行以進趣爲義從得苦忍真明十五剎那進趣見真故名隨信行位也二隨法行位者即是利根入道之名也利者自以智力見理斷結在方便道能自用觀觀四

眞諦法但未發眞不名爲行因世第一法發苦忍眞明十五剎那進趣見眞故名隨法行位也三明信解位者即是信行人入修道轉名信解人也鈍根憑信進發眞解故名信解是人證果有三謂三果云云證初果者第十六道比智相應即證須陀洹須陀洹此翻修習無漏成論明猶是見道數人明證果即入修道用此明修習無漏義便若見道所斷略言三結盡廣說八十八使盡七生在終不至八云云次明證二果即有二種一向二果向者從初果心後更修十六諦觀七菩提行現前即此世無漏斷煩惱一品無礙斷欲界一品煩惱乃至斷五品皆是於向亦名勝進須陀洹約此論家家也二果者若斷六品盡證欲界第六品解脫即是斯陀含果也天竺云薄薄欲界煩惱也次明證阿那含亦有二一向二果向者若斷欲界七品乃至八品皆名爲向亦名勝進斯陀含約此說一種子也果者九無礙斷欲界若證第九解脫即名阿那含果也天竺云不還不還生欲界也復次須陀洹

有三種一行中須陀洹即是向也二住果正是須陀洹也三勝進須陀洹亦名家家即是斯陀含向也斯陀含但有二種一住果二勝進勝進亦名一種子即阿那含向也阿那含亦二種一住果二勝進勝進那含斷五上分結謂色無色染等即阿羅漢向也羅漢但有一謂住果也復次超果者凡夫時斷欲界六品乃至八品盡來入見道發苦忍眞明十五心中是斯陀含向十六心即證斯陀含果也若凡夫時先斷二界九品盡乃至無所有處盡後入見諦十五心名阿那含行第十六心即證那含果此名超越人證後二果也是信解雖是動根性不同謂退護思住進也若證阿那含各復有五及七種般八種般五種般者中般生般行般不行般上流般也七種者開中般爲三種也八種般者五如前更有現般無色般不定般云云四明見得位者法行人轉入修道名爲見得是利根人自以智慧見法得理故名見得是人在思惟道次第證三果超越二果亦如信解中分別但以利根不

藉聞法不假衆具自能見法得理爲異也見得但是不動根性若證阿那含果亦有五種七種八種般不同也五明身證位者還是信解見到二人入思惟道用無漏智斷上下分結發四禪四無色定即是用共念處修八背捨八勝處十一切處入九次第定三空事性兩障先已斷盡又斷非想事障滅緣理諸心心數法入滅盡定得此定故名身證阿那含也何者入滅定似涅槃法安置身內息三界一切勞務身證想受滅故名身證也若約初果解身證者但以先於凡夫用等智斷結得四禪四無色定後得見諦第十六心證那含果即修共念處還從欲界修背捨勝處一切處入九次第定身證也是阿那含有二種一住果但是阿那含也二帶果行向即是勝進阿那含也亦是羅漢向攝釋論云那含有十一種五種正是阿那含六種阿羅漢向攝此身證者即是勝進爲羅漢向攝五種七種般皆有上流般八種般但有現般無色般也毗曇分別那含有一萬二千九百六十種云云六

明時解脫羅漢者是信行鈍根待時及衆緣具方得解脫故名時解脫羅漢羅漢此無翻名含三義殺賊不生應供也位居無學羅漢有五種隨信行生退法思法護法住法外進法也得盡智無學等見也若用金剛三昧於非想九品惑盡次一剎那證非想第九解脫成盡智次一剎那得無學等見也或彼時退故不說得無生智此五種阿羅漢是信種性根鈍因中修道必假衣食牀具處所說法及人隨順善根增進不能一切時所欲進也是

五種各有二種不得滅盡定但是共心解脫得滅盡定即是俱解脫若不得滅盡定是人因中偏修性念處若得滅盡定是人因中修性共也證果時三明八解一時俱得故名俱解脫也七不時解脫羅漢者即是法行利根名不動法阿羅漢也此人因中修道能一切時隨所欲進修善業不待衆具故名不時解脫是人不為煩惱所動故名不動不動是不退義成就三智謂盡智無生智無學等見能用重空三昧擊聖善法以定捨定故言能擊是

不動羅漢亦有二種一不得滅盡定但名慧解脫二得滅盡定即是俱解脫若聞佛說三藏教門修緣念處即發四辯名無疑解脫是名波羅蜜聲聞能究竟具足一切羅漢功德也名沙門那沙門那者沙門果也二明辟支佛位者此翻緣覺此人宿世福厚神根猛利能觀集諦以為初門大論稱獨覺因緣覺若出無佛世自然悟道此即獨覺若出佛世聞十二因緣法稟此得道故名因緣覺獨覺生無佛世有小有大若本在學人今生佛後七生既滿不受八生自然成道不名為佛亦非羅漢名小辟支迦羅論其道力不及舍利弗等大羅漢二者大辟支迦羅二百劫中作功德身得三十二相分或三十一三十二十九乃至一相福力增長智慧利於總相別相能知能入久修集定常樂獨處故名大辟支迦羅也若說因緣論小大者亦應如是分別此人根利不須制果能斷正使又加侵習譬如身壯直到所在不中止息故不制果是名中草位竟上草位者即是三藐菩薩位也此菩

薩從初發菩提心起慈悲誓願觀察四諦以道諦為初門行六波羅蜜從初釋迦至罽那尸棄佛時名第一阿僧祇劫常離女人身亦不自知當作佛不作佛準望二乘位應在五停心別相總相念處位中以慈悲心行六度行也從罽那尸棄佛至然燈佛時名第二阿僧祇劫爾時雖自知作佛而口不說準望此位應在煖法位中即是性地順忍初心之位既有證法之信必知作佛而用煖解修行六度心未分明故口不向他說也從然燈佛至毗婆尸佛時名第三阿僧祇劫是時內心了了知作佛口自發言無所畏難準此位應在頂法位中修行六度四諦解明如登山頂了見四方故口向他說也若過三僧祇劫種三十二相業者準此是下忍之位用此忍智行六度成百福德用百福成一相因於下忍之位人中佛出世時得種也若坐道場時位在中忍上忍從上忍一剎那入真三十四心斷結得阿耨三菩提則名為佛爾前則是三藐菩薩上草之位也、樹位者即是通教明

三乘之人同以無言説道斷煩惱入第一義諦體法觀慧不異但智力强弱之殊煩惱習有盡不盡爲異耳先明三乘共十地位次簡名别義通云云一乾慧地者三乘之初同名乾慧即是體法五停心别相總相四念處觀事相不異三藏此三階法門體陰入界如幻如化總破見愛八倒名身念處受心法亦如是住是觀中修正勤如意根力覺道雖未得煖法相似理水而總相智慧深利故稱乾慧位也二性地位者得過乾慧得煖已能增進初中後心入頂法乃至世第一法皆名性地性地中無生方便解慧善巧轉勝於前得相似無漏性水故言性地也三八人地位者即是三乘信行法行二人體見假以發真斷惑在無間三昧中八忍具足智少一分故名八人位也四見地位者即是三乘同見第一義無生四諦之理同斷見惑八十八使盡也五薄地位者體愛假即真發六品無礙斷欲界六品證第六解脱欲界煩惱薄也六離欲地位者即是三乘之人體愛假即真斷欲界五下

分結盡離欲界煩惱也七已辦地位者即是三乘之人體色無色愛即真發真無漏斷五上分結七十二品盡也斷三界事惑究竟故言已辦地八辟支佛地位者緣覺菩薩發真無漏功德力大故能侵除習氣也九菩薩地位者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無所畏斷習氣將盡也齊此名小樹位也十佛地者大功德力資智慧一念相應慧觀真諦究竟習亦究竟如劫火燒木無復炭灰如象渡河到於邊底雖菩薩佛名異二乘通俱觀無生體法同是無學得二涅槃共歸灰斷證果處一故稱爲通也二簡名别義通更爲二初就三乘共位中菩薩别立忍名而義通二用别教名名别義通通義已如前説别立者别爲菩薩立伏忍柔順忍無生忍之名也乾慧地三人同伏見惑而菩薩更加伏忍之名者菩薩信因緣即空而於無生四諦降伏其心起四弘誓願雖知衆生如虚空而發心度一切衆生是

菩薩欲度衆生如欲度虚空故金剛般若云菩薩如是降伏其心所謂滅度無量衆生實無衆生得滅度者次三誓願降伏其心亦如是是爲菩薩在乾慧地修停心别相總相念處觀時異於二乘故别稱伏忍復次三乘人同發善有漏五陰生相似解皆伏見惑順第一義而菩薩獨受柔順忍名者菩薩非但伏結順理又能爲一切衆生伏心徧行六度一切事中福慧皆令究竟如三藏菩薩於中忍中三僧祇行六度不惜身命今菩薩亦如是以空無相願調伏諸根爲衆生故滿足六度故名順忍也復次三乘人同發真無漏若智若斷同名無生而菩薩獨受無生法忍名者以其見諦理斷結使不生取證之心故别受無生法忍之名也何者若生取證之心即墮二乘地不得入菩薩第九地復次三乘同得神通而二乘不能用成就衆生淨佛國土故不受遊戲之名菩薩能爾故别受遊戲神通名也阿那含雖斷五下分結而不能捨深禪定來生欲界和光利物不同其塵菩薩能如

此故別受離欲清淨之名所以三乘之人同觀二諦用與不同若二乘雖觀二諦一向體假入空用眞斷結至無學果菩薩亦觀二諦始從乾慧終至見地多用從假入空得一切智慧眼多用眞也從薄地學遊戲神通多修從空入假觀得道種智法眼多用俗也從辟支佛地學二觀雙照入菩薩地自然流入薩婆若海是則無功用心修種智佛眼佛地圓明成一切種智佛眼同照二諦究竟也故大論云聲聞法中名乾慧地於菩薩即是伏忍聲聞法名性地於菩薩法中名柔順忍聲聞法名八人地於菩薩名無生忍道聲聞法名見地於菩薩法是無生法忍果聲聞名薄地於菩薩法名爲遊戲五神通聲聞法名離欲地於菩薩法名爲離欲清淨阿羅漢地於聲聞法即是佛地何者三藏佛三十四心發眞斷三界結盡與羅漢齊故名佛地於菩薩法中猶名無生忍故大品云阿羅漢若智若斷是菩薩無生法忍辟支佛地亦如是九地過辟支佛入菩薩位菩薩位者九地十地是則

十地菩薩當知爲如佛齊此習氣未盡過菩薩地則入佛地用誓扶餘習生閻浮提八相成道五相如三藏不殊唯六成道樹下得一念相應慧與無生四諦理相應斷一切煩惱習盡具足大慈悲十力四無畏十八不共法一切功德名之爲佛七轉法輪權智開三藏生滅四諦法輪實智說摩訶衍無生四諦法輪通教三乘人也八入涅槃相者雙樹入無餘涅槃薪盡火滅留舍利爲一切天人福田也是爲通教共位別爲菩薩立此名位也二用別名名者即是取別教之名準望通教菩薩位也別名名者即是十信三十心十地之名也鐵輪位於通義即是乾慧地伏忍也三十心即望性地柔順忍也八人地見地即是初歡喜地得無生法忍也故大品云須陀洹若智若斷皆是菩薩無生忍也薄地向果向即是離垢地果即是明地也故大品云斯陀含智斷是菩薩無生法忍也離欲地向果向即燄地果即難勝地故大品云阿那含智斷是菩薩無生法忍已辦地向果向是現前地果

是遠行地大品云阿羅漢智斷是菩薩無生法忍辟支佛地即是第八不動地侵習氣也大品云辟支佛地智斷是菩薩無生法忍菩薩地即是善慧地十地當知如佛地佛地如前說此佛與三藏佛亦同亦異同八十年同入眞灰斷也異者三藏因伏果斷通佛因果俱斷三藏一日三時照機通佛即俗而眞照不須入也是則用別名辨位名異義同猶屬通教位也問初地至七地對果出何經論答經論非不對當但高下不同人師對之異或用見地止對初地如今所用或向初取三地併對初地仁王明四地併對初地此難定判但通教見地本是無間之道不出觀證須陀洹豈得初地斷見乃至三地或云四地耶若斷別惑不共二乘此義有之又或言六地斷結齊羅漢或云七地此難定執前後兩果經論對皆不定中間可以意得今以義推不可定執也問從七地八地觀常住破無明者是何地位答此則非通亦復非別何者通教始終不明觀常何得中間而破無明別教初心

即知常住初地已能破無明云何八地始破無明此乃別接通意耳問大論三處明初焰約別圓皆取發真為初焰通教何意取乾慧為初焰答別圓各逗一種根性故用發真為初焰通教為逗多種根性所謂別圓入通故含容取乾慧耳若鈍者八人見地是初焰利者於乾慧即能斷結故是初焰問利人應無十地答備有以根利故故不制位耳問別圓無利人耶答雖有利鈍以根性純故但作一說宜如此也大樹位者別教位也此為三一

出經論不同二總明位三別明位此別教名義理惑智斷皆別此正約因緣假名恒沙佛法如來藏理常住涅槃無量四諦而論位次無量四諦凡有四種有無量四諦不伏破塵沙亦不伏破無明有無量四諦傍伏破塵沙不伏破無明有無量四諦正伏破塵沙亦伏無明有無量四諦正伏破塵沙亦伏破無明云何無量不伏破塵沙不伏破無明若三藏伏道有十六諦觀明障真之惑有無量種此乃伏於見思何關塵沙例如外道分別世智非伏見思云何無量是傍伏破若通教七地出假分別藥病此助滅界內非正伏破云何無量正伏破塵沙此是別教分別內外四諦有無量種即是伏破塵沙亦伏無明乃有破無明義今從事得名伏無明者為便也云何無量伏破無明若圓教三諦俱照法界事理無不明了破自地無明伏上地無明別教無量四諦非前二非後一正就恒沙佛法當名然實通緣諸四諦次第為論不無傍正初心緣諸無量發心誓願初正以生滅四諦伏通

見思傍修三種次正以無生破通見思傍修兩種次正以無量破內外塵沙次正用無作伏無明次正用無作破無明既有如此無量階差是故經論名數斷伏高下對諸法門多有不同若華嚴明四十一地謂三十心十地佛地瓔珞明五十二位仁王明五十一位新金光明經但出十地佛果勝天王般若明十四忍大品但明十地涅槃明五行十功德約義配位似闕三十心十地佛地而文不出名又十地論攝大乘論地持論十住毗婆沙論大智度論並釋菩薩地位而多少出沒不同云云又斷伏高下亦異對諸法門行位亦復殊別所以然者既明界內界外生法兩身菩薩行位如來方便用四悉檀化界內衆生隨機利益豈得定說不廣尋經論如無目諍日今若明位數須依瓔珞仁王若明斷伏高下須依大品三觀若對法門須依涅槃用衆經意共成初心觀教兩門使分明耳諸聖上位非凡能測豈可妄說粗知大意者為破行人增上慢心又為銷經文引物希向不可偏執諍

競是非也今判位名數依瓔珞仁王者華嚴頓教多明圓斷四十一地不出十信之名諸大乘經多明諸法門不正辨位前四時般若多明菩薩觀行法門意亦不正辨位今謂瓔珞五十二位名義整足恐是結諸大乘方等別圓之位仁王般若明五十一位恐是結成前四時般若別圓之位也法華但開權顯實顯一圓位涅槃大意亦明別圓兩位而不摘出名目云云斷伏高下依大品三觀者於次第義便也對觀行法門依涅槃五行者正是末

代入道所宜也何者別教明觀行有二種一者不共二乘說如華嚴十地論地持九種戒定慧及攝大乘論等是也二者共二乘說如方等大品中論釋論是也今涅槃五行從凡至極故是末代行用爲要也二總明菩薩位者即約三經一約瓔珞明位數者經有七位謂十信十住十行十迴向十地等覺妙覺地也初十信心即是外凡亦是別教乾慧地亦名伏忍位也十住即是習種性此去盡三十心皆解行位悉是別教內凡亦是性地亦名柔順忍位約別教義推應如煖法也十行即是性種性別教義推應如頂法十迴向道種性別教義推應如忍法世第一法問今明別教何用四善根名答別教十地既對四果今以方便擬四善根何咎又通教通於通別真似兩解作此比決於義分明也十地即是聖種性此皆入別教四果聖位悉斷無明別見思惑等覺位即是等覺性若望菩薩名等覺佛若望佛地名金剛心菩薩亦名無垢地菩薩也妙覺地即是妙覺性即是究竟佛菩提果大涅槃之果果也二約大品及三觀合位明斷伏高下者大品菩薩欲具道慧當學般若即此十信習從假入空觀伏愛見論欲入十住位若得十住即斷界內見思也欲以道慧具足道種慧當學般若此即修從空入假十行也欲以道種慧具足一切智當學般若此即修中道正觀入十迴向位也欲以一切智具足一切種智當學般若此即是證中道觀入十地也欲以一切種智斷煩惱習當學般若此即等覺地也無明煩惱習盡名之爲佛即妙覺地也三約涅槃明聖行合位者初戒聖行定聖行即是十信位也生滅無生滅四眞諦慧聖行即是十住位無量四聖諦慧即是十行位修一實諦無作四聖諦即是十迴向位次若發眞見一實諦證無作四聖諦即是聖行滿住無畏地得二十五三昧能破二十五有名歡喜地五行具足次後說十功德者恐表住大涅槃十地之功德也過此明佛眼了了是妙覺地也三別解七位餘本尋大樹位竟也

妙法蓮華經玄義卷第四下

音釋

髲 平義切髲也 戮 力竹切刑也 箜篌 箜苦紅切篌胡鉤切 矚 朱欲切視也 罽 居例切 粗 坐五切略也

妙法蓮華經玄義卷第五上　　密九

隋天台智者大師説

門人灌頂記

明最實位者即圓教位也此為十意一簡名義二明位數三明斷伏四明功用五明粗妙六明位興七明位廢八開粗顯妙九引經十妙位始終一簡名義者若圓別不同自有十意下辨體中説今約通別圓三句料簡一名通義圓二名別義圓三名義俱圓名通義圓者下文云我等今日真阿羅漢普於其中應受供養又云我等今日真是聲聞以佛道聲令一切聞此名與通藏同而義異何者彼但殺四住之賊無明尚在此不生義偏故天女曰結習不盡華則著身今殺通別兩惑得如來滅度故殺賊義圓又彼是分段不生界外猶生寶性論云二乘於無漏界生三種意陰今則分段變易二俱不生不生義圓彼是界內應供非界外應供淨名曰其供汝者不名福田則應供義偏今則普於其中應受供養則應供義圓彼但小乘從他聞四諦聲則聲聞偏聞偏今能令一切法界聞一實四諦佛道之聲使一切聞則聲聞義圓故知依義不依語從圓判位也名別義圓者如五十二位名與別同而初中後位圓融妙實隨自意語非是教道方便依義不依語應從圓判位也名

義俱圓者文云開示悟入皆是佛之知見佛一切種智知佛眼見此之知見無有缺減又入如來室坐如來座以如來莊嚴此則名義俱圓判於圓位也二明位數者又爲三一明數二引證多少三料簡數者人解不同有言頓悟即佛無復位次之殊引思益云如此學者不從一地至一地又有師言頓悟初心即究竟圓極而有四十二位者是化鈍根方便立淺深之名耳引楞伽云初地即二地二地即三地寂滅真如有何次位又有師言初頓悟至十住即是十地而説有十行十迴向十地者此是重説耳今謂諸解悉是偏取然平等法界尚不論悟與不悟孰辨淺深既得論悟與不悟何妨論於淺深究竟大乘無過華嚴大集大品法華涅槃雖明法界平等無説無示而菩薩行位終自炳然又有人言平等法界定無次位令倒難此語真諦有分別耶真諦無分別耶見真之者判七賢七聖二十七賢聖等今實相平等雖無次位見實相者判次位何咎大論云譬如入海有始入者到中者至彼岸者若見真判位如江河深淺若實相判位如入海深淺故普賢觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相論諸次位非徒臆説隨順契經以四悉檀明位無妨還約七種以明階位謂十信十住十行十迴向十地等覺妙覺今於十信之前更明五品之位云云若人宿殖深厚或值善知識或從經卷圓聞妙理謂一法一切法一切法一法非一非一切不可思議如前所説起圓信解信一心中具十法界如一微塵有大千經卷欲開此心而修圓行圓行者一行一切行略言爲十謂識一念平等具足不可思議傷已昏沉慜及一切又知此心常寂常照用寂照心破一切法即空即假即中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向菩提路又解

此心正助之法又識已心及凡聖心又安心不動不墮不退不散雖識一心無量功德不生染著十心成就舉要言之其心念念悉與諸波羅蜜相應是名圓教初隨喜品位行者圓信始生善須將養若涉事紛動令道芽破敗唯得內修理觀外則受持讀誦大乘經典聞有助觀之力內外相藉圓信轉明十心堅固金剛般若云一日三時以恒河沙身布施不如受持一句功德初品觀智如目次品讀誦如日日有光故目見種種色論云於實名了因於餘名生因福不趣菩提二能趣菩提聞有巨益意在於此是名第二品位行者內觀轉強外資又著圓解在懷弘誓熏動更加說法如實演布安樂行云但以大乘法答設以方便隨宜終令悟大淨名云說法淨則智慧淨毗曇云說法解脫聽法解脫說法開導是前人得道全因緣化功歸已十心則三倍轉明是名第三品位上來前熟觀心未遑涉事今正觀稍明即傍兼利物能以少施與虛空法界等使一切法趣檀檀為法界大品云菩薩少施超過聲聞辟支佛上當學般若即此意也餘五亦如是事相雖少運懷甚大此則理觀為正事行為傍故言兼行布施事福資理則十心彌盛是名第四品位行人圓觀稍熟理事欲融涉事不妨理在理不隔事故具行六度若布施時無二邊取著十法界依正一捨一切捨財身及命無畏等施若持戒時性重譏嫌等無差別五部重輕無所觸犯若行忍時生法寂滅荷負安耐若行精進身心俱淨無間無退若行禪時遊入諸禪靜散無妨若修慧時權實二智究了通達乃至世智治生產業皆與實相不相違背具足解釋佛之知見而於正觀如火益薪此是第五品位如此五品圓信功德東西八方不可為喻雖是初心而勝聲聞無學功德具如經說若欲比決取解類如三藏家別總四念處位義推如通教乾慧地位亦如伏忍位義推亦得是別教十信位云云私謂五品位是圓家方便初欲令易解準小望大如三藏之五停心初品圓信法界上信諸佛下信眾生皆起隨喜是圓家慈停心徧對治法界上嫉妬第二品讀誦大乘文字文字是法身氣命讀誦明利是圓家數息停心徧治法界上覺觀說法品能自淨心亦淨他心是圓家因緣停心徧治法界上自他癡癡去故諸行去乃至老死去兼行六度品是圓家不淨停心六蔽初名貪欲若捨貪欲欲因欲果皆捨捨故無復報身非淨非不淨也正行六度品是圓家念佛停心正行六度時即事而理理不妨道事妨於道即事而理無障可論大意如此云云一明十信位者初以圓聞能起圓信修於圓行善巧增益令此圓行五倍深明因此圓行得入圓位以善修平等法界即入信心善修慈悲即入念心善修寂照即入進心善修破法即入慧心善修通塞即入定心善修道品即入不退心善修正助即入迴向心善修凡聖位即入護法心善修不動即入戒心善修無著即入願心是名入十信位瓔珞云一信有十十信有百百法為一切法之根本也是名圓教鐵輪十信位即是六根清淨圓教似解煖頂

忍世第一法普賢觀明無生忍前有十境界即此位也入此信心能破界內見思盡又破界外塵沙無知能伏無明住地之惑仁王般若云十善菩薩發大心長別三界苦輪海亦此位也此位經經出之不同華嚴法慧菩薩答正念天子明菩薩觀十種梵行空學十種智力入初住十種梵行空即一實諦亦無作之滅諦學十種智力即觀無作之道諦即十信位也若大品云譬如入海先見平相亦是是乘從三界中出也仁王般若普賢觀如前引下文入如來室座衣等即是修四安樂行行處近處涅槃云復有一行是如來行所謂大乘大論云菩薩從初發心即觀涅槃行道若觀涅槃行道生相似解即是一行如來行也云云二明十住位者以從相似十信能入十住眞中智也初發心住發時三種心發一緣因善心發二了因慧心發三正因理心發即是前境智行妙三種開發也住者住三德涅槃也緣因心發即是住不可思議解脫首楞嚴定慧心發即是住摩訶般若畢竟之空正

因心發即是住實相法身中道第一義舉要言之即是住三德一切佛法也又住清淨圓滿菩提心無緣慈悲無作誓願普覆法界又住一念中成就一切萬行諸波羅蜜又住一切種智圓斷法界見思無明又住得佛眼圓見十法界三諦之法又住圓入一切法門所謂二十五三昧冥益衆生又成就菩薩圓滿業能顯一切神通謂三輪不思議化彌滿法界顯益衆生又能成就開權顯實入一乘道又能嚴淨一切佛土能起三業供養一切十方佛得圓滿陀羅尼受持一切佛法如雲持雨又住能從一地具足一切諸地功德心心寂滅自然流入薩婆若海華嚴云初住菩薩所有功德三世諸佛歎不能盡若具足說凡人聞迷亂心發狂私謂初住成就十德應是十信中十法轉似爲眞一住具十細意尋之對當相應何者十信百法爲一切法本豈不得作此釋耶初住既爾三觀現前無功用心斷法界無量品無明不可稱計一往大分略爲十品智斷即是十住故仁王云入理般若

名爲住即是十番進發無漏同見中道佛性第一義理以不住法從淺至深住佛三德及一切佛法故名十住位此位諸經出處不同華嚴云初發心時便成正覺了達諸法眞實之性所有聞法不由他悟是菩薩成就十種智力究竟離虛妄無染如虛空清淨妙法身湛然應一切當知即是發眞無漏斷無明初品也淨名云一念知一切法是爲坐道場成就一切智故亦是入不二法門得無生忍也大品明從初發心即坐道場轉法輪度衆生當知此菩薩爲如佛亦是阿字門所謂一切法初不生也即是今經爲令衆生開佛知見亦是龍女於刹那頃發菩提心成等正覺即是涅槃明發心畢竟二不別如是二心前心難此諸大乘悉明圓初發心住位也乃至第十住云云三明十行位者即是從十住後實眞明不可思議更十番智斷破十品無明一行一切行念念進趣流入平等法界海諸波羅蜜任運生長自行化他功德與虛空等故名十行位也十迴向位者即是十行之後無

功用道不可思議眞明念念開發一切法界願行事理自然和融迴入平等法界海更證十番智斷破十品無明故名迴向也十地位者即是無漏眞明入無功用道猶如大地能生一切佛法荷負法界衆生普入三世佛地又證十番智斷破十品無明故名十地位也等覺地者觀達無始無明源底邊際智滿畢竟淸淨斷最後窮源微細無明登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也七明妙覺地者究竟解脫無上佛智故言無所斷者名無上士此即三德不縱不橫究竟後心大涅槃也一切大理大誓願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益大無住大即是前十觀成乘圓極竟在於佛過茶無字可說云云故盧舍那佛名爲淨滿一切皆滿也二次引衆經明位數多少者大涅槃云月愛三昧從初一日至十五日光色漸漸增長又從十六日至三十日光色漸漸損減光色增長譬十五智德摩訶般若光色漸減譬十五斷德無累解脫三十心爲三智斷十地爲十智斷等覺妙覺各爲一智斷合十五智斷月體譬法身大經云月性常圓實無增減因須彌山故有虧盈不增而增白月漸著不減而減黑月稍無法身亦爾實無智斷因無明故約如論智如實不智約如論斷如實不斷雖無智而智般若漸漸明雖無斷而斷解脫漸漸離舉月爲喻知是圓教智斷位也大經云從初安置諸子祕密之藏三德涅槃然後我當於此祕藏而般涅槃此即最後智斷也問何得知月喻譬位耶答仁王明十四忍三十心爲三般若十地爲十般若等覺爲一般若十四般若在菩薩心中皆名爲忍轉至佛心名之爲智此與十五日明智位同勝天王明十四般若位正用十四日月爲譬故作此釋也大品明四十二字門語等字等南嶽師云此是諸佛密語何必不表四十二位諸學人執釋論云無此解多疑不用但論本文千卷什師作九倍略之何必無此解耶今謂此解深應冥會何者經云初阿後茶中有四十初阿字門具四十一字後茶亦爾華嚴云從初一地具足一切諸地功德此義即同經云若聞阿字門則解一切義所謂諸法初不生故此豈非圓教初住初得無生法忍過茶無字可說豈非妙覺無上無過廣乘品明一切法皆是摩訶衍竟即說四十二字門豈非圓教菩薩從初發心得諸法實相具一切佛法故名阿字至妙覺地窮一切法底故名茶字此義其數與圓位甚自分明又四十二字後即說菩薩十地此是顯別教方便之次位也又次十地之後說三乘共十地此顯通教方便位也經文次比三義宛然今取四十二字以證圓位也此經分明功德品明初心五品弟子之位文甚分明法師功德品明六根清淨相方便品云諸佛爲一大事因緣故出現於世爲令衆生開佛知見四句南嶽師解云開佛知見是十住位示佛知見是十行位悟佛知見是十迴向位入佛知見是十地等覺位皆言佛知者得一切種智也皆言佛見者悉得佛眼也又經云是爲諸佛一大事因緣者同入一乘諸法實相也又云唯佛與佛

乃能究盡諸法實相者即是妙覺位也又譬喻品諸子門外索車長者各賜等一大車是時諸子乘是寶乘遊於四方嬉戲快樂自在無礙直至道場言四方者即譬開示悟入四十位也直至道場即是究盡實相妙覺位也序品中天雨四華表此四十因位也如上所引衆經爲證及引今文明四十二位炳然皆是無次位之次位達於實相增道損生論次位耳三料簡者問無明覆佛性中道止作四十二品斷耶答無明雖無所有不有而有不無階品一往大分爲四十二品然其品數無量無邊大論云無明品類其數甚多是故處處說破無明三昧又云法愛難盡處處重說般若也此諸圓位不可思議若專對法門尋者失意多别解別執則乖圓融之道如此等位莫以凡情局取不以凡心能宣華嚴云諸地不可說何況以示人且置是事若大乘懺悔發初隨喜圓信之心獲一旋陀羅尼已不可向人說雖種種分別亦不可解況後諸位二乘尚不聞其名豈凡人能說此語有意大

師自說已證也又且置是事聲聞學四念處發得煗法亦不可向外凡說盡設種種解亦不能知又置是事如人坐禪初發五支不可爲未證者說設方便說彼亦不解又置是事斷輪人不能以其術授其子況諸深法而可說耶末代學者多執經論方便斷伏諍鬪云云如水性冷不飲安知此乃諸佛赴緣不思議語隨機增減位數不同爾未證得空諍何爲普願法界衆生歸偃息諍論入大和合海又以四句料簡圓位或開初合後或開後合初或初後俱開或初後俱合如大經明三十三天不死甘露將臣共服此譬諸位開前爲三十心合十地爲一等覺爲一譬三十二臣喻於因位妙覺爲主譬於果位君之與臣同服甘露因之與果俱證常樂若不以圓位釋之此文難會是爲開初合後以明圓位也若十四般若合三十心爲三般若開十地爲十般若就等覺爲十四般若皆是因位轉入薩婆若即是果位是爲合前開後以明圓位若四十二字門即是初後俱開以明圓位若天雨

四華表開示悟入遊於四方者此即前後俱合諸經開合不同皆是悉檀方便而圓位宛然矣三明圓位斷伏者五品已圓解一實四諦其心念念與法界諸波羅蜜相應徧體無邪曲偏等倒圓伏枝客根本惑故名伏忍諸教初心無此氣分大經云學大乘者雖有肉眼名爲佛眼鷇中鳴勝諸鳥例如小乘伏煗佛法則有外道則無今此伏忍圓教則有三教則無十信之位伏道轉强發得似解破界內見思界內界外無知塵沙如經文云得三陀羅尼但名似道未是眞道旋陀羅尼是旋假入眞百千旋陀羅尼是旋眞入俗法音方便正是伏道未得入中如瓔珞從假入空觀雖斷見思但離虛妄名爲解脫其實未得一切解脫當知六根雖淨圓教煗頂四善根柔順忍伏道位耳若入初住得眞法音陀羅尼正破無明始名斷道見佛性常住第一義理名圓教無生忍十行十迴向十地等覺皆破無明同是無生忍位妙覺究斷道已周究竟成就名爲寂滅忍若約位別判伏順二忍但伏

不斷例如無礙道妙覺一忍斷而不伏例如
解脫道無生一忍亦伏亦斷亦無礙亦解脫
若論通義妙覺寂滅忍亦名無生忍大經云
涅言不生槃言不滅不生不滅名大涅槃亦
名伏忍仁王云從初發心至金剛頂皆名伏
忍伏是賢義普賢菩薩居衆伏之頂伏忍既
通順忍可解伏順既其通上寂滅無生亦應
通下思益云一切衆生即滅盡定淨名云一
切衆生皆如也如即無生忍又就事爲無生
就理爲寂滅又分證爲寂滅讓果爲無生若
約因果亦有通別通者一切衆生即大涅槃
即是約因論果佛性者名之爲因此即約果
論因大經云是果非因名大涅槃是因非果
名爲佛性了見佛性乃是於佛故亦得是因
云云等覺望妙覺爲因望菩薩爲果自下已去
亦因亦因因亦果亦果果約分別義者伏順
二忍未是眞因無生一忍未是眞果從十住
去名眞因妙覺名眞果云何伏順非眞因例
如小乘方便之位不名修道見諦已去約眞
修道此義可知今順忍中斷除見思如水上

油虛妄易吹無明是同體之惑如水內乳唯
登住已去菩薩鵝王能唼無明乳淸法性水
從此已去乃判眞因復次別教判三地或四
地斷見盡六地或七地斷思盡此不應爾何
者無明見思同體之惑何得前後斷耶當是
別教附傍小乘方便說耳若見先盡則實理
無復有障云何十地見不了了地持云第九
離一切見淸淨淨禪第九是等覺地入離見
禪乃成大菩提果若見先斷等覺復何所離
若思前盡後地應無果報及諸禪定何者華
嚴明阿僧祇香雲華雲不可思議充塞法界
若此是菩薩勝妙果報所感五塵呼此爲欲
界思惑一切菩薩皆入出無量百千三昧禪
定心塵之法呼此爲色無色界思惑若七地
思盡上地應絕六塵何故復言三賢十聖住
果報若住果報思不前盡今明如此見思通
至上地至佛方盡故云唯佛一人居淨土唯
佛一人能盡源是故伏斷如前分別云云問界
內必先斷見次思後無知界外何意不爾答
界內爲三途苦重先斷見次思後及無知界

外苦輕故先枝後本又思無知不障偏眞爲
見眞理故先除見界外塵沙是體上惑遠能
障理先却遠障次除近障云云復次三藏中後
身菩薩及超果二乘見思同斷亦先斷思云云
不起果者前後斷耳通教亦有超不超二義
別教前後斷圓教同斷前後之問但見一途
耳云云四明功用者若分字解義功論自進用
論益物合字解者正語化他五品之位理雖
未顯觀慧已圓具煩惱性能知如來秘密之
藏堪爲世間作初依止依止此人猶如如來
當知不久詣於道樹近三菩提一切世間皆
應向禮一切賢聖皆樂見之若六根似解圓
觀轉明長別苦海能以一妙音徧滿三千界
隨意之所至一切天龍皆向其處聽法其人
有所說法能令大衆歡喜猶是第一依止涅
槃標四依義通圓別人師多約別判地前通
名初依登地至三地斷見盡名須陀洹至五
地侵思名斯陀含是第二依至七地思盡名
阿那含是第三依八地至十地欲色心三習
盡名阿羅漢是第四依若推圓望別應約十

住明三依對住前為四依若始終判者五品六根為初依十住為二依十行十迴向為三依十地等覺為四依從初住已上總論功用若竪功未深橫用不廣竪功若深橫用必廣譬如諸樹根深則枝闊華葉亦多初住竪破一分無明獲一分二十五三昧顯一分我性論其實處不可思議依於教門橫則百佛世界分身散影作十法界像利祐衆生如是住住竪入倍倍轉深無明漸漸盡三昧轉轉增我性分分顯橫用稍稍廣千佛界萬佛界恒沙佛界不可說不可說佛界徧如是界八相成道教化衆生況餘九法界身耶諸行諸地亦復如是論其滿足唯佛與佛乃能究盡無明之源故經言如佛心中無無明唯佛法王住究竟王三昧毗盧遮那法身橫周法界竪極菩提大功圓滿勝用具足云云五通諸位論麤妙者小草止免四趣不動不出中草雖復動出智不窮源恩不及物上草雖能兼濟滅色為拙小樹雖巧功齊界內故其位皆麤大樹實事同緣中道皆破無明俱有界外功用故此位為妙而別教從方便門曲逕紆迴所因處拙其位亦麤圓教直門是故為妙又三藏菩薩全不斷惑望圓教五品有齊有劣同不斷惑是故言齊五品圓解常住彼全不聞常住是故為劣若三藏佛位斷見思盡望六根清淨位有齊有劣同除四住此處為齊若伏無明三藏則劣佛尚為劣二乘可知當知三草蒙籠生用淺短故其位皆麤若乾慧地性地望五品位有齊有劣例前云云若八人六地見思盡七地修方便至佛斷習盡望圓教似解有齊有劣例前可解當知小樹之位未有干雲婆娑之能是故皆麤若別教十信望五品位有齊有劣同未斷惑是故為齊十信歷別五品圓解此則為優別教十住斷通見思十行破塵沙十迴向伏無明秖與圓家十信位齊優劣云云若登地破無明秖與圓家初住齊何者若十地十品破無明圓家十住亦十品破無明設開十地為三十品秖是圓家十住三十品齊若與為論圓家不開十住合取三十心為三十品與別家十地三十品等者則十地與圓家十迴向齊若奪而為論別家佛地與圓家初行齊與而為論別家佛地與圓家初地齊故知別教權說判佛則高望實為言其佛猶下譬如邊方未靜授官則高定爵論勳置官則下別教權說雖高而麤圓教實說雖低而妙此譬可解以我之因為汝之果別位則麤當知大樹雖巨圍要因於地方漸生長是知圓位從初至後皆是實說實伏實斷俱皆稱妙云云大論云譬如有樹名曰好堅在地百歲一出即長百丈蓋衆樹頂此譬圓位也六明位興者問權位皆麤佛何意說耶答為諸衆生好樂不同生善緣不同知過改惡不同當說取悟不同是故如來種種諸說皆有利益若隨界內好樂說前兩教位若隨界外好樂說後兩教位生界內事善說三藏位生界內理善說通教位生界外事善說別教位生界外理善說圓教位破界內事惡說三藏位破界內理惡說通教位破塵沙事惡說別教位破無明理惡說圓教位緣事入真說三藏位緣理入真說通教位從事入

中說別教位緣理見中說圓教位爲是義故
諸位得興階差高下無量矣七明位廢者理
本無位位爲緣興緣既迭興位亦迭謝非是
法華始復廢也須識諸破立意不得妄破妄
立何者元夫如來立三藏位權乍事善事善
既生濟用若足便須廢也通別位亦如是此
是如來破立之意若毗曇婆沙中明菩薩義
龍樹往往破之謂其失佛方便是故須破中
佛方便是故須立此是龍樹破立意若常途
大乘師全不整理三藏此則失佛方便常途
小乘師探取經義釋所弘之論辨菩薩義毗
婆沙自說菩薩義而不肯用取大乘經解三
藏空有二門豈應相會此有二過一埋佛方
便二彰論主不解菩薩義是故須破縱令引
經釋大乘義是何等大乘若作通教大乘者
三乘同入真諦至佛亦然那得八地觀中道
破無明作通義不成是故須破若作別教大
乘義者始從初心與二乘異那得六地將羅
漢齊作別義不成是故須破又別是方便執
權謗實是故須破往者人往義定今竊見其

過是故須破中佛方便復應須立即是今時
破立之意而圓教起自一師超三權即一實
境智行位不與前同若文理有會夷塗共遊
失旨乖轍請從良導先敘此意次明廢位也
若佛赴機興廢破立者如無量義經云無量
法者從一法生所謂二道三法四果二道者
即頓漸也三法者即三乘也四果者四位也
此無量法從一法生何者二道既是頓漸頓
即大道日照高山且置未論今明漸道之初
即三藏教教云求佛當三阿僧祇劫修六度
行百劫種相乃可得佛欲令生事善故作是
說欲求佛者改惡從善立教廢即便破曰
豈有菩薩不斷結惑而得菩提毒器不任貯
食此教即廢行位皆廢本望果行因無果可
望佛智佛位俱廢若約二乘辨廢者本令當
行調心從拙度見真見真已教意即足是故
析教廢爲此諸義故言廢藏立通元稟通教
不學三藏者不於此人論廢立通之意爲生
理善體法斷惑從巧度入真教意即足智者
見空復應見不空那得恒住於空通教則廢

菩薩行智悉廢佛智位亦廢云云二乘但教廢
餘者云云此通教通通別共般若意如上說
不共般若意則有不廢云云故知成論地論師
秖見共般若意不見不共意中論師得不共
意失共意通教既具兩意於通菩薩及方便
聲聞即是廢義住果聲聞未是廢義不共菩
薩則不廢義云云若別起時生界外事善若破
無知塵沙事善既成教意即足復須破此隨
他意語是故別教教廢地前行位悉廢地上
位及佛位皆廢高歸下是故廢別立圓圓八
番位皆是實位故不須廢大經云一切江河
悉有迴曲一切叢林必有樹木諸教隨情故
有迴曲三草二木是佛方便故非真實宜須
廢位金沙大河直入西海金銀之樹悉是寶
林非曲是直是故不廢昔從頓出漸漸不合
頓引漸入頓處處須廢今已會頓頓何須廢
文云始見我身云云是故一教不廢又云但說
無上道此道不廢昔於一佛乘分別說三三
乘不合欲令三合一處處須廢今會三歸一
同乘一乘是故一行不廢昔四果隔別謂羅

漢辟支佛菩薩習果方便佛果又四佛爲四果欲合此果處處須廢今草庵已破化城又滅同至寶所是故一果不廢若從是義三廢一不廢然三教有廢有不廢何者從得道夜至泥洹夜所說四阿含經結爲聲聞藏初教何曾廢成前人事善逗後人事善故有廢有不廢通教成前逗後亦如是別教成前逗後亦如是圓教有立有不立初照高山已自是立於三藏者不立文云始見我身入如來慧即是前立學小者令入佛慧即是後立中間可知諸行智有廢有不廢諸果位有廢有不廢若歷諸味乳味有兩教一教行位亦廢亦不廢一教行位不廢酪教行位有廢有不廢生酥四教三教行位有廢有不廢一教行位不廢熟酥三教兩教行位有廢有不廢一教行位不廢法華三教行位皆廢一教行位不廢但說無上道同乘一寶乘俱直至道場故三義皆不廢無量義云二道三法四果不合至法華皆合故不論廢成道已來四十餘年未顯真實法華始顯真實相傳云佛年七十二歲說法華經云云又教廢行位不廢行位廢教不廢俱廢俱不廢云何教廢行位不廢住果聲聞猶在草庵行位不廢而教廢也云何行位廢教不廢利根容益不待廢教早休行位者是也云何俱廢三藏菩薩是也云何俱不廢逗後緣者是也通教別教例此可解云云若就施權三教行位立一不立若就廢權三教行位廢而一不廢若就利根一立三不立若就鈍根三立一不立若就轉鈍爲利一立三不立利鈍合論亦立亦不立亦廢亦不廢若就平等法界非立非不立非廢非不廢又廢教更聞教自有廢教不更聞教自有不廢教更聞教自有不廢教不更聞教云何廢教更聞教者如廢六度事善更聞亡三理善云何廢教不更聞教如住果二乘廢教已入滅云何不廢教更聞教如逗次第學者方等中竝聞小大名者云何不廢不更聞未廢教而容入者又廢智更修智不廢智更修智廢智不修智不廢智不修智云何廢智更修智三藏菩薩廢已智更修無生智云何不廢智更修智住果聲聞不廢已智遠復遊觀學無生智實不用巧智斷結也又次第習者是也云何不廢智不修智亦是住果聲聞生滅度想不肯修大也如四弟子領解云我昔身體疲懈但念空無相願於菩薩法都無願樂之心者是也及更逗後緣者是也云何廢智不修智廢三藏智菩薩退爲諸惡者是也亦是廢智已容入頓中不修方便智是也又廢位更入位廢位不入位不廢不更入不廢而入云何廢位更入位三藏菩薩廢不斷惑位入斷惑位云何廢位不更入位謂廢位容悟頓者不入次第位也云何不廢位不更入位謂住果二乘是也云何不廢位而更入位謂逗後緣者亦是未廢容悟而入上位也通教別教智位料簡亦應如此云云問廢更修可有益廢不更修有何益答自有廢修得益自有訶廢聞雖不修而有恥小鄙劣折其取證之心亦是有益又齊其斷結謂言無益迴心入大即是得益云云八開麤位顯妙位者若破三顯一相待之意可得如前即三是一絕待之意義

則不爾何者昔權蘊實如華含蓮開權顯實如華開蓮現離此華已無別更蓮離此麤已無別更妙何須破麤往妙但開權位即顯妙位也開生死麤心者明凡夫有反復易發菩提心生死即涅槃無二無別即麤是妙也若始從凡夫發析體別圓四心者亦是四位初心皆是因緣所生心即此因緣即空即假即中與圓初心無二無別諸初心是乳顯妙即是置毒乳中即能殺人殺有奢促若按位而妙即成假名妙若進入方便成相似妙若進入理即成分真妙云云若開六度權位行者檀即因緣生法即空即假即中開檀得見佛性乃至般若亦復如是亦名置毒乳中即能殺人按位即假名妙若進方便成相似妙若進入理成分真妙云云方便聲聞未入位者開權顯實亦如是三藏斷結位若未開權永無反復如焦種無芽今開析空即假即中如置毒酪中亦能殺人按麤即妙是相似位若進入隨位判妙也次開通教二乘菩薩亦如是出假菩薩位者決了此假假即是中如置毒生酥而能殺人按麤即妙是相似位若進入隨位判妙若開別教十信位者同前若開十住者同二乘云云若開十行位者同通教出假菩薩若開十迴向伏無明位即此而中是名置毒熟酥即能殺人按麤即妙是相似位若進入隨位判妙若登地之位不決了者秖是拙度之位令決此權令得顯實即是置毒醍醐而殺於人按麤即妙是十住位若進入隨位判妙若決諸權或按位妙或進入妙無麤可待同成一妙其義已顯今更譬說譬如小國大臣來朝大國失本位次雖預行伍限外空官若大國小臣心膂馮寄爵乃未高他所敬貴諸教諸位決麤入妙雖得入流欲比圓教八妙猶是從鈍中來圓教發心雖未入位能知如來祕密之藏即喚作佛初心尚然何況後位爭云云九引涅槃五譬成四教位若不將四教釋譬譬不可解若非五譬判四教位取信爲難若信經文則位義易曉解諸位意彼譬泠然彼此相須可謂兼美者也彼文云凡夫如乳須陀洹如酪斯陀含如生酥阿那含如熟酥阿羅漢支佛佛如醍醐此譬三藏五位何者凡夫全生未能除惑菩薩亦爾但得如乳須陀洹破見革凡成聖如乳變爲酪斯陀含侵六品思故如生酥阿那含欲界思盡故如熟酥阿羅漢支佛佛皆斷三界見思盡故同稱醍醐故釋論云聲聞經中稱阿羅漢地爲佛地故共爲一味也問此經以三藏菩薩爲上草彼經云何以菩薩爲乳味答經取化他邊强喻之上草此中自證力弱同凡夫爲乳味云云三十二云凡夫如雜血乳須陀洹斯陀含如淨乳阿那含如酪阿羅漢如生酥支佛菩薩如熟酥佛如醍醐此譬通教五位也凡夫不斷惑乳猶雜血二果侵思未多同初果如乳三果欲思已盡故如酪四果見思俱盡如生酥支佛智利侵習小勝聲聞故共菩薩如熟酥十地名佛地即是醍醐前以菩薩同凡味故知是三藏今以菩薩同支佛故知是通若不作通釋譬義何由可解云云

妙法蓮華經玄義卷第五上

妙法蓮華經玄義卷第五下　密十

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第九卷凡夫佛性如牛新生血乳未別聲聞佛性如清淨乳支佛如酪菩薩如生熟酥佛如醍醐此譬別教五位乳譬無明血譬四住凡夫具此故言雜血十住已斷四住之血與二乘齊故言聲聞如乳十住後心理明智利類支佛侵習故言如酪十行破塵沙如生酥十迴向破界外塵沙如熟酥故言菩薩如生熟酥登地破無明顯佛性得一身無量身百佛世界八相作佛故言佛如醍醐二十五云雪山有草名爲忍辱牛若食者即得醍醐牛喻凡夫草喻八正能修八正即見佛性名得醍醐此譬圓教行大直道觀一切衆生即涅槃相不復可滅圓信圓行不由歷別於一生中即入初住得見佛性如牛食忍草不歷四味卓出醍醐故知圓教意也忍草譬境妙牛譬智妙食者譬行妙出醍醐譬位妙此圓意也牛食餘草血乳轉變歷四味已方成醍醐

餘方便教境智行位皆麤意也前四譬即有四處明醍醐四教明佛佛智各異俱既稱佛同指佛智以爲醍醐藏通二佛不明中道但取果頭佛二諦智爲醍醐別教登地破無明即能作佛以中道理智爲醍醐圓教初住得中道智亦稱爲醍醐瓔珞云頓悟世尊即此初住智爲醍醐也前兩醍醐是權非實故有教而無人別教醍醐名權理實圓教醍醐名理俱實以是義故前三位五味皆麤圓教一味皆妙第二十七卷云譬如有人置毒乳中則能殺人乃至醍醐亦能殺人此譬兩用一通約漸頓明不定教處處皆得見佛性也二約行不定行人心行譬之如乳實相智譬之以毒毒有殞命之能此智有破無明之力久遠劫來說實相毒置於凡夫心乳毒慧開發不可爲定或於初味發或於後味發不得次第往判故言置毒乳中乃至醍醐徧五味中悉有殺義若衆生始於凡地得聞華嚴即便見理入佛慧者此是血乳殺人若先得十住令華嚴得悟即是酪中殺人十行悟者是生酥

殺人十迴向悟者是熟酥殺人諸地更悟是醍醐中殺人若過去先是圓教中假名相似之位今聞華嚴得悟者亦是乳中殺人亦是酪生熟等酥中殺人若先是諸住諸行等位今更聞華嚴得增道損生即是於醍醐中殺人云云若歷三藏教中凡夫及方便位及菩薩位聞三藏教於中即能容見中道即是乳中殺人若四果位容見中道即是酪中殺人顯露教中無此事也若通教中凡夫及三乘方便位若聞通教容見佛性即是乳中殺人若入位者祕密而去即是酪中殺人若菩薩道種智中去即是生酥殺人九地中去即是熟酥殺人十地中去即是醍醐中殺人通教聲聞但有祕密中殺人無顯露不定殺也若歷別教中十信聞教去即是乳中殺人三十心中去即是酪殺人生酥熟酥等殺人登地去即是醍醐殺人也若圓教中發始聞經即破無明見佛性是乳中殺人六根清淨去是酪生熟酥等殺人若初住去是醍醐殺人若有行人歷諸教四譬五味過已方得入圓教醍

醐中殺人者此是破三顯一相形待為妙若
置毒乳中味味悉殺人者此是開權顯實於
一切法中即見中道故文云汝等所行是菩
薩道不須更改途易轍而求真實即麤見妙
故以置毒為喻諸經悉有秘密置毒之妙而
未有顯露歷味入妙亦無顯露決麤即妙至
此法華方有二意同乘寶乘皆開佛知見顯
露事彰是故獨稱為妙其意在此次第入妙
開麤即妙各有兩意按位開入有增進開入
若言決了聲聞法是諸經之王聞已諦思惟
得近　上道即是按位顯妙增道損生即是
外進入妙故法華獨稱妙也十明妙位始終
者真如法中無詮次無一地二地法性平等
常自寂然豈應分別初後始終良由平等大
慧觀於法界無有若干能破若干無明顯出
無若干智慧約此智慧無始而始即是初阿
無終而終即是後荼無中而論中即是四十
心雖復差別則無差別故名不思議位也如
下文云聲聞緣覺知竹林新發不退菩薩等
皆不能知除諸菩薩衆信力堅固者聲聞緣

覺所不能知此簡三藏通教兩種二乘也三
藏菩薩緣真不及聲聞聲聞尚不知此菩薩
那得知通教菩薩入真之智與二乘不殊二
乘不知彼菩薩亦不知今標二乘不知兩處
菩薩亦不能測發心不知即指別教十信不
退不能知即指別教三十心十住位不退十
行行不退十迴向念不退此三不退皆不能
知三藏中不退尚不及二乘通教中不退止
等二乘二乘不知豈重舉菩薩今標發心不
退者則擬別教中人也信力者是假名位堅
固者是鐵輪位如此等位聞經即解故得為
妙似位之始也初開佛知見乘是寶乘遊於
東方即是真位之始也三方是中位直至道
場過荼無字可說即是終位也如此諸位乘
何等乘乘有三種謂教行證若言是乘從三
界出到薩婆若中住住有二義一取證故住
即逗教意也二所乘極故住即別圓意也初
心馮教所詮信教立行得出三界無明未破
未有所證故不見真但乘教乘來至此耳我
圓教中其誰是耶謂五品弟子能善發大心

長別三界苦輪海即其人也教乘既息證乘
未及以似解慧進修衆行則以行為乘從方
便三界中出到初住薩婆若中住我圓教中
其誰是耶謂十信心六根淨者即其人也初
住乃至等覺更增道損生者此以證為乘從
因緣三界乃至無後三界中出到妙覺中過
荼無字可說故言到薩婆若中住前來諸乘
猶有上法不得稱住荼無上法是故言住住
無住處即妙位之終復次別教十住破見思
是行三百由旬十行破塵沙為四百十迴向
伏無明為五百十地斷無明此分見中道即
為實所也圓教六根清淨時是行四百破無
明入初住是行五百二乘聞經破無明惑開
佛知見得記作佛者即是決了諸麤位過五
百由旬來入初住即是妙位之始得於證乘
遊於東方也若至本門中增道損生更乘證
乘遊於南方是進入十行位也西方是進入
十迴向北方是進入十地也又如文云說是
如來壽命長遠時六百八十萬億那由他恒
河沙人得無生法忍即是十住復千倍菩薩

得聞持陀羅尼即十行復有一世界微塵數菩薩得樂說辯才即十迴向復有一世界微塵數得旋陀羅尼即初地三千大千微塵得不退即二地二千國土微塵能轉清淨法輪即三地小千國土微塵八生當得菩提即四地七生當得即五地六生當得即六地五生當得即七地四生當得即八地三生當得即九地二生當得即十地一生當得即等覺過此一生即是過荼無字即是妙覺地妙位之終也將前列位中引法華經文入此中共作一科者即不煩也

第五三法妙者斯乃妙位所住之法也言三法者即三軌也軌名軌範還是三法可軌範耳此即七意一總明三軌二歷別明三軌三判麤妙四開麤顯妙五明始終六類三法七悉檀料簡一總明三軌者一真性軌二觀照軌三資成軌名雖有三秖是一大乘法也經曰十方諦求更無餘乘唯一佛乘一佛乘即具三法亦名第一義諦亦名第一義空亦名如來藏此三不定三三而論一一不定一一而論三不可思議不竝不別伊字天目故大經云佛性者亦一非一非一非非一亦一者一切衆生悉一乘故此語第一義諦非一者如是數法故此語如來藏非一非非一數非數法不決定故此語第一義空而皆稱亦者鄭重也秖是一法亦名三耳故不可單取不可複取不縱不橫而三而一前明諸諦若開若合若麤若妙等已是真性軌相也前明諸智若開若合若麤若妙是觀照軌相也前明諸行若開若合若麤若妙已是資成軌相也前明諸位秖是修此三法所證之果耳若然何以重說重說有三義一者前境智行是因中所乘之三軌今明乘是大乘已至道場證果所住之三軌也二者前作境智等名別說今作法名合說三者前直爾散說不論本末今遠論其本即是性德三軌亦名如來之藏極論其末即是修德三軌亦名秘密藏本末含藏一切諸法從性德之三法起名字之三法因名字之三法修觀行之三法因觀行之三法發相似之三法乃至分證之三法究竟之三法自成三法化他三法爲是義故宜應重說也私謂一句即三句三句即一句名圓佛乘記中既從如來藏一句出諸方便此乃別判例應通開非一者數法故指此爲如來藏開出三藏中三乘事相方便非一非非一不決定故指此一句爲第一義空開出通教三人即事而真亦一者一切衆生悉一乘故指此一句爲第一義諦開出別教獨菩薩乘此諸方便悉從圓出故經言於一佛乘分別說三即此義也

二歷別明三法者先須識如來開合方便然後乃解總攬三法爲一大乘也佛從何法開諸權乘如大經明佛性非一如是數法說三乘故當知諸乘數法爲如來藏所攝佛於此藏開出聲聞緣覺及諸菩薩通別等乘何者諸乘既是方便如來藏又是事從事出方便故言諸權爲如來藏攝耳又依經故大經云聲聞僧者名有爲僧又云六波羅蜜福德莊嚴又云聲聞之人定力多故不見佛性當知定力即是福德福德秖是有爲勝鬘稱爲有漏例如界內見思未破爲有起作故名有爲取理不

當故名有漏非智慧法故名福德今以下望
上亦應如是二乘未破變易猶是有爲無明
未脫故言有漏非中道智故名福德以是故
知方便諸乘悉爲資成所攝皆從大乘一句
偏出非究竟法故云於一佛乘分別說三即
此意也亦是於一佛乘分別說五亦是分別
說七亦是分別說九若依此釋如來藏句開
出種種方便諸權乘法也次歷四敎各論三
法者三藏中以無爲智慧名觀照軌正爲乘
體助道成乘具名資成軌正助之乘斷惑入
眞眞是眞性軌敎來詮此故以敎爲乘也緣
覺亦爾菩薩以無常觀爲觀照功德肥爲資
成坐道場斷結見眞爲眞性此敎詮眞乘是
敎乘從三界中出到薩婆若中住言敎已濫
故無敎乘眞不能運故證非乘故有索車之
意云云二通敎以眞性軌爲乘體何以故即色
是空事中有理此理即眞故爲乘體以即空
慧爲觀照衆行爲資成此敎詮眞乘是敎乘
從三界出到薩婆若中住菩薩出三界已用
行爲乘淨佛國土敎化衆生乃至道場乃可

名住亦是有敎無人無誰住者亦是敎謝證
寂無復運義亦有索車之意云云三明別敎三
法者以緣修觀照爲乘體諸行是資成以此
二法爲緣修智慧慧能破惑顯理理不能破
惑理若破惑一切衆生悉具理性何故不破
若得此慧則能破惑故用智爲乘體故大經
云無爲無漏名菩薩僧即是一地二地乃至
十地智慧名智慧莊嚴以此智慧運通十地
故爲乘體然攝大乘明三種乘理乘隨乘得
乘理者即是道前眞如隨者即是觀眞如慧
隨順於境得者一切行願熏習熏無分別智
契無分別境與眞如相應此三意一往乃同
於三軌而前後未融何者九識是道後眞如
眞如無事智行根本種子皆在黎耶識中熏
習成就得無分別智光成眞實性是則理乘
本有隨得今有道後眞如方能化物此豈非
縱義若三乘悉爲黎耶所攝又是橫義又濫
冥初生覺既縱既橫與眞伊相乖元夫如來
初出便欲說實爲不堪者先以無常遣倒次
用空淨蕩著次用歷別起心然後方明常樂

我淨龍樹作論申佛此意以不可得空洗蕩
封著習應一切法空是名與般若相應此空
豈不空於無明無明若空種子安在淨諸法
已點空說法結四句相此語虛玄亦無住著
如病除已乃可進食食亦消化那得發頭據
阿黎耶出一切法本之見慢全自未降封此
新文若長冰添水故知彼論非逗末代重著
衆生乃是界外一途法門耳又阿黎耶若具
一切法者那得不具道後眞如若言具者那
言眞如非第八識恐此猶是方便從如來藏
中開出耳若執方便巨妨眞實若是實者執
之又成語見多含兒蘇恐將夭命云云若能善
解破立之意於諸經論淨無滯著也四明圓
敎三法者以眞性軌爲乘體不僞名眞不改
名性即正因常住諸佛所師謂此法也一切
衆生亦悉一乘衆生即涅槃相不可復滅涅
槃即生死無滅不生故大品云是乘不動不
出即此乘也觀照者秖點眞性寂而常照便
是觀照即是第一義空資成者秖點眞性法
界含藏諸行無量衆具即如來藏三法不一

異如點如意珠中論光論實光實不與珠一不與珠異不縱不橫三法亦如是亦一亦非一亦非一非非一不可思議之三法也若迷此三法即成三障一者界內界外塵沙障如來藏二者通別見思障第一義空三者根本無明障第一義理若即塵沙障達無量法門者即資成軌得顯若即見思障達第一義空者觀照軌得顯若即無明障達第一義諦者真性軌得顯真性軌得顯名為法身觀照得顯名為般若資成得顯名為解脫此兩即是定慧莊嚴莊嚴法身法身是乘體定慧是衆具下文云其車高廣衆寶莊校是名圓教行人所乘之乘到薩婆若過荼無字可說無字可說亦應無乘可運若自行運果乘義則休若權化未畢運他不休故文云佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生即其義也譬如御者運車達到猶名為車果乘亦爾猶名為運復次何必一向以運義釋乘若取真性不動不出則非運非不運若取觀照資成能動能出則名為運秖動出即不動出

即不動出是動出即用而論體動出是不動出即體而論用即不動出是動出體用不二而二耳例如轉不轉皆阿鞞跋致動不動皆是毗尼以是義故發趣不發趣皆名為乘也云云三明麤妙者三藏於有為福德論三法為乘四念處是聞慧乘於教乘到四善根四善根乘於行乘到見諦見諦乘於證乘到無學既是權法出三界外以真為證證則不運不見實乘嗚呼自責欲問世尊為失為不失即此意也半字漸引非究竟義是故三法皆麤也通教即空慧三法為乘巧餘意大同乾慧地乘於教乘性地乘於行乘八人見地乘於證乘此亦偏說是故為麤別教以資成資於觀照觀照開於真性三法為乘十信乘教十住乘行十地乘證到妙覺薩婆若中住緣修成即謝唯真修在若爾資成在前觀照居次真性在後比三豎別縱非大乘此三竝異橫非大乘是方便法是故為麤也圓教點實相為第一義空名空為縱第一義空即是實相實相不縱此空豈縱點實相為如來藏名之

為橫如來藏即實相實相不橫此藏豈橫故不可以縱思不可以橫思故名不可思議法即是妙也秖點空藏為實相空縱藏橫實相那不縱橫秖點空為如來藏空既不橫藏那得橫點如來藏為空藏既不縱空那得縱點實相為空藏實相非縱非橫空藏亦非縱非橫宛轉相即不可思議故名為妙秖點如來藏為廣點第一義空為高故言其車高廣如來藏即實相故其車非廣第一義空即實相故其車非高秖實相是空那得非高秖實相是如來藏那得非廣又點實相為如來藏故言衆寶莊校又多僕從而侍衛之點實相為第一義空故言有大白牛肥壯多力行步平正其疾如風智慧無染名為白能破惑故名多力中道慧名平正入無功用故其疾如風不思議三法共成大車豈有縱橫竝別之異如是教乘不縱不橫五品所乘到於似解如是行乘不縱不橫似解所乘到於十住如是證乘不縱不橫十住所乘到於妙覺薩婆若中住故名妙乘又云是乘微妙清淨第一故

尪官建講人夢聽者駕乘開門而出彼處建講人夢黃衣滿路以相則之邪正明矣若將此麤妙等乘約五味者乳教一麤一妙酪教一麤生酥三麤一妙熟酥二麤一妙衆經悉帶縱橫方便說不縱不橫之真實故言爲麤今經正直捨方便故加之以妙云云四開麤顯妙者約大經三句也經言佛性亦一者一切衆生悉一乘故此是不動不出之一乘故具足三法不縱不橫夫有心者皆備此理而其家大小都無知者是故爲麤今示衆生諸覺寶藏耘除草穢開顯藏金一切無礙人一道出生死十方諦求更無餘乘唯一佛乘是故爲妙經言佛性亦非一非非一數非數法不決定故若執緣修智慧定能顯理慧自非理則照用不明不見佛性是故爲麤今開定執之慧即不決定慧即慧而理即理而慧不執著數定三定一不著非數非三非一如此乃名無著妙慧能破一切定相及不定相亦無能破所破如輪王能破能安如日除闇生物如醫除膜養珠即是大乘不縱不橫之妙慧

也經言佛性亦非一說三乘故即是三乘五乘七乘等諸方便乘若住諸乘但是事善及以偏真通入處近是故爲麤今若決了諸乘即是如來藏藏名佛性從人天善乃至別乘皆不動本法即是於妙當知三句攝一切法無非佛性悉皆是妙無麤可待即絕待妙也五明始終者不取五品教乘爲始乃取凡地一念之心具十法界十種相性爲三法之始何者十種相性秖是三軌如是體即真性軌如是性性以據內即是觀照軌如是相者相以據外即是福德是資成軌力者是了因是觀照軌作者是萬行精勤即是資成因者是習因屬觀照緣者是報因屬資成果者是習果屬觀照報者是習報屬資成本末等者空等即觀照假等即資成中等即真性直就一界十如論於三軌今但明凡心一念即皆具十法界一一界悉有煩惱性相惡業性相若迷性相若有無明煩惱性相即是智慧觀照性相何者以迷明故起無明若解無明即是於明大經云無明轉即變爲明淨名云無明

即是明當知不離無明而有於明如冰是水如水是冰又凡夫心一念即具十界悉有惡業性相秖惡性相即善性相由惡有善離惡無善翻於諸惡即善資成如竹中有火性未即是火事故有而不燒遇緣事成即能燒物惡即善性未即是事遇緣成事即能翻惡如竹有火火出還燒竹惡中有善善成還破惡故即惡性相是善性相也凡夫一念皆有十界識名色等苦道性相迷此苦道生死浩然此是迷法身爲苦道不離苦道別有法身如迷南爲北無別南也若悟生死即是法身故云苦道性相即是法身性相也夫有心者皆有三道性相即是三軌性相故淨名云煩惱之儔爲如來種此之謂也若言如是力如是作者菩提心發也即是真性等萌動如是因者即是觀照萌動如是緣者即是資成萌動如是果者由觀照萌動成習因感得般若習果滿也如是報者由資成萌動爲緣因感得解脫報果滿也果報滿故法身亦滿是爲三德究竟滿名祕密藏本末等者性德三軌冥

伏不縱不橫修德三軌彰顯不縱不橫冥伏
如等數等妙等彰顯如等數等妙等故言等
也亦是空等假等中等云云六類通三法者前
以三軌之法從始以至終即是竪通無礙今
欲橫通諸法悉使無礙類通諸三法何者赴
緣名異得意義同粗通十條餘者可領三道
三識三佛性三般若三菩提三大乘三身三
涅槃三寶三德諸三法無量止用十者舉其
大要明始終耳三道輪迴生死本法故爲初
若欲逆生死流須解三識知三佛性起三智
慧發三菩提心行三大乘證三身成三涅槃
是三寶利益一切化緣盡入於三德住祕密
藏云云一類通三道者眞性軌即苦道觀照軌
即煩惱道資成軌即業道苦道即眞性者下
文云世間相常住豈不即彼生死而是法身
耶煩惱即觀照觀照本照惑無惑則無照一
切法空是也文云諸法從本來常自寂滅相
即煩惱是觀照也照如薪生火文云於諸過
去佛若有聞一句皆已成佛道又云深達罪
福相徧照於十方即是聞於體達煩惱之妙

句也資成即業道者惡是善資無惡亦無善
文云惡鬼入其心罵詈毀辱我我等念佛故
皆當忍是事惡不來加不得用念用念由於
惡加云云又威音王佛所著法之衆聞不輕言
罵詈打拍由惡業故還值不輕不輕教化皆
得不退又提婆達多是善知識豈非惡即資
成三軌即三道是爲理性行於非道通達佛
道五品觀行行於非道通達佛道六根清淨
相似行於非道通達佛道十住去即分眞行
於非道通達佛道妙覺究竟行於非道通達
佛道云云二類通三識者菴摩羅識即眞性軌
阿黎耶識即觀照軌阿陀那識即資成軌若
地人明阿黎耶是眞常淨識攝大乘人云是
無記無明隨眠之識亦名無沒識九識乃名
淨識互諍云云今例近況遠如一人心復何
定爲善則善識爲惡即惡識不爲善惡即無
記識此三識何容頓同水火秖背善爲惡背
惡爲善背善惡爲無記秖是一人三心耳三
識亦應如是若阿黎耶中有生死種子熏習
增長即成分別識若阿黎耶中有智慧種子

聞熏習增長即轉依成道後眞如名爲淨識
若異此兩識秖是阿黎耶識此亦一法論三
三中論一耳攝論云如金土染淨染譬六識
金譬淨識土譬黎耶識明文在茲何勞苦諍
下文譬如有人至親友家醉酒而臥豈非阿
黎耶識世間狂惑分別之識起已遊行以求
衣食豈非阿陀那識聞熏種子稍起增長會
遇親友示以衣珠豈非菴摩羅識菴摩羅識
名無分別智光若黎耶中有此智種子即理
性無分別智光五品觀行無分別智光六根
清淨相似無分別智光初住去分眞無分別
智光妙覺究竟無分別智光麤妙云云三類通
三佛性者眞性軌即是正因性觀照軌即是
了因性資成軌即是緣因性故下文云汝實
我子我實汝父即正因性又云我昔教汝無
上道故一切智願猶在不失智即了因性願
即緣因性又云我不敢輕於汝等汝等皆當
作佛即正因性是時四衆以讀誦衆經即了
因性修諸功德即緣因性又云長者諸子若
十二十乃至三十此即三種佛性又云種種

性相義我已悉知見既言種種性即有三種佛性也若知三軌即三佛性是名理佛性五品觀行見佛性六根相似見佛性十住至等覺分真見佛性妙覺究竟見佛性是故稱妙云云四類通三般若者真性是實相般若觀照是觀照般若資成是文字般若具如上釋境智行三妙之相故下文云止止不須說我法妙難思又云是法不可示言辭相寂滅即實相般若我及十方佛乃能知是相唯佛與佛乃能究盡又云我所得智慧微妙最第一即觀照般若又云我常知衆生行道不行道隨應所可度爲說種種法若干言辭隨宜方便即是文字般若又云如來知見廣大深遠廣大深遠即實相般若如來知見稱廣大深遠即觀照般若若言方便知見皆已具足即文字般若故知三軌亦三般若之異名耳若三智在三心爲三人是則爲麤三智在一心中不縱不橫是則理妙五品觀行三般若六根淨相似三般若四十心分真三般若妙覺究竟三般若也五類通三菩提者真性軌即實

相菩提觀照軌即實智菩提資成軌方便菩提故下文云我先不言汝等皆得阿耨三菩提非實非虛非如非異不如三界見於三界即實相菩提我成道已來甚大久遠即實智菩提我說少出家近伽耶城得三菩提即方便菩提若就弟子明三菩提者若我遇衆生盡教以佛道即實相菩提安住實智中我定當作佛又云佛子行道已來世得作佛乘是實乘直至道場即是修成實智菩提授八相記即方便菩提不一異者名之爲如不決了名麤決了名爲妙一切衆生理性菩提五品名字菩提六根相似菩提四十一位分真菩提妙覺究竟菩提云云六類通三大乘者真性即理乘觀照即隨乘資成即得乘故下文云佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴住大乘即理乘定慧莊嚴即隨乘所得法即得乘佛自住大乘是理乘於道場知已是隨乘導師方便說是得乘又舍利弗以本願故說三乘法是得乘隨乘又是乘微妙清淨第一是理乘於一佛乘是理乘分別說三是得乘隨

乘不縱不橫妙開麤妙歷七位云云五品名字乘六根相似乘四十一位分真乘妙覺究竟乘云云七類通三身者真性軌即法身觀照即報身資成即應身若新金光明云依於法身得有報身依於報身得有應身此即如前所明依於境妙得有智妙依於智妙得有行妙彼文云佛真法身猶如虛空應物現形如水中月報身即天月此文云佛自住大乘即是實相之身猶如虛空定慧力莊嚴慧如天月定如水月又云唯佛與佛乃能究盡諸法實相即是法身我所得智慧微妙最第一即是報身名稱普聞即是應身又非生現生等是應身也或示已身即法身報身或示他身即報應我以相嚴身光明照十方爲說實相印實相印即法身照十方即應身相嚴身即報身又深達罪福相徧照於十方即報身微妙淨法身即法身具相三十二即應身三軌名異義即三身故普賢觀云佛三種身從方等生法界性論云水銀和真金能塗諸色像功德和法身處處應現往若此三身不縱不橫

妙決了三身入法身妙歷七位妙云云八類通三涅槃者地人言但有性淨方便淨實相名爲性淨涅槃修因所成爲方便淨涅槃今以理性爲性淨涅槃修因所成爲圓淨涅槃此則義便薪盡火滅爲方便淨涅槃此文便若將修因所成爲方便涅槃者以薪盡火滅爲何等涅槃故知應有三涅槃三涅槃即是三軌文云是法不可示言辭相寂滅又云諸法從本來常自寂滅相是性淨涅槃又云皆以如來滅度而滅度之即圓淨涅槃又云我成佛已來甚大久遠久修業所得慧光照無量亦是圓淨涅槃數數唱生處處現滅於此夜滅度如薪盡火滅豈非方便淨涅槃大經通稱大般涅槃翻爲大滅度大者其性廣博即據性淨度者到於彼岸智慧滿足即據圓淨滅者煩惱永盡斷德成就即據方便淨此三涅槃即是三軌也九類通一體三寶者真性即法寶觀照即佛寶資成即僧寶故法性不動名不覺佛智契理故佛名爲覺事和理和故僧名和合思益云知覺名爲佛知離名爲法知無名爲僧此是一體三寶故下文云佛自住大乘佛是佛寶大乘是法寶如其所得法以此度衆生即是與理和復與衆生和即是僧寶世間相常住名法寶於道場知已名佛寶導師方便說上與理和下與衆生和名僧寶一體三寶非一之一不三之三此之三一不縱不橫稱之爲妙歷七位云云十類通三德者大經三德共成大涅槃此經三軌共成大乘彼明法身德此云實相彼云佛性者亦一一切衆生悉一一乘故亦是指實相爲一乘彼處明般若德此經門其智慧門難解難入我所得智慧微妙最第一乃至決了聲聞法是諸經之王皆是般若彼經明解脫德此經明數數示現生現滅隨所調伏衆生之處自既無累令他解脫乃至收取萬善事中功德悉得證果豈非解脫二經義合碌碌之徒隨名異解聲聞天帝不識憍尸唯知涅槃佛性之文不見雙樹有一乘之旨彼文親說佛性亦一一即一乘而人云此乃涅槃一乘是佛性法華一乘非佛性若言法華不明佛性者涅槃不應遙指云八千聲聞於法華中得受記莂如秋收冬藏見如來性更無所作而人云涅槃有遙指之文此中無佛性之語今據此文種種性相義而我皆已見既言種種何獨簡於佛性耶又世間相常住於道場知已導師方便說豈非佛性之文耶論云佛性水常不輕知衆生有佛性又涅槃三德爲祕密藏安置諸子祕密藏中我亦不久當入其中此即自他俱入祕藏此經云佛自住大乘以此度衆生終不以小乘濟度諸衆生悉以如來滅度而滅度之如是自他俱入如來滅度滅度秖是涅槃涅槃秖是祕藏釋論云法華爲祕藏兩經文義究竟恒同何故諸人苟欲抗異若文義舛隔作同想無罪今文義本合離之何福但涅槃以佛性爲宗非不明一乘義今經以一乘爲宗非不明佛性義赴機異說其義常通也若三德縱橫即是麤不縱橫即是妙歷七位云云七悉檀料簡者問十種三法及餘一切皆是三軌者唯應三軌何意異說答衆生機宜不同應隨機設逗悉檀方

便引接耳隨俗故異稱便宜故異逐對治故異令人入道故異朝三暮四無殊狙而皆悅苦塗水洗養嬰兒以適時善巧赴機故方圓任物譬千車而同轍豈守一而疑諸令通用四悉檀歷十法論妙不妙具說三軌共成大乘大乘之中備有三法及一切法不相混亂即是世界悉檀資成資發智慧以生善故是為人悉檀觀照破惑諸惡滅故是對治悉檀真性實理為第一義悉檀一段眾生宜以大乘名說得四利益也備說三德為大涅槃雖三點上下而無縱表裏而無橫一不相混三不相離即世界悉檀善則殃咎不干故得挺然累表是故解脫即為人悉檀般若如金剛隨所擬皆碎即是對治悉檀法身即第一義也一段眾生聞三德名即獲四利矣舉初舉後中間例然次明妙不妙論云三悉檀是世諦心所行處可破可壞第一義悉檀是心不行處諸佛聖人心所得法不可破壞即是真諦若然者此四悉檀為二諦所攝更有中道復云何攝若不攝中但是藏通之意此悉檀為麤今言俗有真無是隔異法便是三悉檀心所行處可破可壞中道第一義非有非無有無不二則無隔異無異即真諦前三悉檀所通止至化城化城非實故可破可壞為麤今中道無異又通至實所無能過無能滅故不可壞稱之為妙若餘經說中道第一義悉檀與此經不殊但餘經帶阿羅漢所得為第一義悉檀故不稱妙此經正直捨方便但有圓實四悉檀是故為妙若不決三悉檀入第一義是復為麤若決一一悉檀皆有第一義者是則為妙五品弟子假名四悉檀六根淨相似四悉檀初住至等覺分真四悉檀妙覺究竟四悉檀是故稱妙此五番明妙從因至果以辨自行妙半如意珠竟

妙法蓮華經玄義卷第五下

音釋

殞 羽敏切 殁也 係摍報也 又隨從也　闐 亭年切 滿也　狙 千余切 猿屬　詈 力智切 斥曰詈　釁 許刃切 隙諍也　碌 盧谷切 碌碌　挺 他鼎切 挺出也

妙法蓮華經玄義卷第六上　勿一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

○第六明感應妙者上來四妙名為圓因三法祕藏名為圓果境妙究竟顯名毗盧遮那智妙究竟滿名盧舍那行妙究竟滿名釋迦牟尼三佛不一異不縱橫故名妙果釋論云稽首智度無子佛者果地圓極非復因位故釋無子果智寂照有感必彰故明感應妙也即為六一釋感應名二明相三明同異四明相對五明麤妙六明觀心釋名又三一釋名二四悉檀帖解三料簡釋名者正法華云無數世界廣說經法世尊所為感應如身今故用為名而經中機語緣語並是感之異目悉語眾生且從機釋義則易見緣感例可解機有三義一者機是微義故易云機者動之微吉之先現又阿含云眾生有善法之機聖人來應也眾生有將生之善此善微微將動而得為機若將生善為機此語為促今明可生之善此語則寬如弩有可發之機故射者發

之發之則箭動不發則不前衆生有可生之善故聖應則善生不應則不生故言機者微也二者古注楞伽經云機是關義何者衆生有善有惡關聖慈悲故機是關義也三者機是宜義如欲拔無明之苦正宜於悲欲與法性之樂正宜於慈故機是宜義也次明應者亦為三義一者應是赴義既言機有可生之理機微將動聖人赴之其善得生故用赴而釋應二者應是對義如人交關更相主對若一欲賣一不欲買則不相主對若賣買兩和則貿易交決貴賤無悔令以衆生譬買如來譬賣就機以論關就應以論對故以對釋應也三者應是應義既言機是於宜宜何等法應以慈悲之法是善惡所宜悲則宜救苦慈則宜與樂隨以何法應其所宜故以應釋應也二明四悉檀帖釋者機應各有三義即四悉檀意也若微以釋機赴以釋應者是赴樂欲之心也何但心善可生名之為欲如草木無心亦稱可生欲生將生故知赴此善生是隨樂欲即世界悉檀明機應也若關以釋機對以釋應更相對當以悲對其苦機以慈對其善機者即是隨對治悉檀以明機應也次以宜釋機以應釋應者即是為人第一義也宜以如此等法與其機感相宜宜生事善即為人悉檀宜生理善即是第一義悉檀也三料簡者問何意於理善稱第一義悉檀耶答理善明生理闇必滅終不理惡滅方始理善生故於理善稱第一義悉檀也若事善生事惡未必去事惡去事善未必生事是隔別對治悉檀正是藥病相對故不於中開第一義悉檀其意在 此問衆生機聖人應為一為異若一則非機應若異何相交關而論機應答不一不異理論則同如是故不異事論有機應是故不一譬如父子天性相關骨肉遺體異則不可若同者父即子子即父同又不可秖不一不異而論父子也衆生理性與佛不殊是故不異而衆生隱如來顯是故不一不一不異而論機應也又同是非事非理故不異衆生得事聖人得理又聖人得事凡夫有理故論異云云問為用法身應為用應身應若應身應應身無本何能應若用法身應應則非法答至論諸法非去來今非應非不應而能有應亦可言法應亦可言應應法應則冥益應應則顯益分別冥顯有四義如後說云云

第二明機應相者約善惡明機相約慈悲論應相若善惡為機為單為共解者不同或言單惡為機引經云我為斷一切衆生瘡疣重病又云如有七子然於病者心則偏重如來亦爾於諸衆生非不平等然於罪者心則偏重又云如來不為無為衆生而住於世又無記是無明終屬惡攝此即單以惡為機或單以善為機引大經云我觀衆生不觀老少中年貧富貴賤有善心者即便慈念此則單善為機或云善惡不得獨為機何者如金剛後心即是佛衆善普會善無過此此何得為機耶雖云佛佛相念此是通語而無拔無與故知單善不得為機單惡不得為機者如闡提極惡不能感佛大經云唯有一髮不能升身即是性德理善此是通機終不成感也或取善惡相帶為機者從闡提起改悔心上至等

覺皆有善惡相帶故得爲機是故約此善惡明其相也云云次約慈悲以明應相者或單以慈爲應經云慈善根力象見師子廣說如涅槃云云或單以悲爲應如請觀音或遊戲地獄大悲代受苦或合用慈悲爲應何者良以悲心熏於智慧能拔他苦慈心熏於禪定能與他樂下文云定慧力莊嚴以此度衆生論云水銀和眞金能塗諸色像功德和法身處處應現往豈是水銀眞金單能塗色像耶當知慈悲合論應也問衆生善惡有三世何世爲機聖法亦有三世何世爲應過去已謝現在不住未來未至悉不得爲機亦不得爲應云何論機應耶答若就至理窮覈三世皆不可得故無機亦無應故經言非謂菩提有去來今但以世俗文字數故說有三世以四悉檀力隨順衆生說或用過去善爲機故言我等宿福慶今得值世尊又如五方便人過去習方便者發眞則易不習則難是故以過去善爲機或可以現在善爲機故言即生此念時佛於空中現或可以未來善爲機未生善法

爲令生故又如無漏無習因而能感佛也故大論云譬如蓮華在水有已生始生未生者若不得日光翳死不疑衆生三世善若不值佛無由得成云云惡亦如是或以過去之罪令悉懺悔現造衆惡令亦懺悔未來之罪斷相續心遮未來故名之爲救何者過去造惡障現善不得起爲除此惡是故請佛又現在果苦報逼迫衆生而求救護又未來之惡與時相值遮令不起故通用三世惡爲機應亦如是或用過去慈悲爲應故云我本立誓願欲令得此法或用現在慈悲爲應者一切天人脩羅皆應至此爲聽法故未度令度也又用未來爲應者即是壽量中未來世益物也亦如安樂行品中云我得三菩提時引之令得住是法中若通論三世善惡皆爲機別論但取未來善惡爲正機也何者過去已謝現在已定秪爲拔未來惡生未來善耳問若未來爲正譏者四正勤意云何答此已屬通意今更別答者秪爲過去惡遮未來善故勤斷過去惡秪爲過去善不增長增長者即是未來

善也是故四正勤中言雖過去意實未來云云問未來未有佛云何照答如來智鑒能如是知非下地所知仰信而已何可分別問爲是衆生自能感由佛故感如來自能應由衆生故應答此應作四句自他共無因破是性義悉不可無此四句故則無性無性故但以世間名字四悉檀中而論感應能所等而能應屬佛所應屬衆生能感屬衆生所感屬佛若更翻疊作諸語言世諦名字則亂不可分別雖作如此名字是字不住是字無所有故如夢如幻云云問既善惡俱爲機者誰無善惡此皆應得益耶答如世病者延醫而有差不差機亦如是有熟不熟則應有遠有近三明機感不同者即爲三意一就四句論不同二就三十六句論不同三就十法界論不同但衆生根性百千諸佛巧應無量隨其種種得度不同故文云名色各異種類若千如上中下根莖葉等隨其種性各得生長即是機應不同意也今略言爲四一者冥機冥應二者冥機顯應三者顯機顯應四者顯機冥應其相

云何若過去善脩三業現在未運身口藉往善力名此為冥機也雖不現見靈應而密為法身所益不見不聞而覺而知是名為冥益也二冥機顯益者過去殖善而冥機已成便得值佛聞法現前獲利是為顯益如佛初出世最初得度之人現在何嘗修行諸佛照其宿機自往度之即其義也三顯機顯應者現在身口精勤不懈而能感降如須達長跪佛往祇洹月蓋曲躬聖居門閫如即行人道場禮懺能感靈瑞即是顯機顯應也四者顯機冥應者如人雖一世勤苦現善濃積而不顯感冥有其利此是顯機冥益若解四意一切低頭舉手福不唐棄終日無感終日無悔若見喜殺壽長好施貧乏不生邪見若不解此者謂其徒功喪計憂悔失理釋論云今我疾苦皆由過去今生修福報在將來正念無僻得此四意也二就三十六句論機應不同者前冥顯互論略舉四句若具足辨者用四機為根本所謂冥機顯機亦冥亦顯機非冥非顯機冥是過去顯是現在冥顯是過現非冥

非顯是未來如佛為闡提說法云云於一句中復為四句所謂冥機冥應冥機顯應冥機亦冥亦顯應冥機非冥非顯應餘三機亦如是四四即成十六句機既召應應亦有十六句一機而感四應一應而赴四機機應各為十六合成三十二句就前根本四句便是三十六句機應也三就十法介論機應不同者秖約一人身業機具三十六約三業即有一百八機約三世三業則有三百二十四一界既爾十法界即有三千二百四十機應不同就自行既爾化他亦然合則六千四百八十機應此就歷別十法界如此若就十法界交互則增九倍都六萬四千八百機應也四明機應相對者即有四意一明諸有苦樂與三昧慈悲相對二者機關等相對三者三十六句相對四者別圓相對諸三昧相對者諸機乃多不出二十五有諸應力多不出二十五三昧地獄有有善惡之機關無垢三昧慈悲之應論其惡者即有黑業惡見思惡塵沙惡無明惡論善則有白業善即空善即假善即中

善是名地獄機也無垢三昧慈悲為應者初修無垢三昧觀地獄界因緣觀慈悲即空觀慈悲即假觀慈悲即中觀慈悲以因緣觀時悲拔地獄黑業苦以因緣觀時慈與白業樂以即空觀時悲拔見思苦以即空觀時慈與無漏樂以即假觀時悲拔塵沙苦以即假觀時慈與道種智樂以即中觀時悲拔無明苦以即中觀時慈與法性樂是為地獄有善惡之機以關無垢三昧慈悲之應拔苦與樂相對義也二者機關相對者地獄界中黑業之惡有微義有關義有宜義如此三機即關無垢三昧時慈悲有赴義有對義有應義地獄白業亦有六義相對即空見思塵沙無明等善惡皆具六義相對云云三者三十六句相對者地獄黑白業具有冥機冥應冥機顯應顯機顯應顯機冥應即關無垢三昧慈悲冥顯四應赴於地獄見思即空塵沙種智無明中道等皆具四機四應相對云云又地獄有冥顯三十六機即對無垢三昧三十六應云云四者別圓相對者若地獄有歷別之機三昧應即

歷別若有圓普之機三昧應亦圓普若歷別機起三昧別應一有業謝餘有業未必謝三惡思盡餘有思未必盡地獄道種智明餘有未必明地獄佛性了了餘有未必了了若作圓機圓應者地獄自在業未究竟餘有亦未究竟一有見思未盡餘有亦未盡一有道種未明餘有亦未明一有佛性未了了餘有亦未了了一有了了餘有亦了了乃至一有業自在餘有業亦自在分別地獄機應相對如上說餘二十四有機應相對例亦如是問頗有善機惡應惡機善應偏機圓應圓機偏應不答無方適時亦有此義淨名云或時現風火照令知無常即惡應於善也妙莊嚴信受邪惡三善薩應爲妻子即善應於惡圓機偏應者一切智願猶在不失不失即圓機教聲聞法即偏應也偏機圓應者先引三車後與一大領解云無上寶聚不求自得即其義也拔樂與苦例此可知云云第五明麤妙者即爲三意一明機之麤妙二明應之麤妙三明開麤顯妙一機麤妙者如樂聞地獄此樂因微

善故立世毗曇云人養六畜飲飴溫清者在熱地獄得冷聞寒地獄得溫聞若從此義樂聞得論十法界機阿鼻無樂聞則無事善云何具十然阿鼻有性善不斷故又近世雖無事善遠劫或有惡強善弱冥伏未發若遇因緣發亦何定是故阿鼻得具十機即判麤妙九界機爲麤佛界機爲妙麤機召方便應此機有熟未熟方便應有淺有深機熟者被應未熟者未應應淺深者如從無間得之於間出地獄至畜生出畜生至鬼出三惡至人天出人天至二乘等悉是機之生熟應之淺深悉屬麤機攝妙機召究竟妙應妙機亦有生熟妙應亦有淺深如慈童女在於地獄代人受罪即得生天此乃妙機淺熟近在乎天耳其餘例可知二明應有麤妙者聖人慈悲誓願願持於行如物有膠任運與機相著故慈善根力手出師子若無誓願雖觀苦樂不能拔與以慈力故隨機麤妙先熟先應後熟後應三藏通教等聖亦得有應但是作意神通譬如圖寫經紀乃成衆論無本何者灰身滅

智無常住本約何起應若別接通別惑未斷亦不得應縱令赴物皆名麤應也若別圓兩教初心伏惑未能有應初地初住三觀現前證二十五三昧法身清淨無染如虛空湛然應一切無思無念隨機即對如一月不降百水不升而隨河短長任器規矩無前無後一時普現此是不思議妙應也又如明鏡表裏清澈一像千像無所簡擇不須功力任運像似是名妙應此是相待論感應妙也三開麤顯妙者若九界機麤一界機妙未得法身應麤得法身應妙者諸大乘經華嚴等明麤妙相隔二乘不聞不解如瘂如聾無量義經明麤妙從一理出生無量麤妙機應一理爲妙生出無量爲麤此則從妙出麤隔而未合今經無量還爲一此則開權顯實秖麤是妙何者本顯一理作諸方便方便即是眞實故云凡有所作唯爲一事未曾暫廢譬如三草二木秖是一地所生即是同源機一一雨所潤即是同受應一愚者未解謂草木四微永非是地智者了達四微生秖是地變四微滅秖

是地還豈有草木而非於地耶此即開權而顯實決了聲聞法是諸經之王九法界機皆佛界機四聖之應無非妙應也第六明觀心云云○第七明神通妙者此爲四意一明次第二名數三同異四麤妙來意者前論機應止是辨其可生可赴之相若正論化用益他即是三輪不思議化謂身輪口輪他心輪普門品但有二文而兼得三意遊於娑婆世界即是身輪而爲說法即是口輪如見蓮華大知池水深若見說法大則知智慧大故兩輪兼示他心輪也又化他多示兩輪示心輪少從多但二故無心輪經言其見聞者悉皆得度也示身輪者即是示藥樹王身如意珠王身示口輪者即是示毒鼓天鼓此是慈悲熏於身口則有二身示現二鼓宣揚若示心輪即是示隨自意隨他意等也亦是同於病行嬰兒行上辨機感相關而妙理難顯應須神通發動現於瑞相密表手理世人以蜘蛛挂則喜事來鳱鵲鳴則行人至小尚有徵大焉無瑞以近表遠亦應如是二名數者諸經所出名數不同今且依六種謂天眼天耳他心宿命如意身通無漏等也此六皆稱神通者如瓔珞云神名天心通名慧性天心者天然之心也慧性者通達無礙也毗曇亦云障通無知若去即發慧性也當知天然慧性與六法相應即能轉變自在故名神通地持力品云神謂難測知通謂無壅礙此解與瓔珞同天心即是難測知義慧性即是無壅礙義然此六法修無前後證無次第用亦任時故衆經列次不同也釋論云幻術事是虛誑法法於草木誑惑人眼物實不變神通不爾實得變法使物實變如地有成水之理水有成地之義若金銀得火則融水遇寒則結火寒是融結法結則實結融則實融若得天然慧性則實能如此變用自在所變水火令他實得受用而非其果報但是神通一時所作耳三明神通不同者鬼道報得通人能服藥亦得通外道因根本禪亦發通諸天報得通二乘依背捨勝處一切處修十四變化發得神通六度菩薩因禪得五通坐道場時能得六通通教菩薩因禪得五通依體法慧得無漏通別教地前依禪發五通登地發正無漏通任運常照不以二相見諸佛土圓教通者依今經及普賢觀以鼻舌兩根以爲六數菩薩處胎經同他心宿命入意根攝然經文明鼻通最委悉取其互用無壅舌根取四辯無礙能以一妙音遍滿三千界而不取知味知味是報法經云諸根通利智慧明了也六根皆智慧即互用意也今云六根之通不因事禪而發此乃中道之眞眞自有通任運成就不須作意故名無記化化禪不別作意故名無記任運常明如阿脩羅琴化復能化故言化化中道眞通任運如此與餘通異論其修習皆緣實相常住之理又云得是常眼根清淨既言是常即本性清淨常性無垢染毗曇婆沙云六入殊勝本自爾故鴦掘云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了分明見乃至耳鼻舌身意皆於諸如來常具足無減修了了分明聞知等也彼者於佛爲自於衆生爲彼衆生謂爲無常於如來是常也滅修者依禪

而修名爲滅修依實相修名無滅修不見佛性名不了了見若見佛性名了了見又見實相理名了了識法界事名分明也見有二種一相似見二分眞見相似者如六根清淨中辨論其眞見如華嚴所明佛眼耳鼻舌身意

也此經中亦明眞身通相所謂普現色身示一切衆生所喜見身即是外身通也現身如瑠璃十方諸佛悉於身中現即是內現身通也眼耳鼻舌等內外示現亦例如此是則圓教神通異於前辨云云問若以六根爲六通者

云何功德有增減答大論四十云鼻舌身同稱覺眼稱見耳稱聞意稱知三識所知爲一三識所知爲別而三識助道法多故別說三識不爾故合說又三識但知世間事故合說三識亦知世間亦知出世間故別說又三識但無記法三識或緣善惡無記等又三識能生三業因緣故別說也若例此義三根種種義強故有千二百功德三根力弱故但八百功德者蓋一途別說非經圓意正法華功德正等等千今經顯六根互用將三根足二百

向三根而互用耳自在無礙能等如正法華說能縮如身眼鼻之八百能盈如耳舌意千二百經云若能持是經功德則無量如虛空無邊其福不可限互用之意彰矣四明麤妙者若言神通度物非但變己身同其正報亦變己國土同其依報如瓔珞云起一切國土應起一切衆生應也若應同正報者即是示爲十法界像也若應同依報者即是同十界所依處也若應同四惡趣者用觀惡業慈悲熏無記化化禪應作地獄等形質黑髮纏身

猴玃鹿馬犬鷲鵰鳥脩羅等像各各皆見同其事業若應人天身者是用觀善業中慈悲熏無記化化禪作善道身如後身菩薩正慧託胎墮地七步盥洗手足楊枝自淨納妃生子猒世出家乃至天像亦復如是各各皆見同其事業若應作三藏二乘者是用析空慈悲熏無記化化禪起老比丘像共僧布薩律儀規矩各各皆見同其事業若應通教者是用即空慈悲熏無記化化禪作體法應觀無生習應苦空等悉不可得各各皆見同其事

業若應別教者是用即假即中慈悲熏無記化化禪起漸頓應示修恒沙佛法各各皆見同其事業若應圓教者是用即中慈悲熏無記化化禪起圓頓應示修一中無量無量中一皆各各見同其事業如是應同正報不可稱計可以意知不可以言盡云云若得此意往望漸頓五味教中用神通者乳教所用神力若多若少但表兩意一麤一妙三藏用神力若多若少但爲一麤方等用神力若多若少三麤一妙般若用神力若多若少二麤一妙

此經神力若多若少唯爲一妙所以序品中瑞相有十咸皆表妙也地皆嚴淨表理妙放眉間光表智妙入于三昧表行妙天雨四華表位妙栴檀香風表乘妙四衆咸有疑表機見萬八千土表應此二明感應妙也地六種動表神通妙天鼓自鳴及而爲說法表說法妙天龍大衆歡喜表眷屬妙又見佛子修種種行表利益妙此用神變若少若多俱表妙也文云今佛入于三昧是不可思議現希有事現希有事是妙神通也若應同依報若有

兩意若國土苦樂由於衆生非佛所作佛但應同而已若作折伏攝受者佛鑒機緣或作苦國或作樂國苦樂由佛不關衆生今且釋初意大論云有國土純聲聞僧或國土純菩薩僧或菩薩聲聞共爲僧或淨或穢何故差別皆由乘戒緩急若戒緩乘亦急亦緩者卽是穢土以聲聞菩薩共爲僧以戒緩故五濁土穢乘亦緩故是開三乘乘亦急故是顯一乘娑婆是也戒急乘亦緩亦急者淨土也戒急故土無五濁乘亦緩故開三乘亦急故顯一安養是也乘緩戒急者卽是淨土純聲聞爲僧此可知也戒緩乘急卽是穢國純菩薩爲僧此亦可知淨穢差別悉由衆生高下苦樂不關佛也若作伏攝義者國由於佛不關衆生佛以觀惡慈悲與無記化化禪合起於穢國折伏攝受四趣衆生也以善業慈悲與無記化化禪合折伏攝受兩趣衆生也佛以析空六度等慈悲與無記化化禪合或起於穢國或起淨國折伏攝受聲聞菩薩兩界衆生也佛以體空慈悲與無記化化禪合或起淨國或起穢國折伏攝受通教聲聞菩薩兩界衆生也佛以歷別慈悲與無記化化禪合或起穢國淨國折伏攝受別界菩薩衆生也佛以卽中慈悲與無記化化禪合或起淨國或起穢國折伏攝受圓界菩薩衆生也如是種種爲國不同皆由如來神力轉變今將此依正轉變待三教作意神通悉名爲麤譬如圖畫盡思竭力終不似眞名之爲麤若明鏡寫容任運相似名之爲妙方便神通譬如麤畫中道任運卽對卽應譬於淨鏡故爲妙也就無記化化禪所作神變自論麤妙若爲九界衆生用方便神力作淨作穢若廣若狹悉名爲麤若爲佛法界衆生用眞實神力作淨作穢若廣若狹悉名爲妙如經放眉間光照萬八千土及三變土田比餘經神力何足爲多但爲開發大事故言妙也又約五味論麤妙者乳教一麤一妙酪教一麤生酥三麤一妙熟酥二麤一妙法華一妙又諸經妙同麤異麤有二種一難轉麤二易轉麤易轉者於諸經中已得爲妙難轉者今於法華無復兩麤但有一妙唯一大佛事因緣曾無他事假同九界神通衆生自謂他事於佛常是佛事客作自謂賤人長者審知是子此卽相待神通妙也又諸經諸麤神通隔妙神通者今經皆開權顯實同妙神通是名絕待明妙神通此略記不周悉也○第八說法妙者諸法不可示言辭相寂滅有因緣故亦可說示前藥珠二身先以定動令毒天二鼓後以慧拔演說一乘無三差別皆悉到於一切智地其所說法皆實不虛是故次說法妙卽爲六意一釋法名二分大小三對緣同異四判所詮五明麤妙六明觀心釋法名者三世佛法雖多無量十二部經收罄無不盡先出達摩鬱多羅有七種分別體一相二制名三定名四差別五相攝六料簡七體一者經以名味章句爲體經無不然故體一也相二者長行直說有作偈讃頌兩種相別何者以人情喜樂不同有好質言有好美語故相別有二也制名三者脩多羅祇夜伽陀三部就字句爲名不就所表授記等八部不就所表又不就字句

從事立稱方廣一部名從所表何者脩多羅
等三部直說法相可即名以顯所表如苦集
滅道依名即顯所表故就名以為名也授記
等經所表之法不可但以言說要寄事方乃
得顯如授記經從事為名止明行因得果道
理理託事彰事以言辨如法華中與聲聞授
記彰一切皆當得成佛寄授記以彰所顯故
名授記經無問自說經者聖人說法皆待請
問然亦為衆生作不請之師故無問自說又
佛法難知人無能問若不自說衆則不知為
說不說又復不知為說何法故無問自說乃
所以彰所說甚深唯證是以寄無問自說以
彰所顯也因緣經者欲明戒法必因犯彰過
過相彰現方得立制此亦託因緣以明所顯
也譬喻經者法相微隱要假近以喻遠故以
言借況寄況以彰理也本事本生經者本事
說他事本生說自生因現事以說往事託本
生以彰所表名本事經託本生以彰所行名
本生經也未曾有經者說希奇事由來未有
名未曾有也示法有大力有大利益託未曾

有事以彰所表也論義經者諸部中言義隱
覆往復分別得明所顯寄論義以明理也故
授記等八經從事立稱方廣一部從所表為
名者方廣之理雖以名說而妙出名言雖寄
事以彰然不可如事而取故不就名不就事
就所表以為名也定名有四脩多羅名綖經
經體是名字而名從況喻祇夜偈陀當體為
名授記無問自說論義等三經體事合目自
餘從事也差別者脩多羅有九種經云從如
是至奉行一切名脩多羅是則脩多羅名通
而體總皆名為經故名通就文字經體分為
十二部故體總也第二就總脩多羅中隨事
分出十一部即對十一部餘直說法相者是
別相脩多羅三者論義經解釋十一部經是
則十一部為經本當知論所解釋前十一部
皆是脩多羅又雜心中脩多羅品亦對論以
經為脩多羅又如婆脩槃馱解提婆百論論
為經本亦名論為脩多羅又經云除脩多羅
餘四句偈以為偈經即對四句偈經餘長行
說者是脩多羅又云祇夜名偈頌脩多羅即

對祇夜頌偈所頌即是脩多羅也又如分別
三藏以數置理教為脩多羅對別毗尼阿毗
曇也又如經說從佛出十二部經從十二部
經出脩多羅對十二別教以通教為脩多羅
是九中初二偈亦是也偈陀者有四種如言
法華有阿閦婆等偈涅槃二萬五千偈是則
偈經復是通總若四句為偈一字一句得名
為經非一字一句皆名為偈但以聖言巧妙
章句成就數句為偈故通得名偈二除修多
羅餘四句為偈三偈中重頌者名祇夜當知
不重頌偈名為偈經四如脩多羅通總隨事
剋分別為異部以直說為脩多羅當知偈中
亦隨事剋分若授記因緣等別為異部以不
隨事直爾偈說名為偈經祇夜者名為重頌
頌有三種一頌意二頌事三頌言頌意者頌
聖意所念法相及事若頌心所念法相則名
偈陀經若頌心所念授記等事則隨事別為
異經頌事謂授記等事亦隨所頌事別為異
經頌言者若頌隨事之言隨事別為異經若
頌直說脩多羅者名為重頌祇夜經也授記

者果為心期名記聖言說與名授授記有二種若與諸菩薩授佛記莂是大乘中授記若記近因近果是小乘中記也無問自說有二種一理深意遠人無能問二非不可問但聽者宜聞佛為不請之師不請之師不待問自說也方廣有二種一語廣二理廣相攝者就脩多羅中出十一部若偈與直說相對言之脩多羅中得出九部但無二偈偈陀中得出十部但無直說脩多羅也祇夜中得出九部無脩多羅亦無偈經也料簡有無云云釋法名者上起教中已說今標名互有不同翻譯多異今依大智論標名者一脩多羅此云法本亦云契經亦線經二祇夜此云重頌以偈頌脩多羅也三和伽羅那此云授記四伽陀此云不重頌亦略言偈耳四句為頌如此間詩頌也五優陀那此云無問自說六尼陀那此云因緣七阿波陀那此云譬喻八伊帝目多伽此云如是語亦云本事九闍陀伽此云本生十毗佛略此云方廣十一阿浮陀達摩此云未曾有十二優波提舍此云論義部者部

別各有類從也經者外國云脩多羅此云線經線能貫穿經能緯言能持法如線如經然阿毗曇雜心中說脩多羅五義者乃是彼論師解義非翻名也世俗亦對緯名經而訓經為常如物經亘始終始終時別而物無改異不改異故名之為常脩多羅者諸經中直說者謂四阿含及二百五十戒出三藏外諸摩訶衍經直說者皆名脩多羅也祇夜者諸經中偈四五七九言句少多不定重頌上者皆名祇夜也和伽羅那者說三乘六趣九道去數當得作佛若後爾所歲當得聲聞支佛後爾所歲當受六趣報皆名授記夫授記法面門放五色光從上二牙出照三惡道下二牙出照人天光中演說無常無我安隱涅槃遇光聞法者三途中身心安樂人中癃殘者差六欲天猒患欲樂色天猒禪樂光照十方遍作佛事還遶七帀從佛足下入是記地獄道踹入脛入臍入胷入口入眉間入頂入者是記佛道論不見記脩羅光當是開鬼道出脩羅從容在於脛臍之間耳伽陀者一切四

言五言七九等偈不重頌者皆名伽陀也優陀那者有法佛必應說而無有問者佛略開問端如佛在舍婆提毗舍佉堂上陰地經行自說優陀那所謂無我無我所是事善哉是名優陀那又如般若中諸天子讚須菩提所說善哉善哉希有世尊難有世尊是名優陀那乃至佛滅後諸弟子抄集要偈諸無常偈作無常品乃至婆羅門品皆名優陀那也尼陀那者說諸佛本起因緣佛何因緣說此事脩多羅中有人問故為說是事毗尼中有人犯是事故結是戒一切佛語緣起事皆名尼陀那阿波陀那者與世間相似柔軟淺語如中阿含長譬喻長阿含大譬喻億耳二十億耳譬喻等無量譬喻皆名阿波陀那伊帝目多伽有二種一者結句言我先許說者今已說竟二者更有經名一目多伽有人言因多伽目多伽名出三藏及摩訶衍何等是如淨飯王強逼千釋令出家佛選堪得道者五百人將往舍婆提令離親屬身子目連教化初中後夜專精不睡以夜為長後得道還本國

從迦毗羅婆林五十里入城乞食覺道路為長時有師子來禮佛足為三因緣說偈云云說此三事本因緣故名一目多伽也闍陀伽者說菩薩本曾為師子受獼猴寄斷脅肉貿猴子於病世作赤目魚施諸病者或作飛鳥救於法溺如是等無量本生多有所濟皆名闍陀伽也毗佛略者所謂摩訶衍般若經六波羅蜜經華首法華佛本起因緣雲法雲大雲如是等無量諸經為得阿耨三菩提故說此毗佛略也阿浮陀達摩者如佛現種種神力衆生怪未曾有放光動地種種異相皆名阿浮陀達摩也優波提舍者答諸問者釋其所以廣說諸義如是等問答解義皆名優波提舍也佛自說論義經迦旃延所解乃至像法凡夫人如法說者亦名優波提舍經也二明分法大小者此經指九部為入大之本則九部是小三部是大蓋別語耳通而為言小亦有記莂六道因果又阿含中亦授彌勒當作佛記豈非授記經亦有自唱善哉無問而說聲聞經中以法空為大空故成論中云正欲明三藏中實義實義者空是阿毗曇所不申而成論申於空空即廣經當知小乘通具十二部也故涅槃云先雖得聞十二部經但聞名字不聞其義今因涅槃得聞其義又云先雖得聞十二部經我意猶謂故不如是大涅槃經大品亦云魔作比丘為菩薩說聲聞十二部經有經言大小乘各具十二部若信六部通大小乘不信六部互不相通按此者即是大小俱有十二部也但是小乘中說非大乘之義故別讓三存九何者小乘灰斷無如意珠身故無廣經假令以法空為廣說之文小乘根鈍說必假緣無天鼓任鳴少無問自說雖有授記記作佛少又涅槃第七云九部中不明佛性是人無罪例此而言十二部中不明佛性是人有罪有人言大乘九部除因緣譬喻論義大乘人根利不假此三斯亦別論通語大乘何得無此三經耶有經言小乘但讓廣經一部有十一部無方廣者大乘說如來是常一切衆生皆有佛性正理為方包富為廣又理融無二亦名為等聲聞中所無但十一部耳若言小乘定有九不應復有十一部既取十一亦通有十二為緣別說或讓三或讓一以判大小乘云云

妙法蓮華經玄義卷第六上

音釋

飴(與之切) 瞔(七迹切) 鳱(音干鳱鵲鳥名) 鵽(知滑切鵽雀也) 癃(音隆罷病也) 踹(市兗切腓腸也) 臍(前西切) 膕(古獲切) 貿(莫候切) 絃(胡畎切)

妙法蓮華經玄義卷第六下　勿二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

三明對緣有昇者緣即是十因緣法所成衆生而此衆生皆有十界根性熟者先感佛知成熟未成熟者應不失時若衆生解脱緣未熟不可全弃對此機緣止作人天乘說不作修多羅等名故天竺外典無十二部名亦無其意此閒儒道亦無斯名意義皆闕若法身為王示十善道亦不濫用此名故地持中說種性菩薩能自熟又能熟他有二乘種性及佛種性者隨法熟之無種性者以善趣熟善趣熟者即是其義種性熟者如下說若深觀行者妙得其意以邪相入正相用無礙辯約邪經外典作十二部義胡為不得而非正對緣說也次約十因緣所成衆生有小乘根性對此機說通則十二別則或九或十一云云若對十因緣所成衆生有菩薩機者不作別說但明十二部經今總論如來對四緣說十二部法有兩種四教不同一者就隱顯共論四教隱即祕密教顯即頓漸不定教祕密既隱非世流布此置而不論若對四法界衆生通說十二部別說或九部或十一部名漸決說也若對兩法界衆生通說十二部此說頓法也或對四法界或對兩法界或作別說或但通說此說不定法也二者直就顯露漸教中更明四教者即是三藏通別圓也三藏教直對三法界別說或九或十一通教對四法界通說十二部法也別教對兩法界通說十二部法圓教對一法界通說十二部法前以無記化化禪與諸慈悲合示現身輪或為國師道士儒林之宗父母兄弟乃至猴猨鹿馬同事利益不可稱說令口輪說者例如前用諸慈悲熏無記化化禪種種不同百千萬法不可說不可說故龍宮象負渧海研山八萬四千法藏不可窮盡勿二雖復無崖以十二部二往收罄無不盡也四明所詮者若委論其意出四教義中今略引詮意若說人天乘詮界內思議之俗永不詮眞若為漸教人別說九部十一部乃至通十二部者初正詮思議之俗諦傍詮思議之眞諦中正詮思議之眞諦傍詮思議之俗諦後正詮不思議之眞諦傍詮不思議之俗諦也乃至雙詮不思議之眞俗云云若說頓十二部者正詮不思議之眞傍詮不思議之俗若說不定者此則不可定判其詮若約漸中四教明詮者三藏正詮思議眞傍詮思議俗若為三藏菩薩者正詮思議俗傍詮思議眞若通教二乘正詮思議眞傍詮思議俗若為通教初心菩薩同二乘若為後心菩薩正詮於俗傍詮於眞若為別教初心正詮界內之眞俗傍詮界外之眞俗若為中心正詮界外之眞俗傍詮界內之眞俗若為後心雙詮界內外之眞俗若為圓教初中後心圓詮界外不思議之眞俗云云五明麤妙者即為五一約理二約言三約所詮四約衆經五正約此經勿二一就理妙者一切諸法三無非中道無離文字而說解脱文字性離即是解脱一切所說即理而妙譬如龍雨雨而處處不同或水或火或刀杖理亦如是理具情乖順耳乖故為麤理順為妙二約言辭者如佛得道

夜至泥洹夕常說般若常說中道而一音演法隨類異解一音巧說是則為妙異類殊解自有麤妙三就所詮者若對六道衆生說人天乘者此詮有為能詮所詮俱麤若對鈍根三藏五門詮於生滅四諦理此則能詮所詮俱麤若通教體法五門比於三藏析門體門能詮雖巧而所詮猶是真諦所詮亦麤若別教五門能詮為麤所詮中道為妙若圓教五門能詮所詮俱皆是妙也四就衆經者華嚴詮別詮圓三藏詮偏方等四種詮般若三種

詮法華唯一詮又諸經詮妙與法華不異而帶麤詮麤詮不得合妙是故為麤法華不帶佛平等說如一味雨正直捨方便但說無上道純是一詮又云昔毀呰聲聞而佛實以大乘教化又云汝等所行是菩薩道此則融麤令妙如此兩意異於衆經是故言妙譬如良醫能變毒為藥二乘根敗不能反復名之為毒今經得記即是變毒為藥故論云餘經非祕密法華為祕密也復有本地圓說諸經所無在後當廣明云云五已就比經明妙十二部

者如脩多羅名直說今經直說中道佛之智慧不說六道二乘菩薩等法唯說佛法故直說為妙祇夜妙者重頌長行中道之說耳故知祇夜亦妙伽陀者如龍女獻珠喜見說偈孤然特起此偈明於刹那頃便成正覺稱歎於佛成菩提事喜見孤起歎佛容顏甚奇妙故知孤起伽陀妙也本事妙者即是二萬佛所教無上道不教餘事即是本事妙也本生妙者明十六王子生身生為王子法身生為佛子即是本生妙也因緣者結緣覆講大乘

繫珠不論小乘人天等緣是名因緣妙也未曾有妙者天華地動二眉間光三變土田等是不可思議未曾有事妙也譬喻妙者經題以法譬為名譬於開三顯一何曾譬於餘事即譬喻妙也優波提舍妙者身子問佛佛答諸佛智慧門龍女智積問答論法華事智積云我見釋迦經無量劫方成菩提不信此女須臾成佛此執別疑圓龍女云佛自證知以圓珠獻佛此以圓答別此即提舍妙也無問妙者如文云無問而自說稱歎所行道從三

昧安詳而起告舍利弗說佛智慧又宿世因緣吾今當說即是無問妙也授記妙者授三根佛記皆安住實智中為天人所敬即授記妙也方廣妙者其車高廣智慧深遠等即是方廣妙也當知此經從初直說乃至優波提舍十二意足而皆是妙此即待麤明說法妙也開麤顯妙者昔十二十一九部不說實者今無別實異昔不實昔但言廣不明理廣今開言廣即理廣也開昔之異顯今之同即是絕待明說法妙也第六次觀心云云○第九眷

屬妙者就此為五一明來意二明眷屬三明麤妙四明法門五辨觀心所言次第者若無說而已說必被緣緣即受道人也已受道故即成眷屬譬如父母遺體攬此成身得為天性天性親愛故名眷更相臣順故名屬行者亦爾受戒之時說此戒法授於前人前人聽聞即得發戒師弟所由生也禪亦如是授安心法如教修行即得發定是為我師我是弟子慧亦如是說諸法門轉入人心由法成親親故則信信故則順是名眷屬也他土餘根

皆利隨所用塵起之令他得益此土耳根利故偏用聲塵故二萬佛時教無上道十六王子覆講法華從是已來恒爲眷屬世世與師俱生或人天眷屬或三乘眷屬或一乘眷屬故身子云今日乃知眞是佛子昔教五人得眞無漏名佛子菩薩不發眞名爲外人於法華發大乘解自稱昔日非眞佛子今說一實之道從聞悟解法身得生從佛口生是聞慧中法身生從法化生是思慧中法身生得佛法分是修慧中法身生三慧成就是眞佛子定於天性得成眷屬故次說法之後而明眷屬妙也二明眷屬者又爲五種一明理性眷屬二明業生眷屬三明願生眷屬四明神通生眷屬五明應生眷屬一理性眷屬者衆生如佛如一如無二如理性相關任運是子故云我亦如是衆聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子此是理性不關結緣不結緣皆是佛子也二業生眷屬者但衆生理論皆子而飲他毒藥有失心者不失心者不失心者拜跪問訊求索救護與藥即服故於大通覆講

說妙法華得結大乘父子其失心者雖與良藥而不肯服流浪生死逃逝他國即起方便或作三藏結緣說生滅之法或作通教結緣說無生之法或作別教結緣說不生生恒沙佛法或作圓教結緣說不生不生一實相法若信若謗因倒因起如喜根雖謗後要得度結緣已後以二十五三昧爲二十五有說三諦法而成熟之或於中間得度或于今未度雖復得度未度皆是眷屬今三藏佛於分段國出家成道往日三藏之緣或得度或未得度得度之者灰身滅智不復論生緣未度者來牽分段昔殷重信順今爲親識受道昔汎汎信順今爲疎外受道昔時拒謗今爲怨家受道甘露初降先得服嘗早斷分段得出生死如大象捍羣供證解脫如五佛子之流雖是異姓則是法親內眷屬也若不得道雖是宗族名外眷屬佛於其人則無利益若入滅度不復更生此人緣盡傳付後佛也三願眷屬者先世結緣雖未斷苦願生內眷屬中或怨家等因之受道若得道者成法內眷屬不

得者成法外眷屬若佛滅度此人無益傳付後佛也四神通眷屬者若先世値佛發眞見諦生猶未盡或在上界或在他方今佛分段作佛或以願力或以通力來生下界或爲親中怨輔佛行化斷餘殘惑而出三界若殘惑未盡値佛入滅亦自能斷或待後佛云云三藏不說界外生今以大乘意望之昔値佛得度三界生盡受變易身緣牽分段非是業生但是願通願通云何異約自報力名神通約教名誓願神通生者本受報處猶有報身以身通力分形來此若願生者報處無身願力下生耳三藏不說斷結誓願受生死身不約此教論願通教則有誓扶餘習而生分段依通明願於義爲便此等未得法身故全無應生眷屬三藏眷屬竟往昔結無生緣者或已得道或未得道佛於分段作佛未得道者當處即有業生上界向下即有願通兩生分別願通如前說橫從他土來者即有願通豎從方便來者亦有願通通教未得法身故無應生眷屬也往昔曾結別教緣者中間同事說法

種種教詔或熟未熟佛今在分段作佛未得道者當處即有業生上界向下得有願通橫從他方得有願通豎從方便來亦有願通豎從實報來者得有應生無明先破已得法身之本能起應入生死此則並前云云往昔結圓教緣者中間調熟或得道或未得道今於分段作佛先緣牽來差別不同若未得道當處有一上界向下有二他方橫來有二方便來亦二實報來有一例如前云云問法身惑除理顯何故受生答應身受生其意有三一爲熟他二爲自熟三爲本緣一熟他者秖爲業生善根微弱不能自發諸菩薩等先雖得度愍彼迷闇慈力起應入二十五有而作師導引諸實行令向佛所若得眞道成內眷屬同於應生若得似道同於願通不得眞似令增進勝業皆使利益無有唐捐如華嚴中說佛初託胎法身菩薩皆侍衛下生如陰雲籠月散降餘胎爲親中怨引諸業者當知諸眷屬非生死人摩耶是千佛之母淨飯是千佛之父羅睺羅千佛之子諸聲聞等悉內祕外現示

衆有三毒實自淨佛土諸親族等皆是大權法身上地豈有凡夫能懷那羅延菩薩耶復次外道怨懸抗拒誹謗當知皆是法身所爲何者轉輪小善出世無怨豈有無上法王怨仇滿路若於佛起惡惡道受罪何得灼然生生相惱龍象蹴踏非驢所堪調達是賓伽羅菩薩先世大善知識阿闍世是不動菩薩薩遮尼楗是大方便菩薩波旬是住不思議解脫故華嚴列衆明諸天龍鬼神悉住不可思議法門如是等若親中怨好惡逆順皆是法身先是法內眷屬今作應生眷屬若親中怨好惡逆順未得法身先雖結緣爲猶在法外同稱願業等眷屬諸餘經典非不明此權利益衆感謂是實內實外實好實惡實逆實順故經云未曾向人說如此事今經佛自開近權顯遠實開諸眷屬迹權顯本實故文云今當爲汝說最實事是名應生眷屬熟他故來也二爲自成來者法身菩薩進道無定或從生身進道或從法身進道故下涌出菩薩云我亦自欲得此眞淨大法分別功德品中明

增道損生即其義也三爲本緣所牽本從此佛初發道心亦從此佛住不退地佛尚自入分段施作佛事有緣之者何得不來猶如百川應須朝海緣牽應生亦復如是若別說者業生在分段願生通生在方便應生在寂光通論一處具有四種如實報已得法身能起應作四種眷屬就圓結緣者雖未斷惑自有三種眷屬就得道者即是四也別眷屬亦四可知通藏結緣三種可知雖無應來之應得論感應之應就所應得名四義宛足問下方涌出妙音東來如大經中召請十方諸大菩薩集娑羅林大師子吼於四眷屬此是何等答是神通來非神通生是應來非應生是大誓願相關非願生是因緣相召如下方聞聲妙音見光是諸佛大事業來非業生業生者不能業來業來非是業生願通生者不能願通來願通來者亦能願通生亦能應來應來亦能應生云云三明麤妙者若三藏根性眷屬此性下劣昔結此緣緣亦淺小中間以法成熟成熟蓋少若來生佛國作內外眷屬業願

通等乃至應來影響三藏佛者皆麤眷屬也通別根性乃至內外雖巧別有異準例可知皆麤眷屬也此經說諸衆生悉是吾子非客作人論其理性無非是子是名理性眷屬妙往昔覆講結緣繫珠二萬億佛教無上道經云若我遇衆生盡教以佛道若衆生無佛性者教以佛道過則屬佛若衆生皆有佛性迷惑不受教過屬衆生一切有心皆當作佛闡提不斷心猶有反復作佛何難二乘灰滅滅智則心盡灰身則色盡色心俱敗其於五欲無所復堪而能世世遇之盡教佛道此則中間成熟妙令於法華普得作佛此希有事故上醫王變毒爲藥能治敗種無心成佛此則內外眷屬妙譬如臨陣爭勳前鋒第一佛說諸教收羅衆生而灰心二乘處處不入於法華忽然得入故涅槃遙指八千聲聞得授記莂如秋收冬藏更無所作若法華不悟佛性涅槃不應遙指若衆生本無佛性往昔結緣不應教以佛道原始要終佛性義明可以意得令問華嚴師頓極之教說一切衆生有佛

性不若其有者二乘何不聞經授記作佛那忽如聾如瘂若言二乘本有佛性而忽忽取小如闍本根本根已敗爲可治爲不可治若可治何故不治若不可治那得復言一切衆生皆有佛性故知華嚴所不能治是方便之說法華能治是如實之說能治難治此處則妙所謂結緣妙成熟妙業生妙願生妙應生妙內眷屬妙外眷屬妙能受妙道影響妙事是故稱妙若將此意約五味者乳教有別圓兩眷屬一麤一妙酪教但一麤生酥三麤一妙熟酥二麤一妙法華無麤但妙是名相待明眷屬妙也又開麤顯妙者諸經明麤眷屬皆不見佛性令法華定天性審父子非復客作故常不輕深得此意知一切衆生正因不滅不敢輕慢於諸過去佛現在若滅後若有聞一句皆得成佛道即了因不滅低頭舉手皆成佛道即緣因不滅也一切衆生無不具此三德即是開麤顯妙絕待明眷屬妙也四明法門眷屬者此如普現菩薩問淨名居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉爲是誰奴

婢僮僕象馬車乘皆在何所淨名答云方便爲父智度爲母一切衆導師無不由此生法喜爲妻慈悲爲女善心誠實男畢竟空寂舍弟子衆塵勞隨意之所轉道品善知識由是成正覺此法門以爲眷屬若爾者法門不同深淺有異若三藏法門觀眞爲實觀假爲權以此二智滿即名爲佛佛即導師慈悲六道即是女令他善順眞諦名爲男得此法時喜名此爲妻此心中修諸波羅蜜道品等即是善知識也若通教中法門眷屬者觀諸法如幻如化體達即空爲實分別四門同異爲權於此二智生解名導師慈愛衆生爲女令生善直心爲男行六度道品爲知識是爲通教中法門眷屬云云若別教法門恒沙眷屬眞俗合爲權智是父中實理爲母無量慈善無量道品諸波羅蜜通達無滯道種智分明觀機識藥即是別教中眷屬故無量義云諸佛法王父經教夫人母和合出生諸菩薩子十住毗婆沙云般舟三昧父大悲無生母一切諸如來從此二法生寶性論云大乘信爲子般

若以爲母禪胎大悲爲乳母諸佛如實子闡
提謗大乘障外道横計身中有我障聲聞怖
畏生死障支佛背捨利益衆生障菩薩修四
法爲對治修信修般若修虛空定首楞嚴定
修大悲得清淨法界到彼岸見如來性生如
來家是佛子也既道見如來性生如來家當
知用如來爲父也無量法門不可說不可說
皆能生佛子云云若圓教法門明眷屬自行三
諦一諦爲實化他一諦三諦爲權隨情一諦
三諦爲權隨智三諦一諦爲實從此不思議
生解一心具萬行之善爲男無緣六慈爲女
開佛知見生喜爲妻非淨非垢等中道道品
六波羅蜜爲善知識如是等實相圓極法門
以爲眷屬初住之中便成正覺能八相化物
即是導師前來諸法門既麤生諸導師亦麤
今法門眷屬既妙所生導師亦妙也用此意
歷五味教者乳教一麤一妙酪教但有一麤
生酥有三麤一妙熟酥有二麤一妙法華但
有一妙待麤意竟諸經妙者自妙麤者自麤
今經非但妙者爲妙亦無復有麤絓是前來

諸麤悉皆決了爲一平等大慧妙法門也絕
待意竟五觀心眷屬者即爲六一愛心二見
心四則四教也愛心眷屬者無明爲父癡愛
爲毋出生煩惱之子孫以貪著憶想欲得心
中法門魔鬼便入如媚女思想邪媚媚之行
人亦爾憶想僞邪邪物得入以鬼力故或生
權解或生實解邪解生故鬼導師生起鬼慈
善著邪法喜行邪六度道品得邪辯心明口
利說諸法門即愛心眷屬也邪相既利發得
四見見心推畫作諸法門心所見處爲實同
他爲權心起愛爲女心分別爲男如是心中
修六度爲道品是名見心眷屬何者此之見
愛不識己心苦集妄謂道滅不知字與非字
如蟲食木偶得法門之名有名無義豈非愛
見耶若能觀心識愛見心皆是因緣生法無
常生滅即有四眷觀心眷屬如中論偈云因
緣生法即空即假即中仍於四觀各明眷屬
準前可知判五觀心爲麤後一觀心爲妙又
決麤論妙人尚不自識己愛見心是因緣生
何能識因緣心即空即假尚不識空假何能

魔界即佛界於見不動修三十七品耶今觀
愛即是法性觀見不動修三十七品魔界見
界即是佛界於非字中而能知字行於非道
通達佛道於一切法無不是妙明事眷屬伏
聽學文字人明法門眷屬伏行教人明觀心
眷屬伏觀心坐禪人三種法門並過其聞見
云云○第十功德利益者秖功德利益一而無
異若分別者自益名功德益他名利益云云此
爲四一利益來意二正說中利益三流通中
利益四觀心中利益一利益來意者諸佛所
爲未嘗空過釋論云佛入王三昧前放光度
前者後放光度後者譬如網魚前獲後獲見
光聞法皆不唐捐淨名云法寶普照而雨甘
露即身口兩益也華嚴思益並云放光破慳
破瞋破癡等具如彼說今經四大弟子領佛
開三顯一之益佛言如來復有無量功德汝
等說不能盡譬如大雲起於世間譬形益也
興雷耀電譬神通益也其雨普等譬說法益
也而諸草木各得生長即是四種眷屬皆沾
七益故次明利益妙也二正說利益又爲三

先論遠益次論近益三論當文益遠益者即大通佛所十六王子助化宣揚雙擊毒天二鼓善生有淺深惑死有奢促始人天善終至大樹淺益也始初心最實終後心最實深益也始破不善終破塵沙奢死也始破無明終亦破無明促死也死之奢促是毒鼓之力善生淺深天鼓之力故文云破有法王出現於世隨衆生欲而為說法即二鼓之文義也破有義如前說說法益義今當說略為七益一二十五有果報益亦名地上清涼益二二十五有因華開敷益亦名小草益三真諦三昧析法益亦名中草益四俗諦三昧五通益亦名上草益五真諦三昧體法益亦名小樹益六俗諦三昧六通益亦名大樹益七中道王三昧益亦名最實事益若二十五有因果益堪為業生眷屬若真諦三昧體析益堪為願生眷屬若俗諦三昧五通六通益堪為神通眷屬若中道王三昧益堪為應生眷屬私謂應有四雙八益直是開前合後故言七益若開後合前亦是七益前後俱開即是八益所謂中道次第益中道不次第益若前後俱合則是六益云云已略說七益竟今更廣開為十益一果益二因益三聲聞益四緣覺益五六度益六通益七別益八圓益九變易益十實報益果益者即二十五有果報益也有八大地獄謂阿鼻想力二黑繩衆合叫喚大叫喚十六焦熱大焦熱一一各有十六小獄為眷屬合一百三十六所此正地獄在地下二萬由旬其傍地獄或在地上或在鐵圍山間傍輕正重重者遍歷百三十六中者不遍下者復減其中衆生常為熱苦所逼不可具說聞者驚怖四解脫經稱為火塗初入初出兩時可化其中罪人宿世善根可發關宜而為聖人赴對應之或蒙光照或注雨滅火或調達婆藪開示說法熱悶甦醒身體清涼獲冥顯兩益諸苦得息八寒冰謂阿波波等亦有百二十六所乃至得冥顯兩益溫煖適身是為地獄果上得清涼益也畜生者略有三種水陸空陸有三品重者土內不見光明中者山林輕者人所畜養強者伏弱飲血噉肉怖畏百端四解脫經稱為血塗其中衆生先世善根可發關宜聖人赴對應之得無所畏獲冥顯兩益是為畜生果上清涼益也餓鬼者或居海渚或在人間山林中或似人形或似獸形重者飢火節然不聞漿水之名中者伺求蕩滌膿血糞穢輕者時薄力二一飽加以刀杖驅十七逼塞海填河四解脫稱為刀塗其中衆生先世善根可發關宜聖人赴對應之手出香乳施令飽滿獲冥顯兩益是為餓鬼果上清涼益也阿脩羅者或居半須彌巖窟或大海邊或大海底與諸天為憾恒懷怖畏雷鳴謂為天鼓龍雨變成刀劍此中衆生先世善根可發關宜聖人赴對應之較言調伏獲冥顯兩益是為阿脩羅果上清涼益也四天下人雖果報勝劣俱有生老病死同是輕報泥犁其中衆生先世善根可發關宜聖人赴對應之令所離得離所求得求獲冥顯兩益也六欲天者地天別有脩羅鬪戰之難通有五衰死相苦等地獄其中諸天先世善根可發關宜聖人赴對應之令獲冥顯兩益也四禪梵王無想那含

等色天雖無下界諸苦而爲色所籠若命書
時不樂入禪風觸吹身唯除眼識餘皆有苦
其中諸天先世善根可發關宜聖人赴對應
之令獲冥顯兩益也四空諸天雖無欲色界
等苦如瘡如癰如癡如箭入體成就細煩惱
其中諸天先世善根可發關宜聖人赴對應
之令獲冥顯兩益此清涼益合而言之蓋由
凡聖慈善根力別而言之本由菩薩初觀二
十五有所防之惡而起於悲觀二十五能防
之善而起於慈以此慈悲熏王三昧不捨衆
生赴對關宜令得利益大經明二十五三昧
破二十五有者十番之一意略如此也二番
二十五有修因益者夫自他因果各隨義便
互舉一邊說之則易前果報益處所時節不
同不得一身備論諸益從多人多處易顯若
九二 十八
明因益一人之心起無量業其義易顯故約
一人明二十五有因益也云何因益四因壞
益二十一因成益或一因壞益一因成益二
十三亦成亦壞益若無戒自制縱其身口作
四趣業名地獄人若捨惡持戒名見天人但

禁戒嚴峻遇緣動退則惡業還興或四重五
逆焚毀塔寺此心生時惡起戒沒是業熟成
必墮惡道欲離此心成就戒善此有可發關
宜之機感無垢三昧赴對應之惡心豁破地
獄因息得冥顯兩益云云今人雖入道場懺悔
惡心不轉則惡業不壞惡業不壞得繩不斷
罪不得滅也若慳貪諂媚邀射名聞內無實
德欲人稱美此惡起戒伏墮於鬼中若無慚
愧負債不還無恭敬心憍慢瞋忿貪婪饕餮
此惡起戒伏墮畜生道若嫉賢妬能爲勝他
故而修福力蛆毒惡心方便墜陷驚怖於他
是惡起戒伏墮阿脩羅業欲離此三惡心成
就戒善善有可發關宜之機聖用赴對應之
惡心豁破戒善完具此名四趣因壞人天因
成獲冥顯兩益此約人道修因作此釋耳若
九二 十九
約諸趣欲出地獄入畜欲出畜入鬼欲出鬼
入脩羅欲出脩羅入人道皆傳傳有因因成
業轉此例可知云云若堅持五戒兼行仁義孝
順父母信敬慚愧即是人業人業有四品上
中下下下若就果報閻浮提爲下下若就入

道欝單越爲下下或時善心歇末惡念唯強
善有可成惡有可滅關宜之機聖用赴對應
之四惡趣壞四品善成獲冥顯兩益云云若修
持十善任運無間善心成熟即天業故云純
惡心無善念間者即惡道業果時純苦故善
惡相間起即人業人中果報苦樂相間故十
善任運成是天業天中果報自然故若修十
善兼起護法心即四天王業若修十善兼慈
化人是三十三天業若修十善其心細妙任
運成熟行住坐卧不惱衆生善巧純續是餤
摩業若修十善兼修禪定攝心麁住細住者
是兜率業欲界定是化樂業未到定破事障
是他化業四禪是色界業兼於慈悲喜捨心
數法中得定是梵王業滅心修無心定是無
想業問無想是邪見天云何爲機感答大集
云菩薩調伏衆生多種或邪或正行於非道
通達佛道云云若舊云聖人以兩片無漏夾熏
一片有漏練成無漏今言九次第定熏修有
漏成無漏是那含業四空定是無色界業如
是等二十一有患自地之苦麁欲修出要所

求不得所捨不離爾時即名可發關宜之機感二十一三昧慈悲之力破其修因令所離得去所求得成拔苦與樂冥顯兩益此如經文云小草小根小莖小枝小葉而得生長是此益也合而言之蓋由凡聖慈善根力別而言之本由菩薩初持二百五十戒修根本等禪於一一能防善法之中皆起慈悲慈悲本誓熏王三昧不捨衆生赴對關宜各得利益大經云二十五三昧破二十五有者十番之二意略如此云云三番聲聞利益者若人猒患頭然願樂禪慧如渴思飲而為二十一有漏業之所擾亂若得諸三昧力加之定發觀明四善根成就伏道純熟一剎那轉即便發真成須陀洹破二十五有見諦煩惱八十八使是為二十五三昧通加令斷見諦惑而復兼除四思故云第十六心即入修道是其義也次入修道若是超人一時用十三昧力加之破五下分思惟惑若鈍人隨其分分斷思惑則分分用三昧加之盡三界惑究竟真諦三昧益也此中草利益合而言之蓋由凡聖慈善根力別而言之由本慈悲初觀十法界中析空滅色之善因起弘誓熏王三昧不捨衆生致有中草利益大經明二十五三昧破二十五有者十番之三意略如此四番緣覺利益者若人宿善深利在無佛世猒患生死樂獨善寂觀深因緣文云曾供養佛志求勝法為說緣覺此人大福可發關宜聖人赴對應之使其華飛釧動獲冥顯兩益悟支佛道此猶屬中草利益也五番六度菩薩觀於四諦行六度行若行檀時人從乞頭索眼國城妻子心或轉動檀度不成自知是惡欲成檀善可發關宜之機蒙三昧力伏其慳蔽是破餓鬼有蔽心既去歡喜布施如飲甘露知有為法危脆無常是蒙心樂三昧冥顯之益也尸羅若成是伏毀戒蔽破地獄有是無垢三昧益也忍成伏瞋蔽破畜生有不退三昧益也禪成是伏亂蔽破人有是四三昧益也精進成伏懈怠蔽破脩羅有歡喜三昧益也慧成伏愚癡蔽破天有十七三昧益也六蔽是六道業具出菩薩戒本以伏六道業故不為諸蔽所惱得五神通遊於六道成六度行此即上草益也通應如前別而論之由本觀十法界事中善惡而起弘誓熏三三昧不捨衆生云云六番通人益者此是三乘共學人也若乾慧地性地八人見地即是用二十五三昧益從薄地去至十地用二十一三昧加破思惑又侵除無知是名小樹益也總別慈悲例前可知云云七番別人益者此是次第心中繫緣法界一念法界入十住得真諦三昧益入十行十迴向得俗諦三昧益入十地得中諦三昧益此即大樹之益總別慈悲例前云云八番圓人益者此是修三諦一實之理一念法界繫緣法界若歷緣對境舉足下足無非道場其心念念與諸波羅蜜相應修四三昧觀十種境可發關宜聖人赴對應之豁然開悟或似或真得冥顯兩益此是圓用二十五三昧圓加破二十五有顯出我性得究竟實事之益也九番變易益者此是方便有餘土人益也前八番中凡有四處或九處謂聲聞緣覺通教菩薩別教三十心圓教似解止破見思

昧益此即大樹之益總別慈悲例前云云八番圓人益者此是修三諦一實之理一念法界繫緣法界若歷緣對境舉足下足無非道場其心念念與諸波羅蜜相應修四三昧觀十種境可發關宜聖人赴對應之豁然開悟或似或眞得冥顯兩益此是圓用二十五三昧圓加破二十五有顯出我性得究竟實事之益也九番變易益者此是方便有餘土人益也前八番中凡有四處或九處謂聲聞緣覺通教菩薩別教三十心圓教似解止破見思未除無明無明潤無漏受方便生故下文云我於餘國作佛更有異名而於彼土求佛智慧得聞是經即是彼土入一乘也勝鬘云三人生變易土謂大力羅漢辟支佛菩薩等楞伽云三種意生身者一安樂法意生身此欲擬二乘人入涅槃安樂意也二三昧意生身此擬通教出假化物用神通三昧意也三自性意生身此擬別教修中道自性意也通言意者安樂作空意三昧作假意自性作中意別圓似解猶未發眞皆名作意故論云是時

過意地住在智業中若發眞可是智業未發眞猶在意地是人生彼析法者鈍體法者利別人已習假又小利圓人先即中最利既有利鈍之殊於彼修學即有次第不次第兩益又是次第不次第用二十五三昧兩應也是爲九人生方便國始於彼土見諸有我性得最實益若分別而言謂方便土在三界外若即事而眞不必在遠下文云若能深心信解則爲見佛常在耆闍崛山共大菩薩聲聞衆僧圍遶說法即方便土意也十番實報土益者即實報土人益也八番中有兩人生方便土又二人悉破無明見實相者方得生彼但無明重數甚多雖三賢十聖住於實報報未盡猶有殘惑更用王三昧四十一番益之至於妙覺竪窮橫遍不生不滅不生不滅無明永盡智慧圓足故言不生不滅又機感滿足利益究竟故言不生不滅若分別爲言謂實報在方便之外若即事而眞此亦不遠文云觀見娑婆瑠璃爲地坦然平正諸臺樓觀衆寶所成純諸菩薩咸處其中即實報土意也

若麤妙機若別圓應若淨穢土若淺深益不出十番包括法界利益略周大意可見不俟繁文是爲大通佛所毒鼓損生聞有遠近死有奢促天鼓增道聞有遠近故令益有深淺致有業通願應諸眷屬利益也問初番已破二十五有得益竟則無有可破更無益可論何須至十番耶答初破二十五果報苦獲果報益次破二十五因苦獲修因益次破二十五有見思苦得眞三昧益次破二十五空令出二十五有假得俗三昧益次破二十五有有空二邊顯於中道王三昧益次破方便有餘土出二十五假得俗王兩三昧益次破實報土但深顯王三昧益三諦未了了者益意不息故有十番其義如是問三諦獨在極地亦得通凡答如大品云衆生色受想行識又云無等等色受想行識仁王云法性色法性受想行識大經云因滅是色獲得常色受想行識亦復如是是則從凡至聖皆悉是有即俗諦也淨名云衆生如彌勒如賢聖如一如無二如大品云色空受想行識空若有一法

過涅槃者亦如幻如化此則凡聖皆空即眞諦也大經云二十五有有我不耶答言有我我即佛性佛性即中道因緣生法一色一香無不中道此則從凡至聖悉皆是中道第一義諦問遠論利益經久遠多第一云從久遠劫來讚示涅槃道生死苦永盡我常如是說第二云我昔於二萬億佛所教無上道第三云宿世因緣吾今當說定據何文耶答第一文直云從久遠劫來久遠之言信實杳漫而未顯本地或據中間第二直云昔曾二萬億佛所未判劫數久近難明將後文準望似如近近令論遠益取第三文以三千界墨東過千界乃下一點點與不點盡抹爲塵一塵一劫復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇劫用此明文望二萬億佛所始爲昨日從是已來爲結大乘之首彼佛八千劫說經十六王子八萬四千劫覆講彼之經論文廣時浮于時聽衆或可當座已悟或可中間化得或可近來化得咸至寶所受法性身爲應生眷屬內祕外現共熟衆生而作佛事淨名曰雖成道轉法輪而行菩薩道是此意也于時聽衆未得眞實益若相似益隔生不忘名字觀行益隔生則忘或有不忘忘者若值善知識宿善還生若值惡友則失本心是故中間種種聳覺或多以大乘熟或多以小乘熟生方便者雖說種種道其實爲一乘亦復皆令得至寶所受法性身而於彼國被第九番十番眞實利益如千世界微塵菩薩即其流也斯等已究竟於前名久遠利益其中衆生于今有住聲聞地者更近論利益如後說云云

妙法蓮華經玄義卷第六下

妙法蓮華經玄義卷第七上　一初三

隋天台智者大師說

門人灌頂記

二近利益者起於寂滅道場始成正覺即轉法輪擊於毒鼓天鼓利益衆生齊至法華已前益亦淺深死亦奢促何者教本逗緣緣略爲四教亦有四教主亦四皆稱法王具王三昧自破二十五有七益衆生例如前說又大小乘經明佛入王三昧放光說法善惡諸趣果苦得益者如阿含中說見佛光明蒙佛手觸六道苦患悉得除愈又大品云放光照地獄衆生苦惱即除生齊第六天苦除是果益生天是因益大品稱爲華葉之益也又佛放光幽闇之處皆大明各作是念此中云何忽生衆生此亦是果益此因果益四教主佛通能此益別論益者則是淺深不同謂聲聞斷正緣覺侵習同名中草菩薩伏惑兼度衆生故經云求世尊處我當作佛行精進定是名上草益盡三藏教主慈善根力利益之相也經云若諸菩薩智慧堅固了達三界求最上

乘即三人同觀無生非但有前析智之益別有巧度即是體眞是爲小樹增長益蓋通教主利益之相經云復有住禪得神通力聞諸法空心大歡喜住禪者住九種大禪心大歡喜者登歡喜地度無數億百千衆生是名大樹增長非但有前因果析體之益而別有分別道種智乃至一切種智益蓋別教主利益之相經云今當爲汝說最實事不啻如前之益乃有即破無明顯出佛性究竟實益蓋圓教主利益之相復次前三教益劣不兼勝勝則兼劣可解云云又歷五味者乳教但因果大樹實事四益而不明三草一木以大乘經不入二乘人手如聾如瘂故酪教但有三草等四益生酥備有七益熟酥無析法三草而有體法等七益醍醐但有實事益前諸益皆麤今益則妙近從寂滅訖至法華爲生身菩薩但得八番之益不得第九第十益也又有得義者即是菩薩從法性身來入分段作顯通應生等眷屬進破無明斷除殘品即得明第九第十番益也始從寂滅終至法華略言十

益也問法身菩薩開應身佛說法應身中益亦令法身得益耶答譬如磨鏡鏡轉明色像亦明又問應身聞法益法身亦益者應身現病法身亦病耶答此病若實者應病法亦病秖爲應病非實非實故應身無病法身亦無病又若應身現病少當知法身益亦少若能應身現病廣法身益亦廣也今作諸句料簡自有果益因不益因益果不益俱益俱不益此即現事可解自有壞益成益亦壞亦成益不壞不成益不壞不成益是清涼益四趣因是壞益非想因是成益中間是亦成亦壞益云云自有因益即果益果益即因益此變易因移果易意也自有因益非增道果益非損生得是因果益不得是因果益分段報因果也自有因益是增道果益是損生不得是因果益得是因果益習因習果也自有眞益非俗益二乘也俗益非眞益六度菩薩也自有先俗益後眞益六度菩薩也自有先眞益後俗益通菩薩也自有眞俗益非中益中益非眞俗益別也自有眞益即俗益亦即中道益圓

也三當文利益就今經備有七益雖復差別即無差別譬如芽莖枝葉生長不同而是一地所生七益誠復淺深無非實相故言差別無差別也諸經差別麤益同入此經無差妙益或進入諸妙益或按位成妙益進入益者本是地上清涼今則進發大乘解心明淨或進觀行妙相似分眞中本是人天因益今進入相似分眞本是小乘學無學益今進破無明分眞妙益譬如迴聲入角轉小爲大也通別進益例此可知按位益者本是麤果地上清涼即成理妙之益按於麤因之益即是觀行妙益按麤學無學益即是相似妙益開麤即妙不須進入通別例此可知進入妙益即是待麤益明妙益按位益即是絕待妙益云云諸麤益判眷屬者果因二益堪爲業生眷屬中上二草小樹等堪爲願通眷屬大樹見性已去皆應生眷屬攝云云進入按位者理妙假名觀行妙堪爲業生眷屬相似妙堪爲願通眷屬分眞堪爲應生眷屬是名此經利益之相也云云三明流通利益者爲三一出師二出

法三出益弘經行人具通凡聖若法身菩薩誓願莊嚴令此土他土下土上土得權實七益九益十益化功歸己還資法身增道損生也生身菩薩亦能此土他土弘經令他得權實七益化功歸己增道損生而不能上土利益也凡夫之師亦能此土弘經令他得權實七益化功歸己增益品位故無量義云有病導師在於此岸而成就船筏渡人彼岸即其義也問凡夫但能爲凡夫弘經使凡夫得益亦能令聖人得益耶答聖有二種一小乘聖

二大乘聖如經云若有實得阿羅漢生滅度想若遇餘佛便得決了南岳師云初依名餘佛無明未破名之爲餘能知如來祕密之藏深覺圓理名之爲佛佛滅後實得羅漢者於權實未了若遇初依即能決了成相似益或進入分眞益此文往證凡夫之師得爲小乘聖人弘經得益也經云六根清淨人說法十方諸佛皆樂見之皆向其處說法一切天龍聞其所說皆大歡喜此亦是凡夫師爲大聖說法之明文也二出法者通經方法明出聖言文云若衆生不信受者當於餘深法中示教利喜餘者帶方便也深者明中道也帶方使明中道者即別教也若但方便不明中道即通藏等教也經文許用別助圓而例推亦應用通助圓又文云更以異方便助顯第一義豈隔藏通耶但菩薩已得實慧亦得權意不以實濫權亦不謂權是實但爲弘實而衆生不信須爲實施權以淺助深無虛妄也此則雙用權實而弘經也安樂行云若有難問不以小乘法答但以大乘而爲解說令得一切種智此則但令用實弘經也又云隨宜爲說此亦不隔於權也今時人弘法或一向用大或一向用小皆不得佛意善弘經者用與適時口雖說權而內心不違實法但使衆生得權實七益於弘經暢矣三出益者然流通利益不待第三流通段方明利益秖正說文中已指未來弘經之利譬喻品後授記品末法師品中皆明弘經功德利益能於如來滅後聞一句偈者亦與受三菩提記況弘宣者竊爲一人說者功德尚多況處衆廣說者倀轉至第五十人隨喜功德尚非二乘境界況最初會中聞隨喜者常不輕流通一句尚得六根清淨況具足流通者初品弟子弘經功德無量億劫行五波羅蜜不得爲喻況第五品十方虛空寧有邊表五品弘經尚叵窮盡皆云入如來室著如來衣坐如來座如來之法皆非數量況八萬大士千界微塵菩薩而當可說耶而當可知耶唯除如來無能盡知者也凡師弘經令凡七益經云此經是閻浮提人病之良藥若聞是經不老不死者於老死中識老死實相老死是果報法識實相即得清涼理妙益也亦果報益也能持此經故生安樂土處蓮華中不爲貪欲所惱亦是離十惱亂是善行菩薩道亦名名字益亦是觀行妙亦是修因妙得陀羅尼能旋假入空即是下中上藥草等益亦是小樹益得百千旋陀羅尼即大樹益得法音方便陀羅尼是相似實益若有須臾聞即得究竟三菩提即是眞實益復次如人穿鑿高原見乾土是下中上藥草益見泥是小樹大樹益得水是最實

益後五百歲尚獲此益況復今時弘經利他寧無七益耶第四觀心者小乘明心起未動身口不名爲業大乘明刹那造罪殃墜無間無間是大苦報處刹那促起業處促心暫起重業已成況九法界而不具足若能淨心諸業即淨淨心觀者謂觀諸心悉是因緣生法即空即假即中一心三觀以是觀故知心非心心但有名知法非法法無有我知名無名即是我等知法無法即涅槃等此解起時於我我所如雲如幻即是地上清涼益信敬慚愧諸善心生於空假中意而有勇即是因益念念與即空相應是中上草小樹等益念念與即假相應是大樹益念念與即中相應是最實事益於一念益心七種分別云云夫一向無生觀人但信心益不信外佛威加益此墮自性癡又一向信外佛加不內心求益此墮他性癡共癡無因癡亦可解自性癡人眼見世間牽重不前者傍力助進云何不信罪垢重者佛威建立令觀慧得益耶又汝從何處得是無生內觀耶從師耶從經耶從自悟耶師與經即是汝之外緣若自悟者必被冥加汝不知恩如樹木不識日月風雨等恩又三事汝不知外加一不信教二不自行求外加三不教人直是汝之不信非無外益也經曰非內非外而內而外而內故諸佛解脫於心中求而外故諸佛護念云何不信外益耶云云他共無因癡倒可解即假故無自性即空故無他性即中故無共性雙照故無無因性云云第五結成權實者光宅云照三三之境爲權照四一之境爲實今不用此解既以大乘果爲大理何不用小乘果爲小理彼救云小果非真故不以其果爲理若爾權教及權行人何嘗是實既立權教行人何不立權理又權若無理俗不應稱諦既言俗諦權不應止三也實有四者夫因果是二法云何以二法爲理一耶經云觀一切法如實相不行不分別云何分別因果爲理一若爾便無實相則魔所說故不用彼釋今明照十麤之境爲權照十妙之境爲實十麤者即前九法界三因緣等諸麤諦智乃至麤利益皆稱權也照十妙者即是理妙乃至利益妙妙故爲實復次爲十妙故開出十麤如爲蓮故華意在於蓮而蓮隱不現於餘深法示教利喜餘法有實而實不顯文云如來方便意趣難解也又華開蓮現譬開十麤顯十妙則無復十麤唯一大事不可思議境界乃至利益摩師云始從佛國終法供養皆明不可思議今亦例爾既開麤已始終皆妙又約五味者乳味則有爲十妙明十麤開十麤顯十妙則成一權一實若就四悉檀則有六權二實若約四門則十二權四實也若約三藏一向是權化城楊葉還就三藏約化他爲權就自行爲實約四悉檀三權一實約四門十二權四實若方等既備有四教故三十種權一十種實若約四悉檀十四權二實對四門五十六權八實若約摩訶般若既廢三藏但用三教通別二十種爲權一十種圓爲實若約悉檀十權二實若歷四門四十權八實若至法華前來一向皆廢但說一實實中非無方便但是實相方便同稱爲實今約悉檀若未悟之前三權悟即一

實若歷四門十二權四實名數一往同三藏
而意有天懸而地殊彼教十二權四實一向
是權法華一向是實料簡異方等般若云云故
云但說無上道示眞實相此之謂也若約涅
槃涅槃備釋四教亦是三十權一十實一往
似同方等而意逈異彼則二入實二不入實
今涅槃四俱入實因中則有三權一實在果
則四實而無權若約四悉檀十四權二實歷
四門五十六權八實若更約三因門五十六
權若果門四實但是實仍其本因故說四耳
是則四門入實約果四實十二權法華義辯
也故知諸教雖同有權實權實不同或一向
實或一向權或權實相兼皆是稱當機情緣
理未融今總就教判權實若約三藏通別三
教是權圓教爲實又諸教權實未融爲權既
融開權顯實爲實今法華是一圓故爲實又
開權故爲實若就圓教爲語照前三教三十
麤爲權照十妙爲實若就開權圓融爲語決
於三十麤皆成妙但稱爲實是故稱妙若取
悟理者理即非權非實不見一法空拳誑小

兒說權說實是則爲麤理則非權非實是故
爲妙也○第二約本明十妙者爲二先釋本
迹二明十妙釋本迹爲六本者理本即是實
相一究竟道迹者除諸法實相其餘種種皆
名爲迹又理之與事皆名爲本說理說事皆
名教迹也又理事之教皆名爲本稟教修行
名爲迹如人依處則有行迹尋迹得處也又
行能證體體爲本依體起用用爲迹又實得
體用名爲本權施體用名爲迹又今日所顯
者爲本先來已說者爲迹約此六義以明本
迹也一約理事明本迹者從無住本立一切
法無住之理即是本時實相眞諦也一切法
即是本時森羅俗諦也由實相眞本垂於俗
迹尋於俗迹即顯眞本本迹雖殊不思議一
也故文云觀一切法空如實相但以因緣有
從顚倒生云云二理教明本迹者即是本時所
照二諦俱不可說故皆名本也昔佛方便說
之即是二諦之教教名爲迹若無二諦之本
則無二種之教若無教迹豈顯諦本本迹雖
殊不思議一文云是法不可示言辭相寂滅

以方便力故爲五比丘說三約教行爲本迹
者最初稟昔佛之教以爲本則有修因致果
之行由教詮理而得起行由行會教而得顯
理本迹雖殊不思議一也文云諸法從本來
常自寂滅相佛子行道已來世得作佛云云四
約體用明本迹者由昔最初修行契理證於
法身爲本初得法身本故即體起應身之用
由於應身得顯法身本迹雖殊不思議一文
云吾從成佛已來甚大久遠若斯但以方便
教化衆生作如此說五約實權明本迹者實
者最初久遠實得法應二身皆名爲本中間
數數唱生唱滅種種權施法應二身故名爲
迹非初得法應之本則無中間法應之迹由
迹顯本本迹雖殊不思議一也文云是我方
便諸佛亦然六約今已論本迹者前來諸教
已說事理乃至權實者皆是迹也今經所說
久遠事理乃至權實者皆名爲本非今所明
久遠之本無以垂於已說之迹非已說迹豈
顯今本本迹雖殊不思議一也文云諸佛法
久後要當說眞實若約已今論本迹者指已

為迹攝得釋迦寂滅道場已來十麤十妙悉名為迹指今為本總遠攝最初本時諸麤諸妙皆名為本若約權實明本迹者指權為迹別攝得中間種種異名佛十麤十妙皆名為權指實為本攝得最初十麤十妙悉名為實若約體用明本迹者指用為迹攝得最初感應神通說法眷屬利益等五妙指體為本攝得最初三法妙也若約教行為本迹者指行為迹攝得最初行妙位妙指教為本攝得最初本時智妙若理教為本迹者指理為本攝得本初之境妙指教為迹攝得本時之師教妙兼得本師十妙若理事為本迹者指事為迹攝得本時諸麤境指理為本攝得本時諸妙境最初之本為本但本而非迹最後已說但迹而非本中間亦迹亦本若無本時之本不能垂得中間最後之迹若無已說之迹不能顯得今說之本本迹雖殊不思議一也○二明本十妙者一本因妙二本果妙三本國土妙四本感應妙五本神通妙六本說法妙七本眷屬妙八本涅槃妙九本壽命妙十本利益妙釋此十妙又為十重一略釋十意二生起次第三明本迹開合四引文證成五廣解六三世料簡七論麤妙八結成權實九利益十觀心○一略釋者本因妙者本初發菩提心行菩薩道所修因也若十六王子在大通佛時弘經結緣皆是中間所作非本因也若娑婆為墨東行千界方下一點點不點等盡抹為塵一塵一劫復過於是百千萬億那由他劫彌勒補處以出假種智直數世界尚不能知況數其塵寧當得盡特是如來巧喻顯其長遠之相況以世智巧歷算數耶文云我以佛眼觀彼久遠猶若今也唯佛能知如此久遠皆是迹因非本因也若留中間之因於後難信是故法華拂迹除疑權而非實我本行菩薩道時不在中間過是已前所行道者名之為本即是本因妙也二明本果妙者本初所行圓妙之因契得究竟常樂我淨乃是本果不取寂滅道場舍那成佛為本果也尚不取中間之果以為本果況舍那始成云何是本但取成佛已來甚大久遠初證之果名本果妙也三本國土者本既成果必有依國今既迹在同居或在三土中間亦有四土本佛亦應有土復居何處文云自從是來我常在此娑婆世界說法教化按此文者實非今日迹中娑婆亦非中間權迹處所乃是本之娑婆即本土妙也四本感應者既已成果即有本時所證二十五三昧慈悲誓願機感相關能即寂而照故言本感應也五本神通者亦是昔時所得無記化化禪與本因時諸慈悲合施化所作神通駭動最初可度眾生故言本神通也六本說法者即是往昔初坐道場始成正覺初轉法輪四辯所說之法名本說法也七本眷屬者本時說法所被之人也如下方住者彌勒不識即本之眷屬也八本涅槃者本時所證斷德涅槃亦是本時應處同居方便二土有緣既度唱言入滅即本涅槃也九本壽命者既唱入滅則有長短遠近壽命也十本利益者本業願通應等眷屬八番十番饒益者是也○二生起者此十種義赴緣直說散在經文今欲編次故須生起

所以本因居初者必由因而致果果成故有
國極果居國即有照機機動則施化施化則
有神通神通竟次為說法說法所被即成眷
屬眷屬已度緣盡涅槃涅槃故則論壽命長
短長短之壽所作利益乃至佛滅度後正像
等益義乃無量止作十條收束始終復成次
第也○三迹本同異者迹中因開而果合合
習果報果為三法妙也本中因合而果開開
習果出報果明本國土妙也作此同異者依
於義便互有去取迹中委悉明境智行位本
文語略通束為因妙得意知是開合耳果妙
者即是迹中三軌妙也感應神通說法眷屬
名同上也本開涅槃壽命妙者久遠諸佛如
燈明迦葉佛等皆於法華即入涅槃義推本
佛必是淨土淨機又往事已成故開出涅槃
等妙也迹中無此二義者釋迦雖於法華唱
言涅槃而未滅度此畢方在涅槃故迹中不
辨利益同上也○四引文證者不遠索他經
亦不通引部內但就本門證成十義也然先
佛法華如恒河沙阿闍婆偈令佛靈山八年

說法胡本中事復應何窮具丹邊鄙止聞大
意人見七卷謂為小經胡文浩博何所不辨
令就數紙之內十證究然文云我本行菩薩
道時所成壽命今猶未盡者即是本之行因
妙也文云我實成佛已來無量無邊億那由
他又云我實成佛已來久遠若斯但以方便
教化衆生作如此說即是本果妙也文云我
於娑婆世界得三菩提已教化示導是諸菩
薩又云自從是來我常在此娑婆世界說法
教化亦於餘處導利衆生此之國土非復今
時娑婆即本國土妙也文云若有衆生來至
我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍此即本
時照機之智是感應妙也文云如來祕密神
通之力又中間文云或示己身或示他身或
示己事或示他事即是垂形十界作種種像
驗本亦然是本神通妙也文云是諸菩薩悉
是我所化令發大道心今皆住不退修學我
道法又中間或說己事或說他事驗本亦然
即本說法妙文云此諸菩薩身皆金色下方
空中住此等是我子我從久遠來教化是等

衆即本眷屬妙也文云又復言其入於涅槃
如是皆以方便分別又云今非實滅而便唱
言當取滅度往緣既訖而唱入滅中間既唱
涅槃例本亦有涅槃即本涅槃妙文云處處
自說名字不同年紀大小年即壽命大小即
長短常無常也中間既爾本壽亦然即本壽
命妙也文云又以方便說微妙法能令衆生
發歡喜心即中間利益又云聞佛說壽命劫
數長遠如是無量無邊阿僧祇衆生得大饒
益即迹中之益迹與中間既爾例本亦然即
是本利益妙也十據在經非人造也○五廢
釋者夫非本無以垂迹若能解迹則亦知本
為未解者更重分別但本極法身微妙深遠
佛若不說彌勒尚闇何況下地何況凡夫雖
然父母之年不可不知如來功德何容不識
今略依經旨挈歸推尋本因妙者經言我本
行菩薩道時所成壽命者慧命即本時智妙
也我本行者行是進趣即本行妙也菩薩道
時者菩薩是因人復顯位妙也一句文證成
三妙三妙即本時因妙非迹因也迹因多種

或言昔爲陶師值先釋迦佛三事供養藉草然燈石蜜漿發口得記父母名字弟子侍人皆如先佛即是初阿僧祇發心既不明斷惑知是三藏行因之相也或言昔爲摩納值然燈佛五華奉散布髮掩泥躍身虛空得無生忍佛與受記號釋迦文大品亦云華嚴城内得記義與此同並云斷惑故知通佛行因之相也或言昔爲寶海梵志刪提嵐國寶藏佛所行大精進十方佛送華供養既爲寶藏佛父又是彌陀之師稱其功德不可思議故知是別圓行因之相以三義故知此諸因悉是迹因一近故二淺深不同故三被拂故今世已前本來已後中間行行悉是方便故知是迹因也若執迹因爲本因者斯不知迹亦不識本如不識天月但觀池月若光若桂若輪準下知上光譬智妙桂譬行妙輪譬位妙若識迹中三妙拂迹顯本即知本地因妙如撥影指天云何臨盆而不仰漢嗚呼聾騃若爲論道耶若得斯意迹本非本本迹非迹本迹雖殊不思議一也問經稱本行菩薩道時耆

應是初住得眞道時也中間應是諸地增道損生今之寂場應是妙覺妙覺顯本應指昔初住此一途爲允答文義不可文云盡行諸佛所有道法又云具足行諸道悉具足因乃是本因初住不得稱悉具故非所指本因也又中間之果悉拂是權況今寂場之果何得爲實又中間之果尚被拂者中間之因寧實因也故爾問非也二明本果妙者經言我成佛已來甚大久遠我者即眞性軌佛者覺義即觀照軌已來者乘如實道來成正覺即是起應資成軌也如此三軌成來已久即本果妙也本果圓滿久在於昔非今迹成迹成又非一種或言道樹草座三十四心見思俱斷朗然大悟覺知世間出世間一切諸法名之爲佛唯有此佛無十方佛三世佛者悉是他佛非我分身此即三藏佛果相也或言道樹天衣爲座以一念相應慧斷餘殘習氣而得成佛大品中說共般若時十方有千佛現間難人皆字須菩提釋提桓因等亦是他佛非我分身此即通佛果成相也或言寂滅道場

七寶華爲座身稱華臺千葉上一一菩薩復有百億菩薩如是則有千百億菩薩十方放白毫及分身光白毫入華臺菩薩頂分身光入華葉菩薩頂此名受法王職位窮得諸佛法底而得成佛華臺名報佛華葉上名應佛報應但是相關而已不得相即此是別佛果成相也或言道場以虛空爲座一成一切成毗盧遮那遍一切處舍那釋迦成亦遍一切處三佛具足無有缺減三佛相即無有一異法華八方一一方各四百萬億那由他國土安置釋迦悉是遮那普賢觀云釋迦牟尼名毗盧遮那此即圓佛果成相也有三義故知此諸果皆是迹果一今世始成故二淺深不同故三拂中間故若是本果何得今日始成本果一果一切果何得前後差別不同自從今世之前未成之後百千萬億行因得果唱生唱滅悉是中間拂爲方便寂滅樹王何得非迹若執迹果爲本果者斯不知迹亦不識本從本垂迹如月現水拂迹顯本如撥影指天當撥始成之果皆迹果指久成之果是本

果也如此解者中間果疑颷然皆盡長遠之信其義明焉迹本非本本迹非迹迹本雖殊不思議一也三本國土妙者經云自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處導利衆生娑婆者即本時同居土也餘處者即本時三土也此指本時眞應所栖之土非迹中土也迹中明土又非一途或言統此三千百億日月者同居穢土也或言西方有土名曰無勝其土所有莊嚴之事猶如安養者同居淨土也或言華王世界蓮華藏海者此實報土也或言其佛住處名常寂光者即究竟土也寂光理通如鏡如器諸土別異如像如飯業力所隔感見不同淨名云我佛土淨而汝不見此乃衆生感見差別不關佛土也若言今此三界皆是我有諸土淨穢調伏攝受皆佛所爲譬如百姓居土土非其有如父立舍父去舍存如來亦爾爲衆生故而取佛土化訖入滅佛去土存此乃佛土不關衆生也復次三變土田者或是變同居之穢令見同居之淨或見方便有餘淨例如壽量云若有

深信解者見佛常在耆闍崛山共大菩薩聲聞衆僧者是也或見實報淨例如見娑婆國土皆紺瑠璃純諸菩薩即其義也或見寂光等也法華三昧之力使見不同耳有三義故得知諸土悉迹土也一今佛所栖故二前後修立故三中間所拂故若是本土非今佛所栖今佛所栖即迹土也若是本土一土一切土不應前後修立深淺不同今土已前本土已後皆名中間中間悉稱方便況今之土寧得非迹從本垂迹執迹爲本者此不知迹亦不識本今拂迹指本本時所栖四土者是本國土妙也迹本非本本迹非迹非迹非本即不思議一也四本感應妙者經云若有衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍衆生來至者感知法身也我以佛眼觀者慈悲往應也諸根利鈍者十法界冥顯欣猒不同也此指本時證二十五三昧感應非迹中感應也迹應多種或言一日三時入定觀可度機此三藏佛照分段穢國九法界機析空感應也或言即俗而眞不須入出任運能知此

通佛照分段淨國九法界機體空感應也或言用王三昧歷別照十法界機此別佛照方便有餘土次第感應也或言王三昧一時照十法界機此圓佛照十法界寂光土機圓感應也有三義故知諸感應迹而非本始成故不同故被拂故寂場樹下始偏圓滿故知是迹或前修後學深淺不同故知是權中間已來拂皆方便寧非迹耶從本出迹豈可執迹爲本拂迹顯本宜捨迹指本本迹迹本不思議一云云復次或本感麤迹感妙或本感妙迹感麤俱妙俱麤應亦如是又本感廣迹感狹或迹感廣本感狹俱狹俱廣應亦如是但取今昔判本迹不約麤妙廣狹也云云五本神通妙者經言如來祕密神通之力又云或示己身他身示己事他事示己身己事者圓神通也示他身他事者偏神通也祕密者妙也若偏若圓皆是妙也此指本時神通非迹神通也迹通多種或言依背捨除入十四變化發得六通過外道勝二乘此乃三藏佛通也或言依體法無漏慧發得六通勝依背捨者此

通佛神力也或言東前六通爲五依中道發無漏通此六是別佛通也或言中道無記化化禪具六通一切變化不起滅定現諸威儀語默不相妨動寂無二理又如今經中六瑞變化等皆是圓佛通也以三義故推諸神通迹而非本始獲近修拂疑等如上說又四句料簡亦如上然從本垂迹迹則非本拂迹顯本宜棄迹指本本迹迹本不思議一也六本說法妙者經言此等我所化令發大道心令皆生不退我所化者正是說法令發大道心者簡非小說也此指本時簡說非迹說也迹說多種若依涅槃明初後兩味從牛而出若以義推中間三味亦應從牛而出何者凡犢噉凡草但能出乳不噉忍草故不出四味良犢調善不高不濕酒糟麥麬五味圓滿具足在牛但聽飲噉隨聲而出若噉凡草聲即出乳噉下忍草聲即出酪噉中忍草聲出生酥噉上忍草聲出熟酥噉上上忍草聲出醍醐若牛出五味譬漸法也牛出醍醐譬頓法也牛出三味譬不定法也佛亦如是偏圓滿足

在佛心中聽機扣聲說則不同善趣機聲出人天法輪析法機聲出二乘法輪體法機聲出巧度法輪歷別機聲出漸次法輪圓頓機聲出無作法輪又兩機聲出第四第五味又一機聲出第二味又四機聲出四味除第一味又三機聲出三味除第一第二味又一機聲出第五味除四味復次三藏道場所得法如乳在牛起道場即說乳法輪通佛道場所得法如酪在牛起道場即說酪法輪別佛道場所得法如五味俱在牛道場起說次第五味法輪圓佛道場所得法如醍醐在牛道場起即說醍醐法輪問大經云如食乳糜更無所須應是乳法輪答乳有多種麤牛出乳乳則爲害善犢之乳是乳最良問乳既多種醍醐不一答經以羅漢支佛爲醍醐故知優劣此中大有義宜熟思之例三義往推上諸說法迹而非本始滿始說中間被拂中間滿中間說尚皆方便況今滿今說寧非迹耶執迹則俱失拂迹則俱解非迹非本不思議一也復次已說爲迹今說爲本已本今迹俱迹俱

本云云或實本權迹四句云云體用乃至事理四句云云

妙法蓮華經玄義卷第七上

音釋

啻 施智切不啻不止也 駭 下楷切驚也 騃 五駭切癡也 麬 音弋麥皮 犛 音措取牛儿也

妙法蓮華經玄義卷第七下　勿四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

七本眷屬妙者經云此諸菩薩下方空中住此等是我子我則是父下方者下名爲底大品有諸法底三昧釋論云智度大道佛窮底當知此諸菩薩隣佛窮智度底虛空者法性虛空之寂光也從本時寂光空中出今時寂光空中今時寂光空中者不識本時者故言我經遊諸國乃不識一人地涌千界皆是本時應眷屬也所以無三者時節既久權轉爲實但一無三或可舉一例知有三也從本垂迹迹中始成佛時亦有業願通應中間所化亦有四種文殊觀音調達等或稱爲師或稱弟子於感者未了若拂中間無非是迹則迹本可解若執迹疑本二義俱失云云問迹本相望千界塵則少增道數則多本迹法身淺深異耶答法身先滿無增無減約化緣廣狹耳問若爾初住二住化緣多少法身亦應無淺深答菩薩位未窮約實證判淺深佛位已滿但約權化有四句論廣狹云云問明因果等皆約迹佛指本明眷屬而召本到迹何耶答因果等法幽微難曉故約此指彼眷屬是人召證爲易或可將本人示迹人或將迹法顯本法互現意耳八本涅槃妙者經又復言其入於涅槃非實滅度而便唱言當取滅度非實滅度者常住本寂也唱言滅度者調伏衆生也悉本時涅槃非迹涅槃迹者大經明聲光所集始諸弟子終于蜎蠢無邊身菩薩弟子之位身量無邊豈有大師倚卧背痛此乃生身示病示滅法身無疾常存不變或取析空因滅果亡明有餘無餘涅槃或取體法空因滅果亡明有餘無餘涅槃生身迹滅者如阿含中結業之身父母所生棄國捐王六年苦行三十四心斷結成道八十二歲老比丘身詣純陀舍持鉢乞食食檀耳蕈食訖說法果報壽命中夜而盡入無餘涅槃以火闍毗收取舍利者此三藏涅槃相若釋論云六地菩薩見思已盡七地去誓扶餘習受生死身乃至上生下降一念相應慧斷習成佛可度衆生緣盡息化入無餘涅槃此通佛涅槃相也若地人云緣修顯眞修菩提果滿成大涅槃亦稱爲方便淨涅槃大經云因滅是色獲得常色受想行識亦復如是是名色解脫受想行識解脫乃是分段變易因盡獲常住有餘涅槃兩處陰果身盡獲常住無餘涅槃此與前異是別佛涅槃相也大經云大般涅槃常住不變能建種種示現調伏衆生如首楞嚴廣說名大涅槃常樂我淨此與前異即圓涅槃相也經曰今日座中無央數衆各見不同或見如來入涅槃或見如來住世一劫減一劫或見如來住世無量劫或見丈六身或見小身大身或見報身坐蓮華藏世界海爲百千億釋迦牟尼佛說心地法門或見法身同於虛空無有分別無相無礙遍同法界虛空或見此處娑羅樹林悉是土砂草木石壁或見此處金銀七寶清淨莊嚴或見此處三世諸佛所遊之處或見此處即是不可思議諸佛境界眞實法體此明佛身依正各有四相即前四涅槃相也大經與此經義同大經以

常住為宗迦葉初問長壽佛答中處處多顯
未來常住少明先成壽命為法華已說故彼
經雖一兩處說不可判為近成短命令經正
明發迹顯本無量壽命為宗少說未來常住
雖一兩處少說不可判為無常二經互舉利
根知本常未來亦常解未來長壽亦解本來
長壽其義是同又此經數數現生現滅者生
非實生滅非實滅常住義顯又二萬燈明迦
葉皆不說涅槃秖於法華明本常未來常彌
見法華明常義顯云云以三義故知諸涅槃迹
而非本今始入故入復出故拂中間故此迹
涅槃皆從本垂云何執迹謂言是本是不識
迹本也若拂迹顯本則二義不迷非迹非本
不思議一也九本壽命妙者上因妙中以智
慧為命此則非長非短由非長非短之慧命
能為長短此中正明長短壽命經處處自說
名字不同年紀大小年紀者是壽命也大小
者長短也經中間處處年紀大小者約迹而
懸指本也迹不同者三藏佛父母生身八十
二盡身灰智滅畢竟不生通教佛誓願之身

化緣若訖亦歸灰斷滅已不生此兩佛但齊
業齊緣不得非長非短之慧命不能作長作
短大小之壽命也別教登地破無明得如來
一身無量身一身湛然安住無量身百界作
佛亦示九界身得論年紀大小大即大乘常
壽小即小乘無常之壽也圓教登住時亦如
是此等皆因中菩薩非常非無常能作常無
常大小之壽況後心乎況妙覺乎如此等壽
三義皆迹中因果之壽此壽皆從本地因果
圓滿而垂此迹迹既如此況復本也經我本
行菩薩道時所成壽命今猶未盡指於本因
因壽尚未盡況本果壽若執迹則不知本今
拂迹則識本亦識不思議一也十釋本利益
妙者文云皆令得歡喜歡喜即利益相若迹
中三乘共十地別十地開權顯實按位妙入
位妙如是等益乃至聞壽命增道損生皆是
迹中益也乃至中間權實之益亦是迹益以
迹望本本亦應有偏圓利益所以下方菩薩
皆住虛空者皆居寂光本益也故本本以垂
迹借迹以知本不復具記也○第六約三世

料簡者文云如來自在神通之力如來大勢
威猛之力如來師子奮迅之力即是三世益
物之文若過去最初所證權實之法名為本
也從本證已後方便化他開三顯一發迹顯
本者還指最初為本中間示現發迹顯本亦
指最初為本今日發迹顯本亦指最初為本
未來發本顯迹亦指最初為本三世乃殊毗
盧遮那一本不異如百千枝葉同趣一根云云
問現見無量佛悉是釋迦分身為當猶有餘
佛餘佛復有分身不答普賢觀云東方有佛
名曰善德彼佛亦有分身諸佛若爾亦有諸
佛諸佛亦有分身又神力品云彈指謦欬是
二音聲遍至十方諸佛世界彼佛四眾遙伸
供養所散諸物從十方來譬如雲聚遍覆此
間諸佛之上故知有諸佛諸佛亦有分身也
問三世諸佛皆有分身者云何復言多寶如
來全身不散如入禪定若全身不散云何復
言遊於十方證法華經二意云何通答釋論
解念佛中云多寶無人請說法便入涅槃後
化佛身及七寶塔證法華經若從論釋乃是

化作全身非無分身也師云若言不得說法那告四衆我滅後起一大塔非都不說法應是不說法華故發大誓願不碎生身之骨全身不散出證圓經如入禪定者表於不滅出證常經表於不偏不偏不滅圓常義顯口唱眞淨大法眞是常略舉二德我樂可知鈍者讀文猶自不覺也問三世諸佛皆顯本者最初實成若爲顯本答不必皆顯本今作有義者最初妙覺指初住爲本若初住被加作妙覺亦指初住爲本初住之前豎無所指橫有體用即指體豈非本耶又發願故說壽長遠如文云云又解最初之佛雖無長遠已今權實等本迹之可顯而有體用教行理教事理等本迹之可顯云云若作無義若最初始成佛既始得本未論垂迹無久迹可發無久本可顯云云若久成佛如釋迦之例以東方爲譬若久此者即以四方爲譬又久者十方爲譬若近此者則滅東方爲譬若都無者則無所譬云云問若實初成無久本可顯云何經言是我方便諸佛亦然答雖無長久之本若須用方便

者佛有延促劫智能演七日爲無量劫義云云問佛若有久成始成有發迹不發迹亦應有開三顯一不開三不顯一耶答若菩薩聲聞共爲僧者則有開三顯一若純菩薩爲僧者何須開顯耶問若不開三顯一五佛章云何答同是聲聞菩薩共爲僧出五濁世可如此出淨土佛則不然問破十麤顯十妙則無明惑盡一實理彰今更破迹妙爲麤顯本爲妙破何惑顯何理答無明重數甚多實相海深無量如此破顯無咎又問若爾還以妙破妙所破之妙妙而更麤亦應還以麤破麤所破之麤例更是妙所破四住例亦應妙答就頓明義秖四住即是於妙況破四住智寧非妙耶又問若爾但有頓義應無漸義答若分漸頓漸之能所俱麤頓之能所俱妙云云問中間有偏圓權實而同稱是權者亦應同稱爲偏耶答通義則爾別義不然偏圓約法法則已定故偏非圓圓非偏權實約教迹中施設同皆是假故就假論權耳問既有帶麤妙復有不帶麤妙亦應有帶妙麤不帶妙麤答此應

四句帶麤妙即別教也不帶麤妙即圓教也帶妙麤即通教也不帶妙麤即三藏也又帶麤妙如通不帶麤妙如圓亦帶麤亦不帶麤如別非帶非不帶如圓接別如圓別接通又約五味麤不帶妙如酪妙不帶麤如醍醐亦帶麤亦不帶麤如生熟酥非帶麤非不帶麤如乳云云問二麤既不同那忽同呼爲麤答軍有淺深故爲二俱非妙理故同是麤問應帶方便實不帶方便實答例問亦應有帶二一不帶二一答例通論本迹秖是權實別論高下宜用本迹橫論眞僞宜用權實本迹約身約位權實約智約教云云問本地十妙約六重本迹攝屬何耶答非已今非中間乃是體用教行理教等共論十妙也○第七判麤妙者若迹中已得十麤爲麤十妙爲妙未開十麤爲麤開十成妙具如前說迹中若待麤妙若開麤妙此妙不異本妙而言始得始得爲麤本中先成若麤若妙若間麤妙亦不異迹妙而是先得先得稱妙又迹中事理始得爲麤本中事理先得爲妙迹中理教教行體用權

實等亦如是又若未發迹顯本者但解迹中事理之麤妙終不能解本中之事麤況解本中之理妙彌勒尚不達何況餘人若發迹中之事理即顯本中之事理亦知由本中之事理能垂迹中之事理迹既由本則本妙迹麤

既有本迹之殊故言麤妙妙理則非迹非本不思議一也理教教行體用權實已今等亦如是○第八明權實者照迹中十麤之境為權照迹中十妙之境為實乃至中間三世所照十麤之境為權十妙之境為實若權若實

悉皆是迹迹故稱權如是中間無量無量不可說節節權實餘經尚無中間一番之權況一番之實尚無中間一番權實況無量番尚無中間權實況有本地權實中間權實皆名為權本初照十麤十妙皆名為實迹權本實

俱不思議不思議即是法性法性之理非古非今非本非迹非權非實但約此法性論本迹權實麤妙耳但以世俗文字有去來今非謂菩提有去來今也復次分別權實則有三種謂自行化他自行化他具如境妙中說本

地自行所契權實二智名佛自行權實從本已來乃至鹿苑種種方便隨他意語說此二智迴轉無方名佛化他權實二智化他雖有二種皆名為權自行雖二種皆名為實是名自行化他合說權實復次迹中約實施權意

在於實而實意難測何者化城是權而人作實解是不識權亦不知實若廢權顯實意在於權權則易測何者既知化城一事是佛權施則過達恒沙佛法遠通久劫方便故華嚴中明為阿難跋致多明事數即其義也若開

權顯實者達事法已權意即息亦不離權遠求於實權即是實無復別權故言開權顯實也迹中既有三意如此迹由本垂本亦如是本迹雖殊不思議一也云云○第九利益者前明生身益次明法身益生身兩處得益迹門

會三歸一開權顯實生身菩薩得利益者於十妙中得五妙益何者境妙則通一切具有乘妙則別究竟在佛感應神通說法皆是果上之益若未證果不論此益若於六即位中得四即益理即究竟即例如前但得名字即

中智行位眷屬功德乃至分真即中智行位眷屬功德如身子得記四衆天龍歡喜說偈云大智舍利弗今得受尊記我等亦如是悉當得作佛即是生身菩薩聞迹門說法得益之相也發本顯迹說佛壽長遠觀佛三昧得

大增長從此亦有生身菩薩得十妙中之五益六即中之四益損生增道云云從二住去至一生在皆是法身得五益何以故應生聞本地功德觀佛三昧轉更深廣不可稱量不比前來迹中之益何者佛境轉深功德亦大故

分別功德品云佛說希有法昔所未曾聞世尊有大力壽命不可量說得法利者歡喜充遍身或住不退地或得陀羅尼即是生法二身得益之相若論實道得益兩處不殊而權智事用不得相比喻如慧解脫俱解脫無漏

不二而功德優劣前迹門得道止齊無生法忍本門得道齊餘一生在以塵為數多少深淺豈同於前當揀彼文從發心處即是六根淨位乃至一生在即是最後分真云云又流通利益者前流通迹門是諸發誓菩薩及諸羅

漢得授記者此土他土弘經論其功德觀文但明冥利不說顯益今說本門付囑一切諸佛所有之法兼得迹門法也秘奥之藏即是本迹中實相也一切甚深之事即是本迹中因果也如此等法付囑千世界微塵菩薩法身地弘經何但如生身此土他土弘經耶十法界身遊諸國土則有冥顯兩益也疑者云法身常有佛何須菩薩弘但弘之在人待時待伴如佛雖在世而文殊入龍宮法身處雖有佛復須外緣故佛付囑吐舌摩頂種種相貌殷勤付囑令弘此法得無量微妙功德其有聞者妙益不可稱數故文云若有聞佛說壽量一切皆歡喜得無量無漏功德之果報即此意也○十觀心者本妙長遠豈可觀心雖不即是亦不離心何者佛如衆生如一如無二如佛既觀心得此本妙迹用廣大不可稱說我如如佛如如佛如亦當觀心出此大利亦願我如速如佛如故文云聞佛壽無量深心須臾信其福過於彼願我於未來長壽度衆生如今日世尊諸釋中之王道場師子吼說法

無所畏我等於未來一切所尊敬坐於道場時說壽亦如是此即觀心本妙得六即利益之相云云○問大妙云何答此應三雙六句分別云云文云佛自住大乘又云如是大果報又云有大車而題稱為妙如涅槃云大般涅槃微妙經典而題稱為大即妙是大即大是妙也大品云色非深非妙乃至識非深非妙此是大破妙此文云一切法空寂無漏無為無大無小此是妙破大如大阿羅漢此大猶修於妙如滅止妙離此妙猶更修大云云問若大妙一等餘經俱應稱妙答餘經通論約理大妙不殊而別帶方便此經不帶方便故別稱妙小乘得入發迹顯本故別稱妙問大小俱稱妙大小俱明常一往斥之云云小乘滅止妙離名同理異不得是常並云不得是妙答妙名不可思議小乘真諦亡言絕慮通得是不思議通名為妙耳次當縱之亦得以三無為稱常而常異又並既俱稱常亦俱會一答會諸見同入真而會異又並俱無常俱麤俱不會耶例通而義異云何大乘無常大乘非但

無無常亦無於常以無於常故言無常云何大乘是麤夫有言說即名為麤云何大乘不會耶一切諸法皆是佛法更何所會云云○次釋蓮華者為四意一定法譬二引舊釋三出經論四正解釋定法譬者權實難顯借喻蓮華譬於妙法又七喻文多故以譬標題又解云蓮華非譬當體得名類如劫初萬物無名聖人觀理準則作名如蛛羅引絲倣之結網蓬飛獨運依而造車浮槎汎流而立舟鳥跡成文而寫字皆法理而制事耳今蓮華之稱非是假喻乃是法華法門法華法門清淨因果微妙名此法門為蓮華即是法華三昧當體之名非譬喻也餘經多自釋名此經無解或是其文未度耳而此兩釋皆有道理今融二意問蓮華定是法華三昧之蓮華定是華草之蓮華答定是法蓮華法蓮華難解故草華為喻利根即名解理不假譬喻但作法華之解中下未悟須譬乃知以易解之蓮華喻難解之蓮華故有三周說法逗上中下根約上根是法名約中下是譬名三根合論雙標

法譬如此解者與誰爲諍耶今且依法譬爲釋也二引舊解敵師序云未敷名屈摩羅將落名迦摩羅處中盛時名分陀利遠師云分陀利伽是蓮華開喻然體逐時遷名隨色變故有三名也大經亦云人中蓮華分陀利華二名並題者應有通別之異今取蓮華是通分陀利是別稱道朗云鮮白色或翻爲赤色或翻爲最香如此皆是開盛之義舉分陀利則兼之矣問梵本舉別此方用通何也答外國有三時名此方則無但舉通名通自兼別他解蓮華有十六義蓮華從緣生譬佛性從緣起蓮華能生梵王譬從緣生佛蓮華生必在淤泥譬解起生死蓮華是瑞見者歡喜譬見者成佛蓮華從微之著譬一禮一念皆得作佛蓮華必俱譬因果亦俱華必蓮譬因必作佛蓮華譬引入蓮華世界蓮華是佛所踐譬衆聖託生此十譬秖是今家譬行妙中片意耳蓮華生淤泥淤泥不染譬一在三中三不染一蓮華三時異譬開三秖是一迹華有開有合譬對緣有隱有顯蓮華於諸華最勝譬諸說中第一華開實顯譬巧說理顯蓮華有三時異譬權實適時此六譬秖是今家說法妙中片意耳如光宅云餘華華果不俱譬餘經偏明因果此蓮華華果必俱譬此經雙辨因果弟子門明因師門明果故借蓮華爲喻今謂此解語略而義偏若迹門師弟各有因果文云我盡行諸佛所有道法道場得成果即師之因果會三歸一即弟子因得記作佛即弟子果本門云我本行菩薩道時即師因我得佛已來甚大久遠即師果我昔教其初發心即弟子因今皆住不退悉當得成佛即弟子果彼義偏略故不用且助成其語如四微色法不當華之與蓮而約微論華論蓮今實相之理不當本迹因果而約理明於本迹因果耳又如四微不當開之與合而約微論開合實相不當權實而約實相論開權顯實發迹顯本耳三引經論者法華論列十七名一無量義二最勝三大方等四教菩薩法五佛所護念六諸佛祕藏七一切佛藏八一切佛密字九生一切佛十一切佛道場十一一切佛所轉法輪十二一切佛堅固舍利十三諸佛大巧方便十四說一乘十五第一義住十六妙法蓮華十七法門攝無量名字句身頻婆羅阿閦婆等餘名悉不解釋唯列十七名次解蓮華有二義一出水義不可盡出離小乘泥濁水故復有義蓮華出泥水喻諸聲聞入如來大衆中坐如諸菩薩坐蓮華上聞說無上智慧清淨境界證如來密藏故二華開者衆生於大乘中心怯弱不能生信故開示如來淨妙法身令生信心故今解論意若言令衆生見淨妙法身者此以妙因開發爲蓮華也若言入如來大衆坐蓮華上者此以妙報國土爲蓮華也何者盧舍那佛處蓮華藏海共大菩薩皆非生死人若聲聞得入於此即妙報國土爲蓮華也彼論望今意乃是行位兩妙耳大集云憐愍爲莖智慧葉三昧爲鬚解脫敷菩薩蜂王食甘露我今敬禮佛蓮華又以戒定慧陀羅尼爲瓔珞莊嚴菩薩令解經當是菩薩攬內法成假名人如蜂在華復以前四法自資如蜂食華也四正釋

者若依大集行法因果為蓮華菩薩處上即是因華禮佛蓮華即是果華若依法華論以依報國土為蓮華復由菩薩修蓮華行報得蓮華國土當知依正因果悉是蓮華之法何須譬顯為鈍根人不解法性蓮華故舉世華為譬亦應何妨然經文兩處說優曇鉢華時一現耳此華若生輪王應出若說此經即授佛記法王王世也此靈瑞華似蓮華故以為喻若從此意即是借喻喻於妙法夫喻有少喻遍喻如涅槃云云但少喻以月喻面不得求其眉目雪山況象不可覔其尾牙今法華三昧無以為喻喻此蓮華耳夫華有多種已如前說唯此蓮華華果俱多可譬因含萬行果圓萬德故以為譬又餘華麁喻九法界十如是因果此華妙喻佛法界十如因果又以此華喻佛法界迹本兩門各有三喻喻迹者一華生必有於蓮為蓮而華蓮不可見此譬約實明權意在於實無能知者文云我意難可測無能發問者又云隨宜所說意趣難解二華開故蓮現而須華養蓮譬權中有實而不

能知今開權顯實意須於權廣識恒沙佛法者秪為成實使深識佛知見耳三華落蓮成即喻廢三顯一唯一佛乘直至道場菩薩有行見不了了但如華開諸佛以不行故見則了了譬如華落蓮成此三譬迹門從初方便引入大乘終竟圓滿也又三譬譬本門者一華必有蓮譬迹必有本迹含於本意雖在本佛旨難知彌勒不識二華開蓮現譬開迹顯本意在於迹能令菩薩識佛方便既識迹已還識於本增道損生三華落蓮成譬廢迹顯本既識本已不復迷迹但於法身修道圓滿上地也此三譬譬本門始從初開終至本地二門六譬各有所擬初重約佛界十如施出九界十如次重開九界十如顯佛界十如三重廢九界十如成佛界十如三譬攝得迹門始終盡若得此意十二因緣四諦三諦等智行位乃至功德利益亦用此譬譬之云云第四重約本佛界十如施出迹中佛界十如第五重開迹中佛界十如顯出本中佛界十如第六重廢迹中佛界十如成本中佛界十如始

終圓滿開合具足是為少分以蓮華為譬也多分喻者釋論解師子吼義從深山谷種生長身力手足爪牙頭尾震吼等譬譬師子吼法門亦如大經明波利質多樹黃葉皰果等遍喻行人今亦如是從初種子乃至蓮成喻於妙法也譬如石蓮烏皮在外白肉在內四微為質卷荷欲生微細衆具開華布鬚蓮實房成初後不異蓮華始終十義具足譬佛界衆生始自無明終至佛果十如是法無有缺減總譬竟譬如石蓮黑則叵染硬則叵壞不方不圓不生不滅劫初無種故不生今不異初故不滅是名蓮子相一切衆生自性清淨心亦復如是不為客塵所染生死重積而心性不住不動不生不滅即是佛界如是相淨名曰一切衆生即菩提相即其義也譬如蓮子雖復烏皮淤泥之中白肉不改一切衆生了因智慧亦復如是五住淤泥生死果報一切智願猶在不失是名佛界如是性故言煩惱即菩提又諸法不生般若生即其義也譬如蓮子在淤泥中而四微不朽是名蓮子體

一切衆生正因佛性亦復如是常樂我淨不動不壞名佛界如是體大經言是味眞正停留在山草木叢林不能覆滅即其義也譬如蓮子爲皮殼所籠爲泥所沒而卷荷在心而有生長之氣一切衆生心亦如是雖爲苦果所縛集惑所沉而能於中發菩提心甚大雄猛如師子乳如師子筋弦是名佛界如是力經言若發菩提心動無邊生死破無始有輪閻浮人未見果而能勇猛發心也譬如蓮子雖復微小烏皮之內具有根莖華葉鬚臺衆

具頌足是名蓮子如是作一切衆生初發菩提心亦復如是明解決定慈悲誓願上求下化誓取成就志不疲退是名佛界如是作華首經言一切諸功德皆在初心中即其義也譬如蓮子根依淤泥而華處虛空風日照動晝夜增長榮耀頌足一切衆生亦復如是從無明際發菩提心修菩薩行出離生死入法性中因行成就值於佛日极神通風其心念念入薩婆若海此名佛界如是因經言於無量劫所作功德不如五莖蓮華上然燈佛得

功德多此是眞因成就即其義也譬如蓮華鬚蘂圍遶在華內蓮外此名蓮華如是緣菩薩亦如是於眞因中具足萬行六波羅蜜一行一切行資助於因如鬚在華內若得果時衆行休息如鬚在蓮外是名佛界如是緣經言盡行諸佛所有道法即其義也譬如蓮華華成結蓮而華葉零落臺子成實此名蓮子如是果菩薩亦如是眞因所感無上菩提大果圓滿究竟成實是名佛界如是果故經言佛子行道已來世得作佛即其義也譬如蓮實房臺包遶此名蓮子如是報菩薩亦如是大果圓滿無上報足習果之果依於報果如實依臺經言如是大果報久修業所得即其義也譬如泥蓮四微處空蓮四微初後不異此名蓮子本末等一切衆生亦如是本有四德隱名如來藏修成四德顯名爲法身性德修德常樂我淨一而無二是名佛界十如本末究竟等經言衆生如佛如一如無二如即其義也是用蓮華譬十如境竟次用蓮華譬十二因緣者烏皮淤泥水草重覆通如上說

也即是無明支種子能生力即是行支內有卷荷華鬚備具即是識名色六入觸受支含潤愛取有支團圓盤屈不能得出即是老死支若能芽鋒萌動鑽烏皮破即是無明滅不復在烏皮內生即是諸行滅出鱗殼外即是老死滅此略譬四種十二因緣也次用蓮華譬四諦者烏皮譬界內苦白肉譬界內集泥譬界外集水譬界外苦道滅可知此通譬四種四諦也次用蓮華譬二諦者蓮藕莖葉等譬俗蓮藕莖孔空譬眞此通譬七種二諦也次用蓮華譬三諦者眞俗如前四微擬常樂我淨譬中道第一義諦此通譬五種三諦也四微無生無滅譬一實諦劫初無生今時無滅譬無諦無說也用蓮華譬境妙竟次更譬九妙者內有生性譬智妙卷荷生性譬空智妙鬚葉生性譬假智妙蓮臺四微生性譬中智妙此三生性譬一心三智妙也蓮子雖小備有根莖華葉譬行妙莖即慈悲葉即智慧鬚即三昧開敷即解脫又葉以譬三慈者覆水青葉譬衆生緣慈覆水黃葉譬法緣慈倚

葉譬無緣慈倚荷若出蓮生不久無緣慈成得記不久又根華子葉利益入蜂即檀香氣即尸生泥不辱即忍增長即精進柔濡即禪不汙即慧齊此譬行妙也蓮譬理即位芽鑚皮麁住位芽出皮細住位鑚泥欲定位齊泥未到位出泥在水四禪位禪定如水能洗欲塵處水增長譬無色位齊此譬觀行蓮華位出水譬破見思相似蓮華十信位處空含而欲敷譬十住位顯臺可識譬十行位隨日開迴譬十迴向位敷舒成就荷負蜂蝶譬十地位顯葉零落臺子獨在譬休息衆行妙覺圓滿果上無事真常湛然此皆譬位妙也蓮有四微譬真性軌蓮房內虛空藕中空譬觀照軌臺房圍遶譬資成軌此譬三法乘妙也蓮成處空影臨清水譬顯機顯應影臨濁水譬冥機冥應影臨風浪之水譬亦冥亦顯機應大經云闇中樹影夜影臨水譬非冥非顯機應此等譬感應妙也若風搖蓮華東昂西倒向南映北下風則合上風則開者即譬東涌西沒中涌邊沒等此譬地動瑞日暮華合譬入定瑞日出華開譬說法瑞遠望則紅近望則白赤華青葉相映輝赫譬放光瑞流芳遍野譬栴檀風瑞蘂粖飄颺譬天雨華瑞風雨飄灑翻珠相棠譬天鼓自然鳴瑞此等皆譬神通妙也華合未開譬隱一乘分別說三華葉正開譬會三歸一但說一乘華落蓮存譬絕教冥理若知如來常不說法乃名多聞此等譬說法妙也從一藕邊更生一華展轉復生無量蓮華譬業生眷屬妙從一蓮房墮子在泥更生蓮華展轉復生無量蓮華譬神通眷屬妙掘移彼藕採彼蓮子種於此池蓮華熾盛譬願生眷屬妙彼池飛來如遊絲游霧入於此池蓮華熾盛譬應生眷屬妙魚鼈唅喁其下蜂蝶翔集其上譬衆生果報清涼之妙益見者歡喜譬於因益採用其華譬三草益採用其華譬妙小樹益採用其蓮譬妙大樹益採用其藕譬妙實事益此等譬功德利益如是等譬及餘無量譬喻以譬迹中十妙云云次譬本者譬如一池蓮華始熟熟已墮落投於泥水方復生長乃至成熟如是展轉更生熟歲月既積遂遍大池華田布滿佛亦如是本初修因證果已竟爲衆生故更起方便在生死中示初發心復示究竟數數生滅無數百千本地垂應俯同凡俗更修五行烏蓮更生莖葉譬更修聖行蓮子四微稍稍增長譬更修天行荷葉始生譬更修梵行蓮子墮泥譬同諸惡更修病行蓮芽始萌譬同小善更修嬰兒行如是三世益物不可稱計遍滿法界無非分身垂迹開迹廢迹等益云云若非蓮華何由適喻上來諸法法譬雙辨故稱妙法蓮華也

妙法蓮華經玄義卷第七下

音釋

謦欬（謦苦頂切欬苦愛切謦欬逆氣也）　淤（依據切濁泥也唯乃阝委切）
炮（匹皃切）　唅喁（唅魚檢切喁魚容切唅喁魚口上下貌）

妙法蓮華經玄義卷第八上　勿五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第二釋通名者經一字也具存胡音應云薩達磨分陀利修多羅薩達磨此翻妙法分陀利此翻蓮華已如上釋修多羅或云修單蘭或云修妬路彼方楚夏此土翻譯不同或言無翻或言有翻釋此為五一明無翻二明有翻三和融有無四歷法明經五觀心明經言無翻者彼語多含此語單淺不可以單翻複應留本音而言經者開善云非正翻也但以此代彼耳此間聖說為經賢說子史彼聖稱經菩薩稱論既不可翻宜以此代彼故稱經也既不可翻而含五義一法本亦云出生二云微發亦云顯示三云涌泉四云繩墨五云結鬘今秖作五義不可翻今於一中作三三五十五義一教本二行本三義本今廣釋之言法本者一切皆不可說以四悉檀因緣則有言說世界悉檀說則為教本為人對治則為行本第一義悉檀則為義本所言教本者金口所說一言為義派出無量言教若通若別當時被物聞即得道故經言一一修多羅復有無量修多羅以為眷屬若後人不解菩薩以佛教為本作通論別論申通別經令佛意不壅尋者得道良由其論有本故也諸外道等雖有所說不與修多羅合戲論無本不能得道經是行本者示人無諍法導達通塞開明眼目救治人病如教修行則起通別諸行從此至彼入清涼池至甘露地泥洹真法寶眾生從種種門入故知經是行本經是義本者尋一句詮於一義尋無量句詮無量義或尋一句詮於無量義尋無量句詮於一義若通若別尋詮會入故經是義本束此三種為法門者教本即是聞慧行本即是思慧義本是修慧見真法本之義尚已多含故不可翻也或言出生例此可知二含微發者佛以四悉檀說言辭巧妙次第詮量初中後善圓滿具足如大海水漸漸轉深聞教之者初聞世界悉檀次第領受分別法相微有解生漸漸增長明練通達又遍讀諸異論廣知智者意多聞強識以至成佛就此即約教論微發初聞為人對治即能起行始人天小行次戒定慧入無漏行見道修道遂證無學從小入大終于妙覺是約行論微發初聞第一義悉檀展轉增廣入於聞思煖頂世第一次入見諦得真第一義次入修道至無學從小入大見似真中道起自毫末終成合抱也束此三發為法門者依小乘即三種解脫發依大乘初住中有教發是般若行發即如來藏理發是實相微發已自多含故不可翻也三含涌泉者從譬為名也佛以四悉檀說法文義無盡法流不絕若聞世界說一句解無量句月四月至歲如風於空中自在無障礙說初心解已如涌泉何況後心何況如來猶如石泉流潤遍益也若聞為人對治起無量行恒沙佛法種種法門一行無量行入善境界登八正直道若聞第一義理若虛空虛空之法不可格量遍一切處是名義涌泉束此為法門者教泉是法無礙辯行泉即辭無礙辯義泉即義無礙辯樂說通三處涌泉已自多含故

不可翻也四含繩墨者佛以四悉檀說初聞世界裁愛見之邪教不為邪風倒惑得入正轍即教繩墨也若聞為人對治遠離非道入好正濟道品之路即行繩墨也若聞第一義裁愛見此岸得至彼岸不保生死亦不住無為即義繩墨束此為法門者教裁邪即是正語行裁邪即正業正精進正念正定等義裁邪即正見正思惟等繩墨已自多含故不可翻五含結鬘者結教行理如結華鬘令不零落世界悉檀結佛言教不零落為人對治結衆行不零落第一義結義理不零落束此為法門者結教成口無失結行即身無失結義即意無失亦是三種共智慧行亦是三陀羅尼教不零落是聞持陀羅尼行不零落行陀羅尼義不零落即總持陀羅尼若作嚴身釋者即是約教名智慧莊嚴約行名福德莊嚴約義即是所莊嚴所莊嚴即是法身為定慧莊嚴也一切衆生皆有法身法身體素天龍之所忽劣若修學定慧莊嚴法身則一切見敬也舊云經含五義今則經含十五義豈可

單漢翻胡名含之釋如此云云訓者訓常今釋其訓天魔外道不能改壞名為教常眞正無雜無能踰過名為行常湛然不動決無異趣名為理常又訓法者法可軌行可軌理可軌今直釋訓已含六義況胡言重複而可單翻耶二言有翻者亦為五一翻為經經由為義由聖人心口故今亦隨而釋之謂教由行由理由一切修多羅一切通別論一切疏記等皆由聖人心口是名教由一切契理行一切相似行一切信行法行皆由聖人心口故以行為由一切世間義一切出世義一切方便義一切究竟義皆由聖人心口故以義為由教由世界行由為人對治義由第一義悉檀又言經者綿義如世絹經以綿織之龍鳳文章成佛以世界悉檀說經菩薩以世界綿織經綿合故賢聖文章成又約行論經綿慧行為經行行為綿經綿合故八正文章成又約理論經綿者詮眞為經詮俗為綿經綿合故二諦文章成二翻為契者契緣契事契義世界說是契緣隨宜說是契生善隨對治說是

契破惡是為契事隨第一義說是契義三翻法本者即教行理本如前釋云云四翻綫者綫貫持教行理令不零落嚴身等義如前釋又綫能縫義縫教使章句次第堪可說法如支佛不值十二部綫不能說法世智辯聰亦不得經綫正語不成又綫能縫行依經則行正違經則行邪又縫理者理所不印墮六十二邪理所印者會一究竟道也五翻善語教亦是善行教亦是善理教世界悉檀說即善語教為人對治即善行教第一義說即善理教是名修多羅有五種翻也三和融有無者昔佛法初度胡漢未明言無翻者乃是河西羣學所傳晚人承用加以此代彼今傳譯煥爛方言稍通豈苟執無翻猶以多含為解若多含者何局五耶若有翻者以何為正義寧種種翻那得多若翻修多羅為經者修多羅有九謂通別修多羅藏等何不見周正十二部中經部三藏中有經藏耶若翻為契法本等者亦應改正十二部中有契部法本部綫部善語教部三藏中應有綫等藏彼諸處皆不

從此翻何獨通修多羅耶釋論云般若尊重智慧輕薄何得用輕翻重若爾即是無翻家詮夫實相尊重不可說遂得作胡言而說何不得作漢語而翻若不可翻亦不可說此即有翻家證舊云涅槃含三德不可用滅度為翻又梁武云滅度小乘法不可用翻大涅槃此未必爾經言有涅槃大涅槃亦應有滅度大滅度此經云如來滅度豈非大滅度既以小滅度翻小涅槃何得不以大滅度翻大涅槃若謂滅度偏不含三德者今作含釋滅者即解脫解脫必有其人人即法身法身不直身必有靈智靈智即般若又大即法身滅即解脫度即般若但標滅度含三宛然何得無翻耶若執一言則彼彼相是非不達佛意已如上說令和融有無虛豁義趣若言無翻名含五義於一一義更含三義彌見其美若作有翻於一一翻亦具三義轉益旨深任彼有無何所乖諍大經云我終不與世間共諍世智說有我亦說有世智說無我亦說無如此通融於二家無失而有理存焉復次圓義無

方處處通入乃如上說若正翻名世諦不得混濫今且據一名以為正翻亦不使二家有怨何者從古及今譯胡為漢皆題為經若餘翻是正何不改作契線若傳譯僉然則經正明矣若等是無翻何不標微發涌泉等今正用經於多含義強含三法本三微發三涌泉諸繩墨結鬘等義亦含契線善語教訓法訓常等無不攝在經一字中餘句亦如是諸大小乘教皆以經為通名故不用餘句也四歷法明經者若以經為正翻何法是經舊用三種一用聲為經如佛在世金口演說但有聲音詮辯聽者得道故以聲為經大品云從善知識所聞也二用色為經若佛在世可以聲為經令佛去世紙墨傳持應用色為經大品云從經卷中聞三用法為經內自思惟心與法合不由他教亦非紙墨但心曉悟即法為經故云修我法者證乃自知云云三塵為經施於此土耳識利者能於聲塵分別取悟則聲是其經於餘非經若意識利者自能研心思惟取決法是其經於餘非經眼識利者文字

詮量而得道理色是其經於餘非經此方用三塵而已餘三識鈍鼻臭紙墨則無所知身觸經卷亦不能解舌䑛文字寧別是非若他土亦用六塵亦偏用一塵如淨名曰以一食施於一切於食等者於法亦等於法等者於食亦等此即偏用舌根所對為經或有國土以天衣觸身即得道此偏用觸為經或見佛光明得道此偏用色為經或寂滅無言觀心得道此偏用意為經如衆香土以香為佛事此偏用香為經他方六根識利六塵得為經此土三根識鈍鼻不及驢狗鹿等云何於香味觸等能得通達問根利故於塵是經鈍者塵則非經耶答六塵是法界體自是經非根利取方乃是經何者大品云一切法趣色是趣不過此色能詮一切法如黑墨色一畫詮一二畫詮二三畫詮三竪丶畫則詮王足右畫則詮丑足左畫則詮田出上詮由出下詮申如是迴轉詮不可盡或一字詮無量法無量字共詮一法無量字詮無量法一字詮一法於一黑墨小小迴轉詮量大異左迴詮惡

右迴詮善上點詮無漏下點詮有漏殺活與奪毀譽苦樂皆在墨中更無一法出此墨外略而言之黒墨詮無量教無量行無量理黒墨亦是教本行本理本黒墨從初一點至無量點從點至字從字至句從句至偈從偈至卷從卷至部又從點一字句中初立小行後著大行又從點字中初見淺理後到深理是名黒色教行義三種微發又從黒色涌出點出字句偈不可窮盡涌出諸行無盡涌出義無盡是名黒色具三涌泉又約黒色栽教行義邪又約黒色結教行義髮又以嚴身又色是由由色故縛有六道生死由色故脱有四種聖人又色訓法法色故能成教行理又色是常色教不可破色行不可改色理不可動又色不可翻色義多含故又色可翻名色爲經故見色經時知色愛見知色因緣生法知色即空即假即中色即法界總含諸法法界文字文字即空無點無字無句無偈句偈文字畢竟不可得是名知字非字非字亦字墨色是經爲法本者若於墨字生瞋斷他壽命

若於墨字起愛而作盜婬乃至於墨起癡而生邪見當知墨字是四趣本若於墨字生慈生捨乃至生正見者當知墨字是人天本若知墨字是果報無記無記是苦諦於報色生染即是集諦知字因緣所成苦空無我是道諦既知字非字不生字倒諸煩惱滅即滅諦知字四諦知字四諦能生煗頂若向若果賢聖解脱當知墨字是聲聞本若於字不了名無明於字起愛恚是諸行分別字好醜是識識於字名名色字涉於眼名六入字塵對根名爲觸納領染著即是受纏綿不捨是愛竭力推求是取取則成業名爲有有能牽果是名生老病死苦輪不息是則十二因緣本若能知字非字無明即滅不至於行乃至不至老死無明滅則老死滅當知此字是辟支佛本若知字即空非滅已空字性本空空中無愛恚乃至無邪正字不可得知字者誰云何衆生妄生取捨起慈悲誓願行六度濟衆生入如實際亦無衆生得滅度者當知此字是菩薩本若知字非字非字非非字無二邊倒

名淨淨則無業名我我則無苦名樂無苦則無生死名常何以故字是俗諦非字是眞諦非字非非字是一實諦一諦即三諦三諦即一諦是名境本若知墨字從紙筆心手和合而成一一字推不得一字一一點推亦不得字則無所不得心手即不得能無能無所知能所誰是一切智本字雖非字非字而字從心故有點從點有字從字有句從句有偈從偈有行從行有卷從卷有帙從帙有部從部有藏從藏有種種分別是道種智本雖非字非非字而雙照字非字是爲一切種智本雪山爲八字捨所愛身是爲行本我解一句乃至半句得見佛性入大涅槃即是位本我得三菩提皆由聞經及稱善哉字即乘本若忘失句逗還令通利與其三昧及陀羅尼即感應本依文學通即神通本依字故得語即説法本説字教他即眷屬本勤學此字祿在其中即利益本如此解字手不執卷常讀是經口無言聲遍誦衆典佛不説法恒聞梵音心不思惟普照法界如此學問豈不大哉當知

黑字是諸法本青黃赤白亦復如是非字非非字雙照字非字不可說非不可說不可見非不可見何所簡擇何所不簡擇何所攝何所不攝何所棄何所不棄是則俱是非則悉非能於黑色通達一切非於一切非通達一切是通達一切非非非是一切法邪一切法正若於黑色不如是解則不知字與非字黃白赤青有對無對皆不能知若於黑色通達知餘色亦如是此即法華經意以色為經也聲塵亦如是或一聲詮一法云云耳根利者即解聲愛見因緣即空即假即中知脣舌牙齒皆不可得聲即非聲非聲亦聲非聲非非聲聲為教行義本種種等義皆如上說即是通達聲經香味觸等亦復如是文云一切世間治生產業皆與實相不相違背即此意也外入皆經周遍法界者內入亦如是內外入亦如是經云非內觀得解脫亦不離內觀云云是則一塵達一切塵不見一塵一切塵通達一塵一切塵於一識分別一切識亦不見一識一切識而通達一識一切識自在無礙平等

大慧何者是經何者非經若欲細作於一一塵識例可解有翻無翻以三義織之後用三觀結之云云歷諸教分別經者若言理絕文字文字是世俗寄字詮理理可是經文字非經六塵等皆是經詮非正經也此即三藏中經耳若無離文字說解脫義文字性離即是解脫六塵即實相無二無別如上所說者圓教中經也帶三方便作此說者方等中經也帶二方便如此說者般若中經也帶一方便作如此說者華嚴中經也五明觀心經者皆類上為四也一類無翻者心含善惡諸心數等當知此心諸法之都何可定判若惡是心心不含善及諸心數若善是心心不含惡及諸心數不知何以目心以略代總故知略心能含萬法況不含五義耶華嚴云一微塵中有三千大千世界經卷即其義也心是法本者釋論云一切世間中無不從心造無心無思覺無思覺無言語當知心即語本心是行本者大集云心行大行遍行心是思數思數屬行陰諸行由思心而立故心為行本心是理

本者若無心理與誰合以初心研理恍恍將悟稍入相似則證真實是為理本心含微發者初剎那心微微而有次心若存若亡次漸增長後則決定暢心而發口是語微發初心習行行猶微弱次少樹立後成大行即行微發初觀心不見心理更修勞鼻乃至相似真實即理微發心含涌泉者心具諸法障故不流如土石壓泉去壅涌溜若不觀心心闇不明所說不長若觀心明徹則宣辯無方流溢難盡豈非語涌泉若不觀心行則有間以觀心故念念相續翻六蔽成六度六度攝一切行是行涌泉若能觀心如利鑁斵地磐石沙鹵理水清澄滔滔無竭即義涌泉心含結髮者觀念不謬得一聞持穿文無失觀心得定共力穿行無失觀心得道共力穿義無失又觀心得定慧嚴顯法身此皆可解又心是繩墨若觀心得正語離邪倒說觀心正則勉邪行心無見著則入正理事行如繩理行如墨彈瓔覓木成正法器也是為心經多含略示十五義云云二類有翻明觀者心即是由三義

由心一切語言由覺觀心一切諸行由於思心一切義理由於慧心經云諸佛解脫當於衆生心行中求心是經緯以覺爲經以觀爲緯織成言語又慧行心爲經行行心爲緯織成衆行心豎緣理爲經心橫緣理爲緯織成義理云云又觀境爲經觀智爲緯觀察迴轉織成一切文章又心即是契觀慧契境是契緣契樂欲心爲契教契便宜對治心爲契行契第一義心契理心爲法本心爲緣者如前云云心爲善語教者法之與語俱通善惡今以善法善語定之心之與觀亦通善惡今以善心善觀定之即是善語教善行善理故心具三義心是可軌者若無觀則無規矩以觀正心王心王正故心數亦正行理亦爾心王契理數亦契理故名可軌也心常者心性常定猶如虛空誰能破者又惡覺不能壞善覺邪行不干正行邪理不壞正理故心名常隨諸事釋一一向心爲觀觀慧彌成於事無乖如火益薪事理無失即文字無文字不捨文字而別作觀也三類和融有無明觀者可解云云四

類歷法爲觀者若小乘明惡中無善善中無惡事理亦然此則惡心非經則無多含之義隘路不受二人並行若大乘觀心者觀惡心非惡心亦即惡而善亦即非惡非善觀善心非善心亦即善而惡亦非善非惡觀一心即三心以此三心歷一切心歷一切法何心何法而不一三一切法趣此心一切心趣此法如此觀心爲一切語本行本理本有翻五義無翻五義一一於心解釋無滯遍一切心無不是經大意可領不俟多記也○第二顯體者前釋名總說文義浩漫今頓點要理正顯經體直辨眞性眞性非無二軌欲令易解是故直說後顯宗用非無初軌偏舉當名耳體者一部之指歸衆義之都會也非但會之至難亦乃說之不易文云是法不可示言辭相寂滅大經云不生不生不可說又云有因緣故亦可得說今略開七條一正顯經體二廣簡僞三一法異名四入體之門五遍爲衆經體六遍爲諸行體七遍一切法體正顯體更明四意一出舊解二論體意三正明體四引

文證北地師用一乘爲體此語奢漫未爲簡要一乘語通濫於權實若權一乘都非經意若實一乘義該三軌顯體不明故不用又有解言眞諦爲體此亦通濫小大皆明眞諦小乘眞諦故不俟言大乘眞諦亦復多種今以何等眞諦爲體故不用又有解言一乘因果爲體今亦不用何者一乘語通已如前說又因果二法猶未免事云何是體事無理印則同魔經云何可用有人解乘體通因果果以萬德爲體因以萬善爲體引十二門論云諸佛大人所乘文殊觀音等所乘又引此經佛自住大乘即果也諸子乘是寶乘是因乘也又引普賢觀大乘因果皆是實相私問因果之乘爲變爲不變若變誰是能通誰是所通若不變因果則並皆無此理若別有法通因果當知因果非果者經體也十二門論云大人佛不行故名乘豈應以不行證因果乘也法華佛自住大乘者此乃乘理以御人非住果德也普賢觀明因果皆指實相云何將實相證於因果耶今皆不用有人明因乘以般

若爲本五度爲末果乘以薩婆若爲本餘爲末又因乘狹果乘廣又般若相應心是一體乘不相應心是異體乘又無所得相應行是近乘低頭擧手有所得是遠乘又六度有世出世雜是遠乘三十七品但出世名近乘又四句度與品悉無得又度與品俱有得又度雜品不雜又品雜度不雜云云私謂般若爲乘本者於今經是白牛非經體也薩婆若爲乘本者於今經是道場所成果亦非乘體因乘狹者是縱義果乘廣者是横義悉非今經乘體般若相應心無所得近遠等於今經悉是莊校儐從都非乘體那忽於皮毛枝葉而興諍論耶喧忿如此誰能別之有人引釋論以六度爲乘體方便運出生死慈悲運取衆生於今經般若是牛五度是莊校方便是儐從慈悲是軒亦非乘體中邊分別論云乘有五一乘本謂眞如佛性二乘行謂福慧三乘攝謂慈悲四乘障謂煩惱是煩惱障行解等是智障五乘果謂佛果也唯識論云乘是出載義由眞如佛性出福慧等行由此行出佛果由佛果載出衆生攝大乘論乘有三一乘因謂眞如佛性二乘緣謂萬行三乘果謂佛果也法華論明乘體謂如來平等法身又云如來大般涅槃此兩文似如隱顯耳發心低頭擧手等名乘緣十二門論明乘本謂諸法實相乘主謂般若乘助謂一切行資成乘至至薩婆若此五論明乘體同而莊校小異於今經明乘體正是實相不取莊校也若取莊校者則非佛所乘乘也二論體意者何意須用此體釋論云諸小乘經若有無常無我涅槃三印印之即是佛說修之得道無三法印即是魔說大乘經但有一法印謂諸法實相名了義經能得大道若無實相印是魔所說故身子云世尊說實道波旬無此事何故小三大一小乘明生死與涅槃異生死以無常爲初印無我爲後印二印印說生死涅槃但用一寂滅印是故須三大乘生死即涅槃涅槃即生死不二不異淨名曰一切衆生常寂滅相即大涅槃又云本自不生今則無滅本不生者則非無常無我相今則無滅者則非小寂滅相唯是一實相實相故言常寂滅相即大涅槃但用一印也此大小印印半滿經外道不能雜天魔不能破如世文符得印可信當知諸經畢定須得實相之印乃得名爲了義大乘也三正顯體者即一實相印也三軌之中取眞性軌十法界中取佛法界佛界十如是中取如是體四種十二因緣中取不思議不生不滅十二支中取苦道即是法身四種四諦中取無作四諦於無作中唯取滅諦七種二諦中取五種二諦五二諦中唯取眞諦五三諦中取五中道第一義諦諸一諦中取中道一實諦諸無諦中取中道無諦也若得此意就智妙中簡乃至十妙一一簡出正體倒可知也若譬喩明義如梁柱綱紀一屋非梁非柱即屋内之空柱梁譬以因果非梁非柱譬以實相實相爲體非梁柱也屋若無空無所容受因果無實相無所成立釋論云若以無此空一切無所作又譬如日月綱天公臣輔主日月可二太虛空天不可二也臣將可多主不可多也爲此義故須簡出正體

如三軌成乘不縱不橫不即不離顯示義便須簡觀照等唯指真性當名正意分明三軌既然餘法例爾云云四引證者序品云今佛放光明助顯實相義又云諸法實相義已爲汝等說方便品云唯佛與佛乃能究盡諸法實相偈中云諸佛法久後要當說真實又云我以相嚴身爲說實相印身子領解云世尊說實道波旬無此事又云安住實智中我定當作佛法師品云開方便門示真實相安樂行云觀諸法如實相壽量云如來如實知見普賢觀云昔於靈山廣說一實之道又云觀於一實境界故知諸佛爲大事因緣出現於世秖令衆生開佛知見見此一實非因非果之理耳經文在茲可爲明證也○二廣簡僞者夫正體玄絕一往難知又邪小之名亂於正大譬如魚目混雜明珠故須簡僞即爲六意一就凡簡二就外簡三就小簡四就偏簡五就譬簡六就悟簡一就凡簡者釋論云世典亦稱實者乃是護國治家稱實也外道亦稱實者邪智僻解謂爲實也小乘稱實者猒苦蘇息以偏真爲實也如是等但有實名而無其義何者世間妖幻道術亦稱爲實多是鬼神魅法此法入心迷醉狂亂自衒善好謂勝真實立異動衆示奇特相或髑髏盛屎約多人前張口大咽或生魚臭肉增狀餔食或躶形弊服誇傲規矩或直來直去不問不答種種譎詭詃誘無智令信染惑著著已求脫叵得內則病害其身外則誅家滅族禍延親里現受衆苦後受地獄長夜之苦生生障道無解脫期此乃世間現見何實可論鈍使愛論攝若周孔經籍治法禮法兵法醫法天文地理八卦五行世間墳典孝以治家忠以治國各親其親各子其子敬上愛下仁義揖讓安于百姓霸立社稷若失此法強者陵弱天下焦遑民無聊生鳥不暇栖獸不暇伏若依此法天下太平牛馬內向當知此法乃是愛民治國而稱爲實金光明云釋提桓因種種勝論即其義也蓋十善意耳修十善上符天心諸天歡喜求天然報此法爲勝故言勝論耳又大梵天王說出欲論即是修定出欲淤泥亦是愛論攝耳世又方術服藥長生鍊形易色飛仙隱形者稱此藥方祕要真實此亦愛論鈍使攝耳二就外簡者即是外道典籍也若服藥求知聰利明達推尋道理稱此藥方爲勝爲實者藥力薄知不能鑒遠觸藥則失藥歇則失亦非實也若此間莊老無爲無欲天真虛靜息諸誇企棄聖絕智等直是虛無其抱尚不出單四見外何關聖法縱令出單四見外尚墮複四見中見網中行非解脫道若外國論力受梨昌募撰五百明難其一云瞿曇爲一究竟道爲衆多究竟道佛言但一究竟道論力云云何諸師各各說究竟道佛指鹿頭汝識其不論力言識究竟道中其爲第一佛言若其得究竟道云何自捨其道爲我弟子耶論力即悟歎佛法中獨一究竟道又如長爪云一切論可破一切語可轉觀諸法實相子久不得一法入心釋論云長爪執亦有亦無見又云亦計不可說見如斯流類百千萬種虛妄戲論爲惑流轉見網浩然邪智瀾漫觸境生著或時稱揲有無爲有無有

無無爲無有非有非無爲有無非有非無爲無百千番揲悉皆見倒生死諸邊非眞實也大經云被無明枷繫生死柱遶二十五有不能得脫即此義也三就小簡者聲聞法中亦云離有離無名聖中道大集云拘隣如沙門最初獲得眞實之知見然小乘不運大悲不濟衆生功德力薄不求作佛不深窮實相則智慧劣弱雖云離有離無名聖中道乃以斷常二見爲二邊眞諦爲中道眞無漏慧名爲見證涅槃法名爲知雖斷見思除滅分段而住草庵非究竟理對前生死有邊即是涅槃無邊二俱可破可壞非眞實道故不名實相也四就偏簡者諸大乘經共二乘人帶方便說者名字既同義須分別如摩訶衍中云三乘之人同以無言說道斷煩惱中論云諸法實相三人共得者二乘之人雖共稟無言說道自求出苦無大悲心得空則止鈍根菩薩亦爾利根菩薩大悲爲物深求實相共實相者智如螢火是故非實不共實相智如日光是故爲實大經云第一義空名爲智慧二乘但空空無智慧菩薩得不但空即中道慧此慧寂而常照二乘但得其寂不得寂照故非實相菩薩得寂又得寂照即是實相見不空者復有多種一見不空次第斷結從淺至深此乃相似之實非正實也二見不空具一切法初阿字門則解一切義即中即假即空不一不異無三無一二乘但一即別教但二即圓具三即三即眞實相也釋論云何等是實相謂菩薩入於一相知無量相知無量相又入一相二乘但入一相不能知無量相別教雖入一相又入無量相不能更入一相利根菩薩即空故入一相即假故知無量相即中故更入一相如此菩薩深求智度大海一心即三是眞實相體也華嚴不共二乘但約菩薩三智次第得亦非正實不次第得者是正實也若方等中四人得三智三人爲虛一人爲實大品三慧說三智屬三人前二不深求淺而非實後一人深求一心三智是故是實此經攸實我子無復四三之人十方諦求更無餘乘但一實相智決了聲聞法但說無上道純是一實體也

妙法蓮華經玄義卷第八上

音釋

壅於用切塞也 钁居縛切大鉏也 斲竹角切斫也 鹵郎古切沙鹵塉瘠地也 髑髏髑徒谷切髏洛侯切髑髏頂骨也 咽於甸切吞也 餔博孤切歠也 躶郎果切赤體也 誇慠誇苦瓜切大言也慠五告切慠慢也 譎詭譎古穴切詭過委切譎詭欺詐也 詃古犬切謗也 禰揲禰之涉切揩揩也揲徒協切揩揲也

妙法蓮華經玄義卷第八下　勿六

隋天台智者大師說

門人灌頂記

大經云一實諦者則無有二無有二故名一實諦又一實諦名無虛僞又一實諦無有顚倒又一實諦非魔所說又一實諦名常樂我淨常樂我淨無空假中之異異則爲二二故非一實諦一實諦即空即假即中無異無二故名一實諦若有三異則爲虛僞虛僞之法不名一實諦無三異故即一實諦若異即是顚倒未破非一實諦無三異故無顚倒無顚倒故名一實諦異者不名一乘三法不異具足圓滿名爲一乘是乘高廣衆寶莊校故名一實諦魔雖不證別異空假而能說別異空假若空假中不異者魔不能說魔不能說名一實諦若空假中異者名顚倒不異者名不顚倒不顚倒故無煩惱無煩惱故名爲淨無煩惱則無業無業故名爲我無業故無報無報故名樂無報則無生死無生死則名常常樂我淨名一實諦一實諦者即是實相實相者即經之正體也如是實相即空假中即空故破一切凡夫愛論破一切外道見論即假故破三藏四門小實破三人共見小實即中故破次第偏實無復諸顚倒小偏等因果四諦之法亦無小偏等三實之名唯有實相因果四諦三寶宛然具足亦具諸方便因果四諦三寶何以故實相是法界海故唯此三諦即是眞實相也又開次第之實即是圓實證道是同故又開三人共得實深求即到底故又開三藏之實決了聲聞法又開諸見論實於見不動而修道品故又開諸愛論實魔界即佛界故行於非道通達佛道一切諸法中悉有安樂性即絕待明實是經體也五譬簡者今借三喩正顯僞眞兼明開合破會等意一譬三獸渡河同入於水三獸有強弱河水有底岸兔馬力弱雖濟彼岸浮淺不深又不到底大象力强俱得底岸三獸喩三人水喩即空底喩不空二乘智少不能深求喩如兔馬菩薩智深喩如大象水軗喩空同見於空不見不空底喩實相菩薩獨到智者見空及與不空到又二種小象但到底泥大象深到實土別智雖見不空歷別非實圓見不空窮顯眞實如是喩者非但簡破兔馬二乘非實亦簡小象不空非實乃取大象不空爲此經體也此約空中共爲眞諦作如此簡也二譬玻瓈如意兩珠相似形類欲同而玻瓈但空不能雨寶如意珠亦空亦雨寶玻瓈無寶以喩偏空如意能雨以喩中道此就有無合爲俗簡僞顯眞今經體同如意也又但約一如意珠爲譬者得珠不知力用唯珠而已智者得之多有所獲二乘得空證空休息菩薩得空方便利益普度一切此就含中眞諦簡其得失也今經如智者得如意珠以爲經體三譬如黃石中金愚夫無識視之謂石擲在糞穢都不顧錄估客得之融出其金保重而已金匠得之造作種種釵釧環璫仙客得之練爲金丹飛天入地捫摸日月變通自在野人喩一切凡夫雖具實相不知修習估客喩二乘但斷煩惱礦保即空金更無所爲金匠喩別教菩薩善巧方便知空非空出假化物莊

嚴佛土成就衆生仙客喻圓教菩薩即事而
眞初發心時便成正覺得一身無量身普應
一切今經但取金丹實相以爲經體也就同
而爲喻從初至後同是於金凡夫圓教俱是
實相也就異爲喻者初石異金次金異器器
異丹丹色淨徹類若清油柔輭妙好豈同環
釧狀乖色別故不一種此就與奪破會簡其
得失引此三喻者前喻根性根性有淺深淺
得其空深得其假又得其中次喻三情初情
但出苦不志求佛道見眞即息次情歷別不
能圓修後者廣大遍法界求第三喻三方便
二乘方便少守金而住別教方便弱止能嚴
飾營生圓教方便深故能吞雲納漢今明此
經實相之體如大象得底堅不可壞以譬體
妙圓珠普雨譬其用妙巧智成仙譬其宗妙
如此三譬即是三德不縱不横名爲大乘於
大乘中別指眞性以爲經體六就悟簡者夫
法相眞正誠如上說行未會理豈得名諦徒
勞四說遂語生迷聞秫謂輭聞雪謂冷聞貝
謂硬聞鵠謂動終不能見乳之眞色情闇夜

遊何能到諦吁嗟求食無有飽理執已爲實
餘是妄語此有彼無是非互起更益流動云
何名諦若欲見諦慚愧有羞苦到懺悔機感
諸佛禪慧開發觀心明淨信解虛融爾時猶
名闇中見杌髣髴不明人木蟲塵尚不了了
若能安忍法愛不生無明豁破如明鏡不動
淨水無波魚石色像任運自明清淨心常一
如是尊妙人則能見般若金錍抉眼一指二
指三指分明爾時見色言有亦是言無亦是
云何有是的的之色與眼相應諦諦之理與
智相稱名之爲有云何爲無無復堅冷輭動
之相名之爲無論云一切實一切非實亦實
亦不實非實非不實如是皆名諸法之實相
如舍利弗安住實智中我定當作佛爲天人
所敬爾時乃可謂永盡滅無餘是名眞實見
體故涅槃云八千聲聞於法華中見如來性
如秋收冬藏更無所作約理明無所作此是
究竟之理也約教無所作聞此教已更不他
聞也約行無所作者修此行已更不改轍如
是等種種無所作義云云略而言之隨智妙悟

得見經體也當以隨智妙悟意歷諸諦境中
御餙有隨情智情種種分別簡餘情想唯
取隨智明見經體也○三一法異名者更爲
四一出異名二解釋三譬顯四約四隨一出
異名者實相之體秖是一法佛說種種名亦
名妙有眞善妙色實際畢竟空如如涅槃虛
空佛性如來藏中實理心非有非無中道第
一義諦微妙寂滅等無量異名悉是實相之
別號實相亦是諸名之異號耳惑者迷滯執
名異解經云無智疑悔則爲永失小乘論師
尊於名相而起諍競非法毀人世代傲敬爲
法讎譬大乘學者亦復如是學妙有者自稱
至極聞畢竟空而生誹謗不受其法不耐其
人學畢竟空者自類朋聚引正向己推邪與
他皆不識天主千名聞釋提桓因而喜聞舍
脂夫而恚恭敬帝釋慢辱拘翼將恐其福不
補其失實相亦爾同是一法豈可謗一信一
耶二解釋者小乘名體由來易簡置而不論
今所分別但約別圓八門更爲四句一名義
體同二名義體異三名義同而體異四名義

異而體同初句者妙有為名真善妙色為義實際為體次以畢竟空為名如如為義涅槃為體次以虛空佛性為名如來藏為義中實理心為體次以非有非無中道為名第一義諦為義微妙寂滅為體如是等名字所以理趣雖殊而同用一門意無有別故言名義體同也第二句名義體異者如妙有是名畢竟空是義如來藏為體又空是名如來藏為義中道是體又如來藏為名中道為義妙有為體又中道是名妙有為義空為體如是等四門更互不同三種皆別故言名義體異也第三句名義同而體異者如妙有為名妙色為義畢竟空為體是則二同一別故言名義同而體異又空為名如如為義妙有為體此亦二同一別餘兩門亦如是故言名義同而體異也第四句名義異而體同者如妙有等名名不同真善色等義義有異而同歸一體更無二趣故言名義異而體同三門亦如是前三句名義皆不融初句尋一名得一義得一體當門圓融不關餘事第二句尋異名識異義異體體義名最不融此易可知第三句體既不融名義雖同終成不合皆是別門明義不得意者諍從此起或小陵大或大奪小何者小乘欲斷生死聞畢竟不但空順其情欲謂是但空執此起諍又小乘欲斷生死故非有破執涅槃病故非無闇中道非有非無扶其小情謂是已典非有非無故於二門多起諍競若聞中實理心與小相乖則不起諍何者二乘譏空而今聞有二乘灰身滅智今聞心智與彼情乖故不執作諍也是以小陵盜大故諍大奪小者大乘學者見共三乘人空門非空非有門名同二乘不見深意即推屬誑相不真宗但取妙有亦空亦有兩門引是圓常之法輸二不輸二此諍少可若知空是不但非有非無是遮二邊者則四門俱奪而小苦諍於二門又大乘四門名義不融門門各諍自相吞噬況爾小乘野干陵奪師子寧當不嗷爾乎三句生諍非今經體也第四句名義異而體同體有衆義功用甚多四門隨緣種種異稱以體融故圓應衆名法體既同異名異義而不諍也其相云何今當略說無量義云無量義者從一法生其一法者所謂實相實相之相無相不相不相無相名為實相此從不可破壞真實得名又此實相諸佛得法故稱妙有妙有雖不可見諸佛能見故稱真善妙色實相非二邊之有故名畢竟空空理湛然非一非異故名如如實相寂滅故名涅槃覺了不改故名虛空佛性多所含受故名如來藏寂照靈知故名中實理心不依於有亦不附無故名中道最上無過故名第一義諦如是等種種異名俱名實相種種所以俱是實相功能其體既圓名義無隔蓋是經之正體也復次諸法既是實相之異名而實相當體又實相亦是諸法之異名而諸法當體妙有不可破壞故名實相諸佛能見故名真善妙色不雜餘物名畢竟空無二無別故名如如覺了不變故名佛性含備諸法故名如來藏寂滅靈知故名中實理心遮離諸邊故名中道無上無過名第一義諦隨以一法當體隨用立稱例此可知大經云解脫之

法多諸名字百句解脫秖一解脫大論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相其實無有異若得此意知種種名皆名實相亦名般若亦名解脫三法亦是諸法名諸法亦是三法體云云三譬顯者譬如一人名金師能鍛金其體黃譬初句法也譬如一人名青而能作漆其身白淨又一人名烏能研朱其身則紫如是等無量百千名技身異譬第二句譬如百人同姓同名同解一技而其身各異譬第三句譬如一人遭亂家禍處處換姓處處變名如張儀范蠡之類涉多官職身備衆位若從多技得名書畫金鐵等師若從文官儒林中散若從武官熊渠次飛隨處換名譬名異隨技得稱譬義異而體是一更非異人經言王家力士一人當千此人未必力敵於千直以種種技藝能勝千故稱當千工遍衆技無技不通仕具衆位無官不歷是不可壞人妙技術人有體氣人無過患人遍通達人能破敵人上族姓人富財技人多知人中庶信直人頂蓋人譬第四句法也譬顯冷然故知

前三句屬別意後一句屬圓意也四約四隨者問實相一法何故名義紛然答隨彼根機種種差別赴欲赴宜赴治赴悟例如世人學數則捨大修行則棄小習空則惡有善地則彈中既不欲聞聞之不悅無心信受不滅煩惱不發道心各於已典偏習成性得作未來聞法根緣如來于時以佛眼觀其信等諸根以若干言辭隨應方便而為說法為有根性說妙有真善妙色不違不逆信戒忍進蕩除空見即能悟入契於實相為空根性說畢竟空如如涅槃等諦聽諦受以善攻惡無相最上為亦空亦有根性說虛空佛性如來藏中實理心欣然起善離非心淨為非空非有根性者即說非有非無中道遮於二邊不來不去不斷不常不一不異等欲得聽聞欣如渴飲信樂修習衆善發生執見皆袪無惡不蓋第一義理豁然明發隨此四根故四門異說說異故名異功別故義異悟理不殊體終是一故求那跋摩云諸論各異端修行理無二偏執有是非達者無違諍故四隨殊唱是一

實之異名耳○第四明入實相門者夫實相幽微其理淵奧如登絕壑必假飛梯欲契真源要因教行故以教行為門下文云以佛教門出三界若佛子行道已來世得作佛門名能通此之謂也略為四意一略示門相二示入門觀三示麤妙四示開顯示門相者夫佛法不可宣示赴緣說者必以四句詮理能通行人入真實地大論云於如是法說第一義悉檀所謂一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實如是皆名諸法之實相實相尚非是一那得言四當知四是入實相門耳又云四門入清涼池是門無礙非唯利者得入鈍者亦入非唯定者散心專志精進者亦得入又云般若有四種相所謂有相無相乃至非有非無相般若尚非一相云何四相當知亦是入般若門也又云般若波羅蜜譬如大火燄四邊不可取邪見火燒故若不觸火温身熟食若觸火者火則燒身身既被燒温食無用四門本通般若除煩惱辦大事若取著者則成邪見燒於法身法身既燒四

門通何等若不觸火門則能通也若以佛教為門者教略為四云云若於一教以四句詮理即是四門四四合為十六門若以行為門者稟教修觀因思得入即以行為門藉教發真則以教為門若初聞教如快馬見鞭影即入正路者不須修觀若初修觀如夜見電光即得見道者不更須教並是往昔善根習熟今於教門得通名為信行於觀門得通名法行若聞不即悟應須修觀於觀悟者轉成法行若修觀不悟更須聽法聽法得悟轉名信行教即為觀門觀即為教門聞教而觀觀教而聞教觀相資則通入成門教觀合論則有三十二門此語其大數耳細尋於門實有無量五百身因三十二不二門善財遊法界值無量知識說無量教門無量觀行如喜見城千二百門實相法城豈唯一轍經云說種種法門宣示於佛道今且約四教明十六門相三藏四門者初明有門謂生死法本非世性微塵父母所作乃是無明正因緣法出生諸行煩惱業苦三道悉皆是有一切有為無常苦空無我能發得煖頂世第一法發真無漏因用真修道此則道諦亦是有子果既斷得有餘無餘涅槃故大集云甚深之理不可說第一實義無聲字陳如比丘於諸法獲得真實之知見此則因滅會真真亦是有此是諸阿毗曇論之所申見有得道即有門也二空門者即是彼教析正因緣無明老死苦集二諦三假浮虛破假實悉入空平等發真無漏因空見真空即第一義之門也故須菩提在石室觀生滅無常入空因空得道見佛法身恐此是成實論之所申也三明有空門者即是彼教明正因緣生滅亦有亦空若稟此教能破偏執有無之見見因緣有空發真無漏因有無見真有無即是第一義之門也此是迦旃延因門入道故作昆勒論還申此門也四非有非無門者即是彼教明正因緣生滅非有非無之理若稟此教能破有無邊邪執見見因緣非有非無發真無漏因非有非無見真非有非無即第一義之門也惡口車匿因此入道未見論來有人言犢子阿毗曇申此意彼論明我在第五不可說藏中我非三世故非有我非無為故非無我此恐未可定用也二明通教四門相者此是摩訶衍門通通通別不可偏取今約通通論四門者上三藏四門皆滅色入空如析實人頭等六分求人不得故名為空通教四門皆即色是空如觀鏡像六分即空不待析盡為空大論云佛告比丘觀空即疊觀疊即空此是體門異析門也三藏觀生空得道三藏觀生空得道已又更觀法空生法二境不融今通門生空即法空法空即生空無二無別大品云色性如我性我性如色性此一皆如幻化有人言三藏破計實性約實法求我不得但是觀性空大乘明相自性是空不須撿已為空此乃一往之言大品云常性空無不性空時曉了諸法如幻化水月鏡像豈止相空而已秖約此幻化即判四門論云一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實佛於此四句廣說第一義悉檀一切實為有門者若業若果善惡等法乃至涅槃皆幻化譬鏡中像雖無

實性而有幻化頭等六分爲有門也諸法旣如幻化幻化本自無實無實故空乃至涅槃亦如幻化如鏡中像假有形色求不可得是爲空門諸法旣如幻故名爲有幻不可得故名爲空如鏡中像見而不可見不可見而見是亦空亦有門幻有尚不可得況復幻空而當可得即是兩捨爲門是通教即空之四門也若三乘共稟而根性不同各於四句入第一義故此四句皆名爲門故青目注論云諸法實相有三種今是三乘人同入此門見第一義者是即空之一種也三明別教四門者若用中論偈亦名爲假名也而辨四門者即如大論四句亦是此四句意所言別者下異藏通有七義故別上異圓教又歷別入中故言別此意正出大經但多散說今約乳等喻即顯別四門也文云佛性如乳有酪石中有金力士額珠即是有門若明石無金性乳無酪性衆生佛性猶如虛空大般涅槃空迦毗羅城空即是空門又云佛性亦有亦無云何爲有一切衆生悉皆有故云何爲無從善方便而得見故又譬乳中亦有酪性亦無酪性即是亦有亦無門也若明佛性即是中道雙非兩遣又譬乳中非有酪性非無酪性即是非空非有門別教菩薩稟此四門之教因見佛性住大涅槃故此四句即是別教之四門一往用擬別門經文或時爲圓門此義在下料簡云云圓教四門相者此門明入佛性第一義一往與別門名義是同細尋意趣別有多途分別同異在下委論云云二示入門觀即爲二先略示入門處二略示入門觀略示入門處者能通教門大爲十六所通之理但是偏圓兩眞前八門同入偏眞後八門同入圓眞何故偏眞理一門八耶三藏四門紆迴隘陋名爲拙度通教四門是摩訶衍寬直巧度門有巧拙之殊能通爲八眞理無二所通唯一譬如州城開四面門四面偏門以譬三藏四面直門以譬通教偏直旣殊能通爲八使君是一所通不二也別教四門偏而未融圓四門圓而且融偏圓旣殊能通爲八圓眞不二所通唯一譬如帝城開四面門四面偏門以譬別教四面直門以譬圓教偏直旣殊能通爲八帝尊不二所通唯一云云問小乘一種四門摩訶衍何故三種四門答小乘淺近一生斷結喻如小家大乘深遠通處則長譬如大家須千門萬户也三四何足爲多耶問摩訶衍門那得三人見眞答此門正意通大傍通於小譬如王國有通門別門別門通朝士通門通朝市不可以民庶登踐謂爲民門摩訶衍通門亦如是正通實相傍通眞諦故三乘灰斷兼由此門不可以兼通偏眞而名小乘門也二略示入門觀者先明三藏有門觀彼有門中具於信法信行聞說即悟此心疾利得道方法難可示人且約法行觀門即爲十意一識所觀境二眞正發心三遵修定慧四能破法遍五善知通知塞六善用道品七善用對治八善知次位九善能安忍十者法愛不生阿毗曇中具此十意其文閑散論師設欲行道不知依何而修如惑歧路莫識所從今撮其要意通冠始終則識有門入道之觀也一明所觀境者即是識正無明因緣生一

切法也若謂世間苦樂之法從毗紐天生或言從世性生微塵生皆邪因緣生若言自然法爾無誰作者此無因緣生無因緣生是破因不破果邪因緣亦是破正因果是等悉非正因緣境所不應觀數存隣虛論破隣虛此與邪無相濫殆非正因緣境何者隣虛有無未免二見猶是無明顛倒倒故是集集故感麤細等色無明顛倒既其不實所感苦果報那得定計有無故大論云色若麤若細總而觀之無常無我無我故無主若麤若細若因若緣若苦若集若依若正皆無常無主悉是無明顛倒所作如阿毗曇門廣說是名識正因緣所觀之境不同外道邪無因緣也二發心眞正者既識無明顛倒流轉行識乃至老死如旋火輪欲休息結業正求涅槃發二乘心出離見愛不要名利但破諸有不增長苦集唯志無餘其心清淨不雜不僞此心眞正名正發心不同外道天魔也三遵修定慧者行人既誓求出有依波羅提木叉住修道但罪障紛馳心不得安道何由剋爲修四念處

學五停心破五種障五停事觀即是定定生念處即慧慧定均停故名安心又定慧調適故名停心若無定慧若單定慧若不詢調定慧皆不名賢人如世間賢人智德具足智則靡所不閑德則美行無缺許由巢父乃可稱賢若多智寡德名狂人多德寡智名癡人狂癡皆非賢也賢名賢能亦名賢善善故有德能故有智智德具足故稱賢人行者亦爾修四念處慧學五停心定定慧具足云何數息具足定慧制諸覺散從一至十知息及數無常生滅念念不停又若觀不淨當深猒穢惡能觀所觀無常生滅速朽虛誑誑諸衆生猒觀起恚須慈定相應見他得樂亦知此定及彼樂相無常生滅因緣觀時橫觀四生悉是因緣生法豎觀三界亦是因緣生法從緣生者悉是無常無我諸障起者應須念佛亦如是是名五停具修定慧有定故不狂有慧故不愚依此安心爲衆行基址發生煖頂入苦忍眞明隣聖爲賢義在於此不同外道不知鑽搖漿猶難得況復酪酥等也四破法遍成

見有得道其安心定慧若五停心後修共念處時帶不淨等遍破諸法事理悉成若五停心後單修性念處時一向理觀以無常之槊遍破諸見破見之觀如中論下兩品所明也佛初轉法輪不說餘法但明無常遍破一切外道若有若無乃至非有非無神及世間常無常等六十二見使得清淨今阿毗曇師受他破云無常是小乘常是大乘常得破無常無常不得破常若得前意此不應然未得道前執心所計常無常亦常亦無常非常非無常等法塵對意根而生諸見見從緣生從緣生者悉是無常云何外道有常樂我淨如是四倒悉用無常破之故五百比丘語達兜言但修無常可以得道可以得通如六羣比丘爲他說法純說無常當知見無深淺悉爲無常所破不同舊醫純用乳藥也五知通塞者前雖遍破諸見之過未見其德過即是塞德即是通若有見中八十八使乃至非有非無不可說見中八十八使悉從緣生名之爲塞塞故須破復識其通者所謂有見中道滅乃

至非有非無不可說見中道滅如是道滅從因緣生名之爲通通何須破若不識諸見謂是事實餘妄語執見成業愛潤感果豈非塞耶能於諸見一一皆知無常顛倒不生計著不執則無業無業則無果如是達者則有道滅豈不名通不同外道如蟲食木是蟲不知是字非字也六善修道品者豈惟識此通塞而已當修道品進諸法門謂觀此有見乃至不可說見皆依於色汙穢不淨即身念處若受有受乃至受不可說受皆依三受受即是苦名受念處觀於諸見所起想行悉是無我名法念處觀諸見之心念念無常名心念處觀此四觀名有爲法中得正憶念得是念故四倒則伏是名念處勤修四觀名四正勤定心中修名四如意五善根生故名五根五根增長遮諸惡法故名五力定慧調停名七覺分安隱道中行名八正道今非約位道品但就通修論三十七耳若一停心門作三十七品餘停心亦如是阿毗曇道諦中應廣分別云云此三十七品是行道法將至涅槃城有三

門所謂苦下二行爲空解脫門集道各四苦下有二是無作解脫門滅下有四是無相解脫門若涅槃門開即得入也故佛於須跋陀羅經中決定師子吼唯我法中有八正道外道法中尚無一道何況八道耶七善修對治者若利人即入若不入者當修助道故論云十二禪等悉是助開門法正慧既弱遮障得起修助道爲援論云貪欲起教修不淨背捨等緣中不自在當教勝處緣中不廣普當教一切處若少福德當教無量心若欲出色當教四空如是等悉是助道助開門法不同外道於根本禪起愛見慢也八善識次位者雖修如此正助等法不得即言我是聖人叨濫眞似不識賢聖今明識眞似階差自知非聖增上之慢則不得生不同外道戒取見取計生死法以爲涅槃也九善修安忍別相念處力弱未甚通泰轉修總相念處或總一總二乃至總四是時應須安忍使諦觀成就轉入煖法似道煙生大經云煖雖有漏有爲還能破壞有漏有爲我弟子有外道則無又若安

忍即成頂法頂法成名忍到傍邊如其不忍則退還此邊故云頂法退爲五逆煖法退爲闡提是故此中善須安忍內外諸障不同外道不能安忍細微遮法也十法愛不生者上來既得四善根生若起法愛雖不退爲五逆闡提而不得入見諦是則三番縮觀進成上忍世第一法發苦忍眞明十六剎那得成初果或成超果或重用觀斷五下五上得成無學若利人用觀節節得入若鈍用觀具來至十阿毗曇中雖復廣解不出十意五百阿羅漢作毗婆沙正申有門得道云何而言是調心方便四門調適俱能得道若生取著俱不得道若但云見有得道見空不得道云何異於外人故大論云若不得般若方便則墮有無今以十法爲方便直入眞門永異外道也是爲有門入眞之觀也餘空門亦空亦有門非空非有門入眞之觀始終方便比於有門各各不同然俱會偏眞斷三界惑更無異也其三門準有例應十觀大同小異可以意得今不能煩記云云次明通教有門觀者例爲十

意列名云云體解諸法皆如幻化三人發心雖同亦有小異云云中論師云此中是大乘聲聞今言非也經云欲得聲聞緣覺當學般若論云聲聞及緣覺解脫涅槃道皆從般若得經論不云是大人師謬耳雖知定慧不可得而安心二法以幻化之慧遍破四見六十二見及一切諸法知幻化中苦集名爲塞知幻化中道滅名爲通以不可得心修三十七品以無所治學諸對治識乾慧地乃至佛地幻化之慧不爲外魔所動內障所退諸法不生而般若生亦不愛著即得入眞若智若斷無生法忍比前爲巧準作可知不復委記餘三門十意大同小異可以意得亦不煩記文也次明別教有門觀即爲十意云云一觀境者超出凡夫四見四門外亦非二乘四門法亦非通教四門法諸四門法爲境不名實相非生死涅槃如來藏者乃名爲妙有有眞實法如此妙有爲一切法而作依持從是妙有出生諸法是爲所觀之境也二明發心者菩薩深觀實相妙有不爲生死所遷金藏草穢頴珠闘沒貧窮孤露甚可愍傷菩薩爲此起大慈悲四弘誓願思益有三十二大悲華嚴云不爲一人一國一界微塵人乃爲法界衆生發菩提心如是發心有大勢力如師子吼既發心已安心進行如前所說種種定慧如是時中宜應修如是定如是時中宜應修如是慧定愛慧策安心修道依止二法不餘依止是爲安心法也還以妙有之慧遍破生死一切諸見六十二等功德黑闇皆悉不受遍破涅槃沉空取證猶如大樹不宿慾鳥於一一法中明識通塞如雪山中備有毒草亦有藥王菩薩須知如此心起即是六道苦集名爲塞如是心起即是二乘道滅名爲通又如是心起是二乘苦集名爲塞如是心起是菩薩道滅名爲通如是心起名爲菩薩苦集如是心起名佛道滅於苦集中能知非道通達佛道能知佛道起於塵塞了了無滯是爲識通塞善修道品者夫三十七品是菩薩寶炬陀羅尼破倒念處勤行定心五善根生能排五惡定慧調適安隱道中行離十相故名空三昧亦不見空相名無相三昧不作願求名無作三昧是行道法近涅槃門若修諸法對治之門所謂常無常恒非恒安非安爲無爲斷不斷涅槃非涅槃增上非增上常樂觀察諸對治門助開實相也從初十信十住十行十迴向十地等覺妙覺聖位深淺悉知無謬終不謂我叨極上位內忍善惡兩覺違從二賊外忍八風以忍力故不爲傾動設證相似之法法愛不起不墮菩薩頂生名法愛無是愛故即入菩薩位破無明穢草顯出妙有金藏得見佛性入於實相是爲有門修入實觀也餘空門亦空亦有門非空非有門入實之觀例亦爲十諸門方便雖各不同俱會圓眞理無差二三門觀法準有可知不復委記云云

妙法蓮華經玄義卷第八下

音釋

佔 音古正作賈　釵 楚佳切　釧 尺絹切臂環也　璫 音當耳珠也　捫 音門　摸 音莫捫摸謂捫撫摸捺也　礦 古猛切金璞也　鵠 胡沃切鳥名　杌 五忽切樹無枝也　錍 音卑正作鎞邊迷切　抉 於決切挑也　斆 胡教切學也　嚙 時制切齧也　蠡 音禮　煖 乃管切與煗同　踐 慈演切踐蹈也

鑽祖官切穿也

妙法蓮華經玄義卷第九上　　勿七

天台知者大師説

次明圓門人實觀者先簡圓門次明圓觀上三藏門滅實色通真不得意多諍體門即幻色通真示人無諍法別門體滅生死色次第滅法性色通中不得意多諍圓門即生死色是法性色即法性色而通中示人無諍法故文云無上道又云而行深妙道即此義也上兩門不通中不俟分別別圓兩種俱通中論其同异略為十一融不融二即法不即法三明佛智非佛智四明次行不次行五明斷斷惑不斷斷惑六明實位不實位七果縱果不縱八圓詮不圓詮九約難問十約譬喻尋此十意明識八門同异也一明融不者別教四門所據決定妙有善色不關於空據畢竟空不關於有乃至非空非有門亦如是四門歷別當分各通不得意者作定相取似同性實殆濫冥初生覺云云前三藏有門已破外道邪計先盡次空等三門破邪則少又通巧四門破三藏之拙又別教之門破通門之近已不與二乘共何况外道冥覺而濫妙有妙有依如來藏分判四門何得同彼尼犍性實如周璞鄭璞名同質异貴賤天懸今時學地論人反道還俗竊以此義偷安莊老金石相糅遂令邪正混淆盲瞑之徒不別涇渭若得諸四門意精簡真為偷盗不生然別門雖作定説如是諍論諸佛境界二乘不知豈同外道耶圓門虚融微妙不可定執説有不隔無約有而論無説無不隔有約無而論有有無不二無決定相假寄於有以為言端而此有門亦即三門一門無量門無量門一門非一非四四一一四此即圓門相也復次更約破會明融不融相若破外道邪見不破二乘邪曲亦不破大乘方便又會不圓者如淨名中會凡夫反復聲聞無也會塵勞之儔為如來種無為入正位不能反復生死惡人煩惱惡法而皆被會二乘善法四果聖人而不被會又般若中明二乘所行念處道品皆摩訶衍貪欲無明見愛等皆摩訶衍善惡之法悉皆被會亦不會惡人及二乘人等不辨其作佛此

即別門攝也若圓破者從別教已去皆是方便故迦葉自破云自此之前我等皆名邪見人也既言邪見之人即無圓正道法則人法俱被破也別教人法尚爾何況草庵人法二乘尚爾何況凡夫人法是則圓破無所固留圓會者會諸凡夫著法之衆汝等皆當作佛我不敢輕於汝等五逆調達亦與受記龍畜等亦與受記況二乘菩薩等世間治生產業皆與實相不相違背即會一切惡法也汝等所行是菩薩道析法二乘尚被會況通況別汝是我子我則是父無有人法而不被會俱皆融妙此即圓門攝也復次更約經文前後明圓不圓相若先明不融門此說地前後明不融門而言證融此說向後或先明證融門此說向後後明不融門此說地前者此皆別門攝若先明融門證亦融此說信後後明證不融此說住前或先明證不融此說住前後明證融此說信後者此皆屬圓門攝云云二即法不即法者若說有為門此有非生死有出生死外別論真善妙有空門者出二乘真外別論畢竟空乃至非有非無門亦如是是為別四門相若有為門即生死之有是實相之有一切法趣有有即法界出法界外更無法可論生死即涅槃涅槃即生死無二無別舉有為門端耳實具一切法圓通無礙是名有門三門亦如是此即生死之法是圓四門相也復次即法有遍不遍判圓別相例前分別云云約五住遍不遍復次即法不即法或前或後判別圓相如前分別云云三約佛智非佛智者若有為門分別一切智了達空法分別道種智照恒沙佛法差別不同者是菩薩智即別四門相也若有為門分別一切種智五眼具足圓照法界正遍知者即諸佛之智是圓四門相也復次別門說圓智圓門說別智或前或後分別別圓相例如前云云復次別門證圓智圓門證別智或前或後分別別圓如前分別云云四約次第不次第者若以有為門依門修行漸次階差從微至著不能一行中即無量行乃至非空非有門亦如是是別四門相若以有為門一切法趣有門依門修行亦一切行趣有行一行無量行名為遍行乃至非空非有門亦如是是圓四門相復次別門圓行圓門別行或前或後分別別圓例如前云云五約斷斷不斷斷者夫至理虛無無明體性本自不有何須智慧解惑既無安用圓別涅槃云誰有智慧誰有煩惱淨名曰婬怒癡性即是解脫又不斷癡愛起於明脫此則不論斷不斷大經云暗時無明明時無暗有智慧時則無煩惱此用智慧斷煩惱也若別有門多就定分割截漸次斷除五住即是思議智斷也乃至三門亦如是是為別四門相若圓有門解惑不二多明不斷斷五住皆不思議即是不思議斷乃至三門亦如是是為圓四門相復次圓門說斷別門說不斷斷或前或後判別圓相者例如前說云云六約實位非實位者若有門明斷界內見思判三十心位斷界外見思無明判十地位等覺後心斷無明盡妙覺常果累外無事此乃他家之因將為己家之果皆方便非實位也後三門大同小异皆是別四門相若有

門從初發意三觀一心斷界內惑圓伏界外無明判十信位進發真智圓斷界外見思無明判四十心位等覺後心無明永盡妙覺累外此是究竟真實之位乃至三門亦如是是名圓四門相復次別門說實位圓門說不實位別門證實位圓門證不實位或前或後皆如前分別云云七約果縱果不縱者若有為門從門證果三德縱橫言法身本有般若修成解脫始滿不但果德縱成因亦局限如地人云初地具足檀波羅蜜於餘非為不修隨力隨分檀滿初地不通上地餘法分有而不具足者是義有餘三門亦如是是為別四門相若有為門從門證果三德具足不縱不橫亦因如是一法門具足一切法門通至佛地華嚴云從初一地具足諸地功德大品云初阿字具足四十一字功德三門亦如是是為圓四門相復次別門說果不縱圓門說果縱或前或後判圓別相例前云云八約圓詮不圓詮者若有為門門不圓融或融一或融二門前章遍弄引門中章詮述不融不即菩薩智乃至遍譬喻等門後還結不融不即等三門亦如是是為別四門相若有為門一門即三門門前圓弄引門中詮述融即佛智乃至圓譬喻等門後結成融即等三門亦如是是為圓四門相復次別門詮圓圓門詮別或前或後分別圓之相例前云云九約問答者若有門明義未辨圓別須尋問答核徵自見圓別指趣三門亦如是云云十約譬喻者諸門前後或舉金銀寶物為譬或舉如意日月為譬或用別合或用圓合圓別之相自顯云云今以十意玄覽衆經圓別兩門朗然明矣復約五味分別少多乳教兩種四門酪教一種四門生蘇四種四門熟蘇三種四門此經一種四門云云今經十義者觀一切法空如實相決了聲聞法是諸經之王開方便門此是融凡小大之人法也一切世間治生產業皆與實相不相違背即客作者是長者子此是即法之義也開示悟入佛之知見今所應作唯佛智慧即佛慧也著如來衣座室等即不次第行也不斷五欲而淨諸根又過五百由旬即不斷斷義也五品六根淨乘寶乘游四方即實位也佛自住大乘定慧力莊嚴以此度衆生即果不縱也合掌以敬心欲聞具足道即今佛文前圓詮也諸法實相義已為汝等說即古佛文後圓詮也智積龍女問答顯圓也輪王頂珠其車高廣皆圓喻也十意既足圓門明矣融門四相今當說若言佛之智慧微妙第一又云我以如來智慧觀彼久遠猶若今也智知妙法有門也一切法空常寂滅相終歸於空空門也諸法常無性佛種從緣起即亦空亦有門也非如非異非虛非實雙非兩舍即非空非有門也四相標門十意簡別故知此經明圓四門也云云二明入實觀者上已知四圓門今依有門修觀觀則為十云云對前十二思議之門名不思議境不思議境即是一實四諦謂生死苦諦不可思諦即空即假即中即空故方便淨即假故圓淨即中故性淨三淨一心中得名大涅盤淨名曰一切衆生即大涅盤故名不可思議四諦也不可復滅此即生死之苦諦是無作

之滅亦是集道也煩惱集諦不可思議即空即假即中即空故名一切智即假故名道種智即中故一切種智三智一心中得名大般若淨名曰一切衆生即菩提相不可復得此即煩惱之集而是無作道諦亦是苦滅故名不思議一實四諦也亦是真善妙色何者生死即空故名真生死即假故名善生死即中故名妙此名有門不可思議境也二發真正心者一切衆生即大涅盤云何顛倒以樂為苦即起大悲興兩誓願令未度者度令未斷者斷一切煩惱即是菩提云何愚暗以道為非道即起大慈興兩誓願令未知者知未得者得無緣慈悲清淨誓願慈善根力任運吸取一切衆生也三安心者既體解成就發心具足豈可臨池觀魚不肯結網裹糧束脚安坐不行修行之要不出定慧譬如陰陽調適萬物秀實雨旱不節焦爛豈生若兩輪均平是乘能運二翼具足堪任飛升體生死即涅盤名為定達煩惱即菩提名為慧於一心中巧修定慧具足一切行也四破法遍者以此妙慧如金剛斧所擬皆碎如無翳日所臨皆朗若生死即涅盤者分段變易若諦皆破若煩惱即菩提者四住五住集諦皆破雖復能破亦不有所破何者生死即涅盤故無所破也五識通塞者如主兵寶取舍得宜強者綏之弱者撫之知生死過患名為塞即涅盤名為通煩惱惱亂名為塞即是菩提名為通始從外道四見乃至圓教四門皆識通塞節節執著即是塞節節亡妙名為通若不識諸法夷嶮非但行法不前亦亡去重寶也六善識道品者觀生死即涅盤十界生死色陰皆非淨非不淨乃至識陰非常非不常能破八顛倒即法性四念處念處中具道品三解脫及一切法又知涅盤即生死顯四枯樹知生死即涅盤顯四榮樹知生死涅盤不二即一實諦非枯非榮住大涅盤也七善修對治者若正道多障應須助道觀生死即涅盤治報障也觀煩惱即菩提治業障煩惱障也八善知次位者生死之法本即涅盤理涅盤也解知生死即涅盤名字涅盤也勤觀生死即涅盤觀行涅盤也善根功德生即相似涅盤也真實慧起即分真涅盤也盡生死底即究竟涅盤也觀煩惱即菩提亦如是九善安忍者能安內外強軟遮障不壞觀心若觀生死即涅盤不為陰入境病患業魔禪二乘菩薩等境所動壞也若觀煩惱即菩提不為諸見增上慢境所動壞也十無法愛者既過障難道根成立諸功德生觀生死即涅盤故諸禪三昧功德生觀煩惱即菩提故諸陀羅尼無畏不共諸盤若生觀生死涅盤不二故法身實相生相似功德順理而生喜起順道法愛生名愛法不上不退名為頂墮此愛若起即當疾滅愛若滅已破無明開佛知見證實相體觀生死即涅盤故證得解脫煩惱即菩提故證得般若此二不二證得法身一身無量身無上寶聚如意圓珠衆法具足是名有門入實證得經體餘三門亦如是是十種觀經文具足是法不可示言辭相寂滅諸餘衆生類無有能得解又我法妙難思即不思議境於一切衆生中起大慈心於非菩薩中起大悲心

我得三菩提時以神通力智慧力引之令得住是法中即正發心也佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴即是安於二法自成成他也破有法王即是破法遍也又如日月光明能除諸幽暝斯人行世間能破衆生暗即破法遍也有一導師將導衆人明了心決定在嶮濟衆難善知通塞也淨藏淨眼善修三十七品諸波羅蜜即是兩意也增道損生游於四方即是識次位也安住不動如須彌頂著如來衣即安忍也雖聞是諸聲聽而不著其意等六根皆言清淨若此又云真淨大法即無法愛也是十種觀散在經文而人不知今撮聚十數入有門為觀乃至三門小异大同十觀入實亦復如是復次此十觀意非但獨出今經大小乘經論備有其意如摩黎山純出栴檀固非外道四韋陀典及此間莊老之所載也世人咸共講讀而對文不知若欲學道全無方便悲夫徒知擊拊不解贊揺若識十意於小乘四門俱用入真於大乘四門俱用入實既入實已如食乳糜更無所須半如意珠全如意珠布施一切雖有此施不見有人輕生重道勤心修習不受不用徒施何益我則悔焉雖無所益作毒鼓因欲具知之委如止觀云云三明諸門粗妙者為二一就能所判粗妙二約諸門判粗妙能所為四句門名能通理是所通自有能通粗所通亦粗能通妙所通粗能通粗所通妙能通妙所通亦妙三藏四門扶事淺近故能通為粗但詮偏真所通亦粗通教四門大乘體法如實巧度能通為妙三乘偏證所通為粗別教四門教道方便能通為粗詮入圓真所通為妙圓教四門證道實說能通為妙即事而圓所通亦妙也又自有帶粗能所生蘇教是也不帶粗能所乳教是也自有帶粗所不帶粗能熟蘇教是也自有帶粗能不帶粗所圓接通接別是也涅盤中諸門亦是也問經云唯有一門而復狹小為粗故稱一小為妙故稱一小答此義當通用不可局在一門何者如三藏四門赴機异說故言四同是佛教故言一門門方便异故言四同問涅盤故言一所通從能通故言四能通會所通故言一文字中無菩提是約教論狹小譬如隘路不受二人并行即約行論狹小教行兩門取真難契即約理論狹小云云通教亦如是逗緣別說故為四同是佛教故言一觀法不同故有四俱向無生故為一所隨於能故為四能隨於所故為一通教即事而真文字中有菩提善惡俱觀皆不可得即是并行不約此義論狹小但教觀取真理難當故名理為狹小云云別教四門亦如是為四機說故有四同是佛教故言一故實觀异入言四俱向一實故言一所隨於能故言四能會於所故言一不即生死是涅盤教狹小不即煩惱是菩提故行狹小教行取理難當名理論狹小圓教四門亦如是逗四種機故言四皆是佛說故言一入實觀异故言四四觀向實故言一將門名理故言四以理應門故言一此教即生死是涅盤教不狹小煩惱即菩提行不狹小而此教觀取理難當名理為狹小若依經文唯有一門而復狹小者正語教行之取門理不當故言狹

小也今拓開一句處處不同豈可定執守一文耶若得此意粗妙自明云云二約諸門判粗妙者先明三藏四門皆是能通執著四門俱皆壅礙成壞粗妙更無優劣此則不可偏判若從法為語有則附俗人道則拙空則傍真人道則巧故釋論云為鈍根人說生空為利根說法空即其義也亦有亦無門望前為巧望後是拙非有非無門則是巧也大論云半有半無者名為鈍人是約四門法判粗妙也今約根性便宜若宜有門有門成三門壞若宜無門無門成三門壞乃至第四門亦如是若就一門皆得四悉檀者皆名為成失四悉檀者皆名為壞還就一門赴欲為得乖情為失當宜為得不當宜為失治病為得不治病為失見第一義為得不見第一義為失傳有成壞約此得論粗妙也又約十觀判粗妙者觀因緣境正為得境邪僻為失發真正心為得不爾為失安心得所為得安心不調為失破法過為得不過為失知通塞為得不知通塞為失乃至順道法愛不生為得順道法愛生為失若一門十法成就則此門為妙餘門為粗若餘門十法成就此門不成就則此為粗餘門為妙云云通四門粗妙者通理唯一一不可說有何形比粗妙可論就赴機說門不無優劣判四門深淺如三藏中說又約一一門若說會四悉檀機名之為妙若乖四機名之為粗若於一一門十觀修行句句得所名之為妙句句失所名之為粗粗故四違火所燒不得入清涼池异此者名之為妙也別四門粗妙者若論法相有門附事故為粗空門傍理故為妙空門單理故為粗亦空亦有門兩通故為妙亦空亦有兩存故為粗非空非有門兩舍故為妙若約根緣則不如是有門稱欲故為妙三門不稱欲故為粗有門是宜故為妙三門非宜故為粗有門對惡故為妙三門非對故為粗有門見第一義故為妙三門不見第一義故為粗餘三門亦如是又識有門真善妙色之境者名鎮頭迦不識境故名迦羅迦正發心故名鎮頭迦不正發心名迦羅迦安心定慧名鎮頭迦不安二法名迦羅迦破諸法遍名鎮頭迦破法不遍名迦羅迦善識通塞名鎮頭迦不識通塞名迦羅迦修三十七品名鎮頭迦不修道品名迦羅迦善解對治名鎮頭迦不善對治名迦羅迦善知次位名鎮頭迦不識次位名迦羅迦安忍不動名鎮頭迦不能安忍名迦羅迦無順道愛名鎮頭迦順道愛起名迦羅迦迦羅迦果則有九分鎮頭迦果才有一分若十觀成就則十分鎮頭十觀皆妙若九分迦羅迦羅則粗一分鎮頭鎮頭則妙曇華千斤不如真金一兩故約此判粗妙也有門既爾餘三門亦如是圓教四門者則皆妙無粗何者有門為法界攝一切法不可思議即是一切法況復三門空門即是法界攝一切法況復三門餘二亦如是法相平等無復優劣若爾則無四門之异但因順根機赴緣四說如四指指一月月一指四何者此由衆生世世習此四門因以成性昔四門中推理欲翻無明即成慧根性昔四門中修善欲翻惡業即成福德根生福慧因緣感今名色觸受各於本習

而起愛取是為十法成圓性衆生欲樂不同宜治有异佛智明鑒照機無差以世界悉檀赴四性欲説此四門以為人悉檀生四善以對治悉檀治其四執以第一義悉檀令四人見理無此四緣佛不説法緣既不一略言其四皆是正直舍方便但説無上道門相圓融四門皆妙此就教門更判粗妙何者若不得四悉檀意諸論諍競誰能融通如地論有南北二道加復攝大乘興各自謂真互相排斥令墮負處若不得意四俱門失但圓門融淨

教尚虛玄銷釋經論何能不息若欲入道何門不通悟理之時豈應存四修行之時豈應有塞但四塞有輕重別教門隔悟者無乖未悟成諍其執大重譬如鈍馬痛手乃去圓門虛玄未悟之時其執則輕譬如快馬見鞭影即去如此輕執若未得第一義益不失三悉檀利故論云是四悉檀皆實不虛何者世界故實乃至見第一故實雖俱是實實有深淺亦俱是虛何者如有門説世界悉檀於樂於世界於餘則虛有門生善為實於餘則虛有門破惡為實於餘則虛有門見第一義為實於餘則虛乃至三門亦如是有門三悉檀於世界故實於第一義則虛一悉檀於第一義故實於世界則虛實故為妙虛故為粗廣作云云若以此粗妙約五味者乳教有八門四粗四妙所通俱妙也酪教四門為粗理亦是粗生蘇則十六門十二門是粗四門是妙兩所通為粗兩所通為妙熟蘇有十二門八門是粗四門是妙一理為粗一理為妙法華四門為妙一理亦妙諸聲聞人前來門理俱粗

至此法華門理融妙菩薩不定或於方等般若門理融妙極鈍者同二乘也涅盤有十六門十二門粗四門為妙所通俱妙何者前來諸門粗妙各通猶存權理涅盤不爾一切諸法中悉有安樂性是諸衆生皆有佛性無復權理但一妙理而更存粗門為妙理方便皆明入實如梵志問云因無常故果云何常佛反質答云云故知如百川總海諸門會實實理要急是故須融接引鈍根存粗方便法華折伏破權門理如金沙大河無復回曲涅盤攝受更許權門各為因緣存廢有异然金沙百川歸海不別云云四開粗門顯妙門者問中論先明摩訶衍門後明二乘門今何竟先明小門后明大門答中論為時人見成病先以大蕩後示入真之門今經無復見病但住草庵須開方便門示圓實相故先列小門次明大門開破適時各有其美若法華後教不俟更開法華前教或門理已入妙者更何所開或門理雖妙而人未妙門理妙者亦不須開若門若理若人未妙者今當開謂開一切

愛見煩惱即是菩提故云觀一切法空如實相開一切生死即是涅盤故云世間相常住開一切凡人即是妙人故云一切衆生皆是吾子開一切愛見言教即是佛法故云若説俗間經書治生產業皆與實相不相違背開一切衆生即是妙理故云為令衆生開佛知見示悟入等亦復如是開一切小乘法即是妙法故云決了聲聞法是諸經之王開一切聲聞教故云佛昔於菩薩前毀訾聲聞然佛實以大乘而見教化開一切聲聞行即是妙

行故云汝等所行是菩薩道開一切聲聞理即是妙理故云開方便門示真實相開諸菩薩未被妙者今皆得圓故云菩薩聞是法疑網悉已除別教有一種菩薩三藏亦一種菩薩通教一種菩薩未決了者今皆開顯若門若理無不入妙是名開權顯實決粗令妙也云云○第五實相為諸經作體更為五一今經之體種種异名二諸經體種種异名三傍正料簡四此彼料簡五粗妙開粗顯妙一此經體名前後同异者序品云今佛放光明助發實相義又云諸法實相義已為汝等說方便品廣說中云諸佛一大事因緣開佛知見無上道實相印等譬喻中以大車譬一大乘信解中名付家業藥草中名一切智地最實事化城中名實所授記中名系珠法師中名秘密藏寶塔中名平等大慧安樂行中名實相壽量中名非如非异神力品中秘要之藏妙音中名普現色身三昧觀音中名普門勸發中名殖衆德本如是等异名不同其義亦异理極真實以實為相故名實相靈知寂照名佛知見三世諸佛唯用此自行化他故言大事因緣虛通名道正定諸法名實相印運載名乘成辦佛事名家業一切所依故名智地諸法之元故名寶所圓妙難思故言寶珠無所積聚而含衆法名秘藏秘要通達無礙名平等大慧遮於二邊名非如非异妙色自在故言普現三昧入實之由故名普門諸法由生故言德本如是名義差別體即實相已如上說云云二諸經之體種種异名者問釋論云無實相印是魔所說今談實相可用為體餘經不爾應是魔說答不然諸經异名或真善妙色或畢竟空或如來藏或中道等種種异名不可具載皆是實相別稱悉是正印各稱第一由實印故也若失此意則非佛法故言衆經體同也三傍正料簡者衆經半滿小大之殊體有傍正正即實相傍即偏真偏真或時含實相實相或時帶偏真而通稱實相故中論云實相三人共得共得者即偏真也大經云聲聞之人但見於空空即傍也智者見空及與不空不空即正也此經云我等昔日同入法性法性即傍也今日安住實智中實智中即正也小乘三法印此傍也通教帶傍明正也別圓但明於正不復論傍若約五昧乳唯論正酪唯論傍生蘇熟蘇傍正相兼帶醍醐唯正又正實相多諸名字約名字中復論傍正勝鬘自性清淨為正餘名為傍華嚴以法身為正般若以一切種智為正涅盤以佛性為正此經以實相一乘為正餘名為傍此則非傍非正論傍正傍正悉是經體云云四就彼此料簡上約別圓二法异名料簡今更通就小大四句料簡或名義禮與此經同或名義體與此經异或名義與此經同而體异或名義與此經异而體同三藏中若名體為實相者此名義與此經同而體异若不名為實相者此名義體與此經异唯論兩句無有兩句通教名實相為體者此名義同而體异若不作此名則名義體俱异若通門遠通中道者則名義體同名義异而體同別教望圓經四句如一法异名中分別云云歷五昧者乳教兩種名義同兩種名義异而體

同酪教如前云云生蘇熟蘇中如前云云涅盤中四種名義异名義同而皆體同一佛性則無差別云云五粗妙者正實相中傍正异名者此乃异名异義其體木同此無粗妙但傍為粗傍含正正帶傍一往亦為粗但正為妙也藏通名同義同而體別一向是粗別名義或同或异教門异為粗體同為妙名義同名義异而體同為妙歷五昧中粗妙可知也開粗者即開於傍也或開傍教即正教佛昔於菩薩前毀呰聲聞然佛實以大乘而見教化或開傍行即正行汝等所行是菩薩道或開傍人即正人客作人一日之價即長者子也或開傍體即正體開方便門示真實相後見此貧人示以所系珠深觀傍理即正理也一切皆妙無粗可待即經之正意也〇第六諸行體此為四一諸行同异二依經修行三粗妙四開粗行同异者夫稟教立行不出信法鈍者因聞得解從解立行故名信行利者自推得解從解立行故名法行二行通四教三藏信法以傍實相為體通教信法以傍含

正為體別教信法以正為體圓信法亦用正為體若橫論行即是諸波羅蜜慈悲喜舍等當教論體若橫豎諸行有體則本立而道生若體有行體則藉行而顯也重明圓豎行五品六根以相似正為體初住至等覺皆用真正為體橫行者如大品云一切法皆是摩訶衍以不可得不可得故即正實相也此文云不得諸法若有若無等賜諸子各一大車即其義也盡童見然燈佛得無生忍行有真體金剛般若云無住相布施如人有目見種種色亦其義也豎行有體其車則高橫行有體其車即廣高廣大運行步平正其疾如風云云二依經修行者前信法兩行意通時寬或經劫數譬如長園若依諸經別明行法克日制時喻如苦攻若隨事行行行則無體若隨理行行令此空慧與行相應能破無量障道罪能得無生忍者此行有體諸經別行乃多略言其四謂常行行常坐行半行半坐行非行非坐行諸行各有事相方法勤身苦策悉用實相正觀為體念念無間清淨如空具論

觀意如止觀中說然小乘戒藏不許懺重修多羅藏使犯重人念佛身佛身者念空也亦備有常行等方法而以備空為體通教亦明常行等方法而用即空為體別行歷別圓行虛融而俱用正實相為體以此四行歷五昧論方法之體義推可知三粗妙者藏通信法真似橫豎諸行以傍實相為體體行俱粗別信法真似橫豎諸行雖依別門用正實相為體因無常故而果是常行粗體妙圓信法真似橫豎依圓門正體體行俱妙歷五昧明粗妙可知云云依諸經方法常行等行以傍為體體行俱粗以正為體則行粗體妙體行俱妙例前可知歷五昧亦可解云云四開粗者開三藏信法兩行亦是決了聲聞法是諸經之王開已諦思惟得近無上道聞即信行思惟即法行皆近無上道者即大乘無相行近於真也開橫行者低頭舉手歌咏散心皆已成佛道三藏最淺尚被開即妙況通別等可以意得開依小乘常行等方法者小小微善無一不成佛可以意得云云

妙法蓮華經玄義卷第九上

妙法蓮華經玄義卷第九下　勿八

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第七遍為一切法體者觀經云毗盧遮那遍一切處一切不出四諦大經云佛所不說如十方土所說者如爪上土迦葉云已說是四諦其未說者應有五諦佛言無也但言是四諦有無量相耳若然廣開即成四種四諦具如境妙中說當知若集世間善惡因果道滅出世一切因果悉用實相為體淨名曰從無住本立一切法此之謂乎然所依之體體妙無異能依之法法有麤妙諸法相待分別可知歷五味分別麤妙亦可知開麤顯妙亦可知(云云)略說經體竟○大章第三明宗宗者修行之喉衿顯體之要蹊如梁柱持屋結網綱維提維則目動梁安則桷存釋宗為五一簡宗體二正明宗三衆經同異四明麤妙五結因果簡宗體者有人言宗即是體體即是宗今所不用何者宗致既是因果因果即二體非因非果體即不二體若是二體即非體體若不二體即非宗宗若不二宗即非宗宗若是二宗即非體云何而言體即是宗宗即是體又柱梁是屋之綱維屋空是梁柱所取不應以梁柱是屋空屋空是梁柱宗體若一其過如是又宗體異者則二法孤調宗非顯體之宗體非宗家之體宗非顯體之宗宗則邪倒無即體非宗家之體則體狹不周離法性外別有因果宗體若異其過如是今言不異而異約非因非果而論因果故有宗體之別耳釋論云若離諸法實相皆名魔事普賢觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相即其義也當知實相體通而非因果行始辦因行終論果而復偏圓有別者譬如銅體非始非終擬鑄為像即名像始治瑩悉畢即名像終此譬圓因圓果若擬器皿及其成就器皿始終譬偏因果也發七方便心謂偏因證有餘無餘名偏果開佛知見名圓因究竟妙覺名圓果若識此喻不即不離宗義明矣例如正因佛性非因非果而言是因非果名佛性是果非因名大涅槃又佛性非當非本而

言本自有之一切衆生即涅槃相不可復滅
又言一切衆生悉有佛性而實未有三十二
相未來當得金剛之身以其非當是故言本
以其非本是故言當宗體之義亦復如是遠
師以一乘爲宗所謂妙法引文云是乘微妙
爲無有上私謂爲破三故一待麤非妙因而
不該始末龍師云但以果爲宗妙法者是如
來靈智體也衆麤斯盡爲妙動靜軌物爲法
法既真妙借蓮華譬之所以果智爲宗也私
謂果不孤立云何棄其因又乖文也慧觀序

云會三歸一乘之始也慧覺成滿乘之盛也
滅影澄神乘之終也什師歎云若非深入經
藏豈能作如此說印師云諸法實相是一乘
妙境前境智爲宗境無三僞故稱實相也今
謂加境而闕果腫不益肥光宅用一乘因果
爲宗前段爲因後段爲果私謂二文各有因
果若互存互沒則害經文有人用權實二智
爲宗私謂用權應明三是經宗三是今經所
棄云何取所棄爲宗又師云此名妙法蓮華
即以名爲宗妙法是佛所得根本真實法性

此性不異惑染不與惑同故稱妙即宗爲名
耳此是地師所用據八識是極果今攝大乘
破之謂是生死根本有師云常住爲宗但未
極上是覆相明常私謂都非經意常若被覆
宗何所顯常不被覆常則非宗有師云是顯
了明常與涅槃爲廣略耳私謂常爲宗者常
無因果常亦無宗云云有言萬善爲宗但使是
善皆得作佛私謂若作佛即是果何不取果
爲宗有言萬善中取無漏爲宗私謂太局又
濫小涅槃有人言若稟斯異說各蒙益者衆

釋無可爲非聞而不悟衆師無可爲是一師
之意唯貴在悟宜以悟爲經宗大經云若有
定相是生死法是魔王相佛法無定相是故
如來非道說道道說非道當知唯悟是從私
謂若悟爲宗乃是果證非謂行因問南指北
方隅料亂又定以悟爲宗是爲定定何謂不
定說者甚多不能具出也二正明宗者此經
始從序品訖安樂行品破廢方便開顯真實
佛之知見亦明弟子實因實果亦明師門權
因權果文義雖廣撮其樞要爲成弟子實因

因正果傍故於前段明迹因迹果也從涌出
品訖勸發品發迹顯本廢方便之近壽明長
遠之實果亦明弟子實因實果亦明師門權
因權果而顯師之實果果正因傍故於後段
明本因本果合前因果共爲經宗意在於此
所以經分二文論本論迹雙題法譬舉蓮舉
華師弟權實總在其間也三衆經因果同異
者謂迹因果或同或異本因果永異迹因果
者實相通印諸體何經不約此論因果大品
明非因非果實相爲體而但因爲宗般若遣

蕩正是因意故云菩薩心中名般若在佛心
中名薩婆若文中亦說菩薩無生無滅因獲
不斷不常薩婆若果叡師序云啓玄章以不
住爲始歸三慧以無得爲終終始因果也文
中亦說一切種智佛果爲成般若因因正果
傍無量義宣說摩訶般若歷劫修行故知彼
經用因爲宗也淨名用佛國因果兩義爲宗
寶積具問因果佛備答因果故知雙用因果
爲宗也華嚴圓頓之教解宗不同或言用因
爲宗據題言華嚴是萬行莊飾修因之義文

中多說四十地行相故用因爲宗又云果爲
宗攄題云大方廣佛佛是極果之名華嚴是
定慧萬善莊嚴佛身非莊嚴因文中多說舍
那法身之事即用果爲宗也又解云因果合
爲宗如言佛即是果華嚴即是因文中具說
法身亦說諸地俱用因果爲宗諸經對緣不
同故明宗互異耳般若通對三人傍眞因果
此義則與別對菩薩復有利鈍爲鈍明因此
義亦共利人因者此義則同淨名佛國義兼
若三種佛國因果此義則與一種佛國因果
者則同華嚴亦對兩緣鈍異利同如前分別
又將此意歷五味因果例可知是爲衆經因
果與迹門同異之相也二本門因果永異衆
經者若三藏菩薩始行實因果無權因果乃
至明佛道樹始成非久遠本迹通教菩薩亦
始行因神通變化而論本迹非久遠本迹也
大品說菩薩有本迹二乘則無說佛始得生
法二身本迹不說久遠淨名不說聲聞有本
迹但明菩薩住不思議之本迹說佛有淨土
螺髻所見亦非久遠華嚴說舍那釋迦爲本

迹菩薩亦有本迹聲聞尚不聞不解云何自
有本迹今經發聲聞有本本有因果示爲二
乘迹中因果發佛之迹王宮生身生道樹法
身生乃至中間生法二身悉皆是迹但取最
初先得眞應名之爲本故師弟本因本果與
餘經永異今經迹中師弟因果與衆經有同
有異本中師弟因果衆經所無正以此之因
果爲經妙宗也四麤妙者若半字之因道樹
偏果此宗則麤大品所明三乘共因果亦如
是不共之因雖云菩薩一日行般若如日照
闇發心即遊戲神通而猶帶麤因圓因不得
獨顯雖說法身無來無去猶帶麤果圓果不
得獨顯故名爲麤方等中雖彈偏因果高原
陸地不生蓮華不辨偏得入圓圓不彰顯是
亦爲麤華嚴前照高山說一圓因究竟後身
說一圓果又帶別因果所帶處麤今經聲聞
受記菩薩疑除同開佛知見俱入一圓因發
迹顯本同悟實果因圓果實不帶方便永異
餘經故稱爲妙也開麤者昔緣根鈍未堪聞
讚佛乘因果用方便因果引接近情五味調

熟心漸通泰決了麤因同成妙因決諸麤果
同成妙果故低頭擧手著法之衆皆成佛道
更無非佛道因佛道既成那得猶有非佛之
果散善微因今皆開決悉是圓因何況二乘
行何況菩薩行無不皆是妙因果也五結成
者即爲二一結因果二四句料簡夫經說因
果正爲通益生法行人若開權顯實正令七
種方便生身未入者入傍令生法二身已入
者進若說壽量長遠傍令生身未入者入正
令生法已入者進神力品云如來所有一切
甚深之事者非因非果是甚深之理因果是
甚深之事從七種方便初得入圓登銅輪位
名之爲因乃至餘有一生在若轉一生即得
妙覺名之爲果從於二住至於等覺中間名
爲亦因亦果亦因因亦果果用無礙道伏一
分無明名之爲因用解脫道斷一分無明名
之爲果約此解脫復修無礙故云因因從此
無礙復得解脫故言果果復次初十住爲因
十行爲果十行爲因迴向爲果十向爲因十
地爲果十地爲因等覺爲果等覺爲因妙覺

為果妙覺唯果唯解脫不得名因名無礙初住唯因唯無礙不得名果名解脫何者初住見眞以眞為因住前相似非是眞因若取性德為初因者彈指散華是緣因種隨聞一句是了因種凡有心者是正因種此乃遠論性德三因種子非是眞實開發故不取為因也二四句料簡者問若言初住入理名為圓因圓果何得文云漸漸修學得成佛道答應作兩種四句料簡自有漸圓自有圓漸自有漸漸自有圓圓漸圓者此約理外七種方便同開佛知見始見圓理見圓理者良由理外七種方便漸入圓因故言漸圓漸圓三句云云圓漸者初入此圓同觀三諦見實相理初後無殊然而事中修行未能盡備復須研習據初入圓故名為圓進修上行復名為漸漸漸者從二住去至等覺此是圓家漸漸非理外漸漸圓圓者至妙覺亦名漸圓亦名圓圓圓理先圓今復事圓故言圓圓復次圓漸如初住漸漸如二住已去至三十心漸圓如初地已去圓圓即妙覺也三十心雖同有賢聖之義稱為賢伏多斷少故十地去名為聖伏少斷多故又十住名賢聖二十心是聖賢十地等覺是聖妙覺是聖聖今借喻初月匡廓已圓光用未備此譬圓漸從二日至十四日其明漸進此譬漸漸至十五日此譬漸圓又譬圓圓夫月無虧盈亦約月辨虧盈理無圓漸亦約理判圓漸耳此經之宗利益巨大始自圓漸終竟圓圓大乘因果增長具足云云問既稱圓漸復稱圓別乃至通藏亦應爾耶答此義出四教章中其意云何三藏三藏可解別者諦緣度也通者眞諦也圓者無學辦也通通者同無生也三藏者道諦中戒定慧也別者正習盡不盡也化他不化他出假不出假之別也圓者同證眞也別別者別上別下也三藏者修無量道諦中戒定慧也通者四門俱契中也圓者五住盡也圓圓者融也別者四門異也通者四門相攝也藏者圓道諦圓戒定慧也此義既通亦應漸圓漸圓四句皆得也結因果皆成也然後判麤妙開麤妙悉得也

○大章第四明用者用是如來之妙能此經之勝用如來以權實二智為妙能此經以斷疑生信為勝用秪二智能斷疑生信生信斷疑由於二智約人約法左右互論耳前明宗就宗體分別使宗體不濫今論於用就宗用分別使宗用不濫何者宗亦有用用亦有宗宗用非用用用非宗用用宗非宗宗宗宗非用宗宗用者因果是宗因果各有斷伏為用用有宗者慈悲為用宗斷疑生信為用用若論於宗且置斷伏但論因果今明於用但論斷疑生信且置慈悲若得此意則知權實二智能斷疑生信是今經之大用其義明矣論用開為五一明力用二明同異三明歷別四對四悉檀五悉檀同異一正明用者諸經不純明佛智慧不發佛自應迹不正破廢二乘果不斷生身菩薩之近疑起其遠信不顯本地增法身菩薩大念佛之道損界外之生如此力用衆經所無今經具之所以命章不論二乘菩薩等智純顯佛之微妙智慧不開衆生九法界知見純開衆生佛之知見餘經但道佛所變化是迹不道佛身自是迹

今經自道佛身是迹其餘変化寧得非迹今經正破廢化城二乘之果況其因行耶又破稟方便教菩薩執迹爲極今皆發廢悉稱是權迹及中間諸疑悉斷起於深遠不思議信又顯本地眞實功德令法身菩薩得大利益始自初阿終隣後荼抹十方那由他土爲塵數增道菩薩不能令盡蓋由如來雨權實二智一味之雨普等四方俱下者一切諸四門俱破也充足求於具足道者斷其深疑起其大信令入一圓因從摩訶衍車遊於四方直至道場大用大力妙能妙益猶自未盡復次此力能破二乘之果二乘怖畏生死入空取證生安隱想生已度想墮三無爲坑若死若死等苦已如敗種更不還生智醫拱手方藥無用至如涅槃能治闡提此則爲易闡提心智不滅夫有心者皆當作佛非定死人治則不難二乘灰身滅智灰身則色非常住滅智則心慮已盡焦芽敗種復在高原陸地既斷且壞永無反復諸教注所棄諸經方藥不行今則本佛智大妙法藥良色身不灰如淨瑠璃內外色像悉於中現令心智不滅開示悟入佛之知見令客作賤人付菩提家業高原陸地授佛蓮華其耳一時聽十法界聲其舌隨一切類演佛音聲令一切聞能以一根遍爲衆用即是今經之力用也上已說佛智力竟今更重說如漢末三分曹公智略當時第一復有楊脩三十五里此眞丹人智不及外國外道智如芥比山一切世人外道智不及舍利弗智十六分一二乘智如螢火蟲菩薩智如日光通菩薩智如鴻鵠勢不及遠別菩薩智如金翅鳥從一須彌至一須彌別菩薩智如爪上土比佛智慧如十方土當知佛之智慧至融至即至頓至實不可思議不縱不橫圓妙無比喻不可盡問答餘經不純說今經獨純說之此佛實智力大也譬如十小牛乃至一龍十龍一力士十力士不如五通人外五通不如一羅漢一切羅漢不如一目連目連不如一身子身子不如菩薩菩薩不如別菩薩別菩薩不如圓菩薩圓菩薩不如佛佛迹甚大化復作化化化無盡無謀而當如修羅琴一切賢聖無能測者佛權力既如此餘諸義例可知不復記二明同異者問實相體因果宗既通衆經權實二智復云何答名雖通用力大差別藏通以二智斷四住之疑生偏眞之信淨名雖彈斥二乘及偏行菩薩亦是界內斷疑生信不能令小乘及方便菩薩斷大疑生大信大品通意亦是界內疑斷信生別意雖在界外亦未斷近疑生遠信華嚴正意斷界外疑生於圓信亦未斷近生遠故權實二名雖復通用而力大異今經用佛菩提二智斷七種方便最大無明同入圓因破執近迹之情生本地深信乃至等覺亦令斷疑生信如是勝用豈同衆經耶三別釋爲兩一別釋迹門二別釋本門

釋迹門爲十　一破三顯一　二廢三顯一
三開三顯一　四會三顯一　五住一顯一
六住三顯一　七住非三非一顯一
八覆三顯一　九住三用一　十住一用三

此意通歷十妙一一妙中皆具十意義推可解云云今就別說者破三顯一正破三情而顯

一智何者昔若初讚佛乘衆生没在苦既不堪聞大尋念過去佛所行方便力亦應說三乘說三乘已齊教封三情不更願好者今破三執顯於佛智故言諸佛法久後要當說眞實也廢三顯一者此正廢教雖破其情若不廢教樹想還生執教生惑是故廢教正直捨方便但說無上道十方佛土中唯有一乘法無二亦無三開三顯一者正就於理傍得約教約教者昔教明三人入眞今教明三人得佛也正約理者秖是二乘眞空自有實相昔方便不深不能妙見今開此空即是實相故言決了聲聞法是諸經之王開方便門示眞實相大經云爲諸聲聞開發慧眼會三顯一者正就於行大品會宗云四念處四禪等皆是摩訶衍但會其法未會其人此經人法行俱會故云汝等所行是菩薩道漸漸修學悉當成佛低頭舉手皆成佛道云云住一顯一者此就佛本意本以實智化物佛平等說如一味雨佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生若以小乘化我則墮慳貪是事

爲不可故知從得道夜常說中道常說大乘而衆生罪故故使如來以毒塗乳著弊垢衣方便婆和引令向大故言雖說種種道其實爲一乘云云住三顯一者此就佛權智方便化物尋念過去佛所行方便力我今亦如是即趣波羅柰以方便力故爲五比丘說過去諸佛亦住三乘而顯一乘今佛亦爾故言更以異方便助顯第一義又昔於菩薩前毀訾聲聞然佛實以大乘而得度脫住非三非一顯一者或約理或約事約理者是法住法位世間相常住是法不可示知法常無性佛種從緣起無性即非三非一從緣起即是三緣顯一令會非三非一約事者即是人天乘此乘非三亦復非一常以此乘引入於大低頭舉手皆成佛道若我遇衆生盡教以佛道覆三顯一者此就權巧多端前權前度但除其病不除其法法不除故擬化後緣若破此法後何所用機息則覆機興則用何但佛爾入實菩薩亦然若有不信此法於餘深法中示教利喜云云住三用一者此就法身妙應眷屬前

住三顯一是師門令住三用一是弟子門如富樓那等實是法身現作聲聞示住於三而常顯一饒益同梵行者住一用三者此就本誓如華光作佛願說三乘而非惡世今佛亦於寶藏佛所願於惡世說此三乘云云但權實大用包括法界豈止十意而已爲顯十妙之用故略言十耳

破三顯一是用智妙

廢三顯一是用說法妙

開三顯一是用境妙

會三顯一是用行妙

住一顯一是用乘妙

住三顯一是用感應妙

住非三非一顯一是用神通妙

覆三顯一是用位妙

住三用一是用眷屬妙

住一用三是用利益妙

將十用對當十妙文義相棟大意可解云云二本門力用例爲十意若扶文便應言開近顯遠若取義便應言本迹秖呼近爲迹遠爲本

名異義同所言十者
一破迹顯本　二廢迹顯本
三開迹顯本　四會迹顯本
五住本顯本　六住迹顯本
七住非迹非本顯本　八覆迹顯本
九住迹用本　十住本用迹

通就本門一一妙中皆具十意若別論者破迹顯本亦就破情序品方便寶塔三文巳動執生疑如文殊答彌勒云昔八王子師事妙光妙光先居補處而王子成佛號曰然燈弟子今又成佛號曰釋迦妙光翻爲弟子字曰文殊動迹執生此疑何由可決今言非是補處淹緩亦非弟子超越良由釋迦成道巳久昔示弟子今示作師耳拂此迹疑顯於本智故言破迹顯本也方便品云我從久遠劫來讃示涅槃道生死苦永盡我常如是說當知生死久巳永盡非是中間始入涅槃寶塔涌現證示滅不滅即迹而常分身皆集八方不可稱數分身既多當知成佛久矣如荷積滿池之喻推三品文巳是破迹之漸所以下方涌出非寂滅道場受花亦非他方分身所受化此兩處人彌勒皆識而今不識所以驚疑破此近情顯本長遠故文云一切世間皆謂我釋迦牟尼出釋氏宮去伽耶城不遠得三菩提然我實成佛來無量百千萬億那由他劫直擧世界問彌勒彌勒不知其數何況世界中塵而當可數此是破近執謂生其遠智也廢迹顯本者亦就說法昔爲五濁障重不得遠說本地但示迹中近成今障除機動須廢道樹王城迹中之說皆是方便執近之心既斷封近之教亦息文云自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導利衆生即是廢一期之迹教顯久遠之本說也開迹顯本者此亦就法亦就理秖文殊所述然燈佛及久遠來讃示涅槃道及分身諸佛如此迹說以是顯本之意惑者未悟玄旨今若顯本亦不迴就餘遠還開近迹示其本要耳就理者但深觀方便之迹本理即顯文云我實成佛巳來久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道若入佛道即於迹得本也會迹顯本者此則就行壽迹中諸行或從此佛行行得記或從彼佛行行得記或示巳身他身隨機應現長短大小諸迹悉從本垂若結會古今還結迹而顯本耳本迹雖殊不思議一文云諸善男子於是中間我說然燈佛等又復言其入於涅槃如此皆是方便分別即會迹顯本意也住本顯本此就佛本意即如下方菩薩於空中住法身佛爲法身菩薩說法法身修道純說一乘文云娑婆世界純以黄金爲地人天充滿又云人衆見燒盡我淨土不毀能如是深觀是爲深信解相常住此本恒顯於本文云我成佛巳來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅豈非住本顯本也住迹顯本者此就迹意即是釋迦住生身而顯一由顯一故古佛塔涌塔涌故召請分身分身集故慕覓弘經下方出現慕覓弘經下方出現彌勒疑問問故說壽長遠動執遣疑是爲住迹顯本也文云我以佛眼觀其信等諸根乃至種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心也住非迹非

本而顯本者此約絕言冥會即是非本非迹而能本迹昔非迹而垂迹今非本而顯本文云非實非虛非如非異如斯之事如來明見也覆迹顯本者亦約機應多端若執迹障本故覆令不執更對後機還須用迹故有師子奮迅之力文云以若干言辭因緣譬喻種種說法所作佛事未曾暫廢住迹用本者上來住迹顯本者直是迹中隨機方便顯本地理令言住迹用本者即是中間迹至道樹數數生滅他身他事者皆用本地實因實果種種本法為諸衆生而作佛事故言住迹用本此就師為解若約弟子者即是本時妙應眷屬住於權迹垂形九道而用本法利益衆生文云然我今非實滅度而便唱言當取滅度如來以是方便教化衆生此是住迹而用本時滅度而示滅度也住本用迹若即是本地不動而迹周法界非生現生非滅現滅常用此迹利潤衆生此義據師若據弟子者即是法身菩薩以不住法住於本地無謀之權迹用無盡文云又善男子諸佛如來法皆如是為

度衆生皆實不虛佛散赴衆緣文小不次今題來證義引於壽量文盡破迹顯本會迹顯本別用因妙開迹顯本是別論用本果妙住本顯本是別用本國土妙廢迹顯本別論是用本說法妙住非迹非本別論是用本感應妙覆迹顯本別論是用本神通妙住迹用本別論是用本壽命妙亦是用本眷屬妙住本用迹別論是用本涅槃妙亦是本利益妙云云四結成悉檀者權實二智十用不同即是一音演說隨類各解迹中破廢令七種方便開佛知見本中破廢恒沙菩薩斷疑增道皆是四悉檀意成熟衆生今束此十用為四悉檀先束迹門次束本門迹又為二先別束次通束別者開三顯一住三用一會三歸一此三條屬為人悉檀何者本習此三今還約三修一不改途易轍秖深觀此三一理自顯三中有一不須取捨故開三顯一屬為人悉檀住三用一亦如是秖就此三而修一道如富樓那但住聲聞而自饒益亦能饒益同梵行者即是不改三法能生一解皆屬為人悉檀也

破三廢三覆三此三屬對治其封三疑一斥破其情廢於權教密覆權法令執病心除入一實道安住實智中也住三顯一住一用三兩種屬世界悉檀何者世界以樂欲為本若衆生欲得三乘之道不欲聞一實之化故佛自住一同彼說三又三乘緣異如世界隔別故名世界悉檀也住三顯一亦是世界何者佛隨人法住於方便調熟顯一故屬世界悉檀也住一顯一住非三非一顯一此屬第一義悉檀也通明四悉檀者秖破三顯一得有四種益何者君子樂聞過小人惡聞過欲知過必改即為破執除病歡喜奉行即是世界也若執住三不能進道破三從一覺悟心生善法增進是名為人也執三是病說一為藥是名對治也若開破三得見理名第一義也餘九種例爾故知佛之善巧稱合機緣皆令得益四悉檀之力也云云二結本門十用為四悉檀者亦有別通二意住迹顯本住本用迹此屬世界悉檀亦名隨樂欲釋如前開迹顯本會迹顯本住迹用本屬為人悉檀不改途

更修還約本法修顯本也釋如前破迹廢迹覆迹屬對治住本顯本住非本非迹顯本屬第一義釋如前次通約一科結四悉檀亦如前餘九例亦爾具解云云五悉檀同異者餘經亦用四悉檀破三顯一破迹顯本等而與此有異即爲兩一迹門明異二本門明異迹門異者三藏中亦用四悉檀破廢等意但爲有餘無餘涅槃云云大品中共般若亦用四悉檀破立廢等意但悟眞理未能入圓云云方等中亦破三顯一於菩薩人有一分同二乘人不得入實故十弟子被淨名訶墮八邪不入衆數此是破斥之語稱歎不思議大乘之道皆用四悉檀意而二乘不悟也此經用四悉檀意二乘而得斷疑除執入佛正道受記作佛故知此經用四悉檀巧妙文云言辭柔輭悅可衆心身子領解云佛以種種緣譬喻巧言說其心安如海我聞疑網斷安住實智中即其義也問法華顯一還藉先破無前調熟今亦不解答今日得悟由昔彈訶但功屬此經名非彼得譬如百人共圍一賊而攻圍之力實賴衆人能擒賊者得勳不屬百人云云此經開權顯實四悉檀大用最爲雄猛云云發迹顯本四悉檀永異衆經何者迹中力用已出諸教本中十用諸經無一況當有十迹中悉檀已出諸經本中悉檀諸經無一何況有四可以意推無煩多記也

妙法蓮華經玄義卷第九下

音釋

鑄（之戍切鎔鑄也）　瑩（烏定切與瑩同飾也）　皿（武永切器皿也）　膧（之隴切腫也）

妙法蓮華經玄義卷第十上　　勿九

隋天台智者大師說

門人灌頂記

大章第五釋教相者若弘餘經不明教相於義無傷若弘法華不明教者文義有闕但聖意幽隱教法彌難前代諸師或祖承名匠或思出神衿雖阡陌縱橫莫知孰是然義不雙立理無兩存若深有所以復與修多羅合者錄而用之無文無義不可信受南岳大師心有所證又勘同經論聿遵佛語天台師述而從用略明教爲五一大意二出異三明難四去取五判教大意者佛於無名相中假名相說說餘經典各赴緣取益至如華嚴初逗圓別之機高山先照直明次第不次第修行住上地上之功德不辨如來說頓之意若說四阿含增一明人天因果中明眞寂深義雜明諸禪定長破外道而通說無常知苦斷集證滅修道不明如來曲巧施小之意若諸方等折小彈偏歎大褒圓慈悲行願事理殊絕不明並對訶讚之意若般若論通則三人同入

論別則菩薩獨進廣歷陰入盡淨虛融亦不明共別之意若涅槃在後略斥三修粗點五味亦不委說如來置教原始結要之終凡此諸經皆是逗會他意令他得益不譚佛意意趣何之今經不爾雖是法門網目大小觀法十力無畏種種規矩皆所不論為前經已說故但論如來布教之元始中間取與漸頓適時大事因緣究竟終訖說教之網格大化之筌罤其宿殖淳厚者初即頓與直明菩薩位行功德言不涉小文云始見我身聞我所說即皆信受入如來慧其不堪者隱其無量神德以貧所樂法方便附近語令勤作文云我若讚佛乘衆生沒在苦如此之人應以此法漸入佛慧既得道已宜須彈斥即如方等以大破小文云苦切責之已示以所繫珠若宜兼通半滿洮汰如大品遣蕩相著會其宗途文云將導衆人欲過嶮道過此難已定之以子父付之以家業拂之以權迹顯之以實本當知此經唯論如來設教大綱不委微細網目譬如筭者初下後除紀定大數不存斗斛

故無量義云無量義者從一法生則於一佛乘分別說三此譬下筭若收無量以入一會三而歸大者此譬除筭唯記大數焉如是等意皆法身地寂而常照非始道樹逗大逗小佛智照機其來久矣文云唯以一大事因緣出現於世此照大久矣文云殷勤稱歎方便此照小久矣文云諸佛法久後要當說真實此照會小歸大久矣信解品云踞師子牀見子便識此語初鑒大機久矣於窻牖中遙見其子者此鑒小機久矣密遣二人方便附近語令勤作此鑒須開三久矣心相體信入出無難此鑒調斥久矣領知衆物此鑒洮汰久矣後付家業此鑒教行等久矣當知佛意深遠彌勒不識所為因緣況下地二乘凡夫等耶文云唯我知是相十方佛亦然又已今當說最為難信難解前經是已說隨他意彼不明此意故易信易解無量義是今說亦是隨他意亦易信易解涅槃是當說先已聞故亦易信易解將說此教疑請重疊具如迹本二文受請說時秖是說於教意教意是佛意佛

意即是佛智佛智至深是故三止四請如此艱難比於餘經餘經則易若始坐道場梵王初請直言請法亦無疑網往復殷勤說諸方等觀文可知說大品時猶酬梵請唯華嚴中請金剛藏可為連類而人師偏著謂加於法華言小乘致請不及菩薩此見一邊耳身子騰衆心云佛口所生子合掌瞻仰待求佛諸菩薩大數有八萬欲聞具足道何獨是一小乘又彌勒闇衆求決文殊與解脫月金剛藏若為有異又本門中菩薩請佛說於佛法豈比菩薩請菩薩說菩薩法耶若就此意有加於彼若彼列衆十方雲集皆是盧舍那佛宿世知識此經雲集地涌菩薩皆從釋尊發心是我所化此一往則齊而不無踈密又彼明十方佛說華嚴被加者同名法慧金剛藏等不言彼佛是舍那分身今明三變土田一方各四百萬億那由他土滿中諸佛悉是釋尊分身此意異彼彼以華嚴為勝遂復出一兩句非故興毀若較其優劣恐成失旨但此法華開權顯本前後二文疑多請倍不比餘經

秖爲深論佛教妙說聖心近會圓因遠申本果所以疑請不已若能精知教相則識如來權實二智也教意甚深其略如是○二出異解者即爲十意所謂南三北七南北地通用三種教相一頓二漸三不定華嚴爲化菩薩如日照高山名爲頓教三藏爲化小乘先教半字故名有相教十二年後爲大乘人說五時般若乃至常住名無相教此等俱爲漸教也別有一經非頓漸攝而明佛性常住勝鬘光明等是也此名偏方不定教此之三意通途共用也一者虎丘山岌師述頓與不定不殊前舊漸更爲三十二年前明三藏見有得道名有相教十二年後齊至法華明見空得道名無相教最後雙林明一切衆生佛性闡提作佛明常住教也二者宗愛法師頓與不定同前就漸更判四時教即莊嚴旻師所用三時不異前更於無相後常住之前指法華會三歸一萬善悉向菩提名同歸教也三者定林柔次二師及道場觀法師明頓與不定同前更判漸爲五時教即開善光宅所用也四時不異前更約無相之後同歸之前指淨名思益諸方等經爲褒貶抑揚教四者北地師亦作五時教而取提謂波利爲人天教合淨名般若爲無相教餘三不異南方五者菩提流支明半滿教十二年前皆是半字教十二年後皆是滿字教六者佛馱三藏學士光統所辨四宗判教一因緣宗指毗曇六因四緣二假名宗指成論三假三誑相宗指大品三論四常宗指涅槃華嚴等常住佛性本有湛然也七者有師開五宗教四義不異前更指華嚴爲法界宗即護身自軌大乘所用也八者有人稱光統云四宗有所不收更開六宗指法華萬善同歸諸佛法久後要當說眞實名爲眞宗大集染淨俱融法界圓普名爲圓宗餘四宗如前即是耆闍凜師所用九者北地禪師明二種大乘教一有相大乘二無相大乘有相者如華嚴瓔珞大品等說階級十地功德行相也無相者如楞伽思益眞法無詮次一切衆生即涅槃相也十者北地禪師非四宗五宗六宗二相半滿等教但一佛乘無二亦無三一音說法隨類異解諸佛常行一乘衆生見三但是一音教也出異解竟○三明難者先難南地五時其義不成餘四時三時例壞也若言十二年前名有相教者成實論師自誣己論論云我今正欲明三藏中實義實義者所謂空是空非無相耶三藏非十二年前耶又阿含中說是老死誰老死二皆邪見無是老死即法空無誰老死即生空三藏經中自說二空二空豈非無相又釋論云三藏中明法空爲大空摩訶衍中明十方空爲大空既以法空爲大空即大無相又成道六年即說殃掘摩羅經明空最切此非無相誰是無相耶云云又大論云從得道夜至泥洹夜常說般若般若即空慧也復次十二年前名有相教爲得道爲不得道若得道則乖成論論師云有相四諦是調心方便實不得道須見空平乃能得道既言有相那忽得道若不得道用此教爲又拘隣如五人最初於佛法寂然無聲字獲眞實知見最初之言豈非十二年前得道耶又若得道教同無相

若不得道教同邪說又若得道得何等道若見空得道還同無相若不見空得道亦同九十五種非得佛道有相之教具有二過云云二難十二年後名無相教明空蕩相未明佛性常住猶是無常八十年佛亦不會三歸一亦無彈訶褒貶者此不可解若言無相何意不蕩無常猶有無常何謂無相若言不明佛性法身常住者共般若可非佛性法身常等不共般若云何非佛性耶大經云佛性有五種名亦名首楞嚴亦名般若般若乃是佛性之異名何得言非彼即救言經稱佛性亦名般若者是三德之般若何關無相之般若若爾者涅槃第八何意云如我先於摩訶般若中說我與無我其性不二不二之性即是實性實性之性即是佛性如此遙指明文灼然何意言非又涅槃佛性秖是法性常住不可壞易般若明實相實際不來不去即是佛無生法無生法即是佛二義何異故知法性實相即是正因佛性般若觀照即是了因佛性五度功德資發般若即是緣因佛性此三般若與涅槃三佛性復何異耶金剛般若論云福不趣菩提二能趣菩提於餘名生因於實名了因實相了因能趣菩提豈非佛性但名異義同如前分別何得聞釋提婆邪民謂非帝釋其謬類此若言無常八十年佛說非佛性常住者涅槃亦云八十年佛背痛有疾於婆羅入滅那忽譚常辯性云云釋論云佛有生身法身生身同人法有寒熱病患馬麥乞乳法性身佛光明無邊色像無邊尊特之身猶如虛空為法性身菩薩說法聽法之眾尚非生死身何況佛耶釋論云又生身佛壽則有量法身佛壽則無量豈可以無常八十年加於法身耶小乘中云法身尚其不滅如均提沙彌憂惱佛問汝和尚戒身滅不答言不乃至解脫知見滅不答言不何況般若法身而言無常若言般若無會三者何故問住品云諸天子今未發三菩提心者應當發若入聲聞正位是人不能發三菩提心何以故與生死作障隔故是人若發三菩提心者我亦隨喜所以者何上人應求上法我終不斷其功德若聲聞不求上法何所隨喜既隨喜上法即是會三若言般若無彈訶者大品云二乘智慧猶如螢火菩薩一日學智慧如日照四天下又十三卷云譬如狗不從大家求食反從作務者索當來世善男女人棄深般若而攀枝葉取聲聞辟支佛所應行經又云見像觀跡皆名不黠豈有彈訶更劇於此謂無褒貶耶若言般若是第二時教引諸天子白佛云見第二法輪轉者何經不見第二而獨言般若淨名云始坐道樹力降魔得甘露滅覺道成乃至說法不有亦不無兩說相對亦應是第二法輪轉法華亦云昔於波羅柰轉四諦法輪今復更轉最上之法輪涅槃又云昔於波羅柰初轉法輪八萬天人得須陀洹果今於此間拘尸那城轉法輪時八十萬億人得不退轉經經皆有此旨亦應併是第二何獨般若耶若言十二年後明無相者何得二夜常說般若故知無相之過亦甚衆多云云次難褒貶教是第三時雖七百阿僧祇猶是無常不明常住直是彈訶褒揚而已今問說般若

時諸大弟子皆轉教說法雖不悕取咸以具知菩薩法門何得被訶茫然不識是何言不知以何答故知褒貶不應在般若之後非第三時也又彌勒等亦被屈折何但聲聞若言七百阿僧祇者此亦不然其文自說佛身無爲不墮諸數金剛之體何疾何惱爲度衆生現斯事耳文辨金剛而人判七百涅槃亦辨金剛那忽常住又云觀身實相觀佛亦然又不思議解脫有三種眞性實慧方便即是三佛性義且復塵勞之儔是如來種豈非正因

佛性不斷癡愛起諸明脫明即了因性脫即緣因性三義宛然判是無常涅槃三種佛性何得是常耶次難第四時同歸教正是收束萬善入於一乘不明佛性神通延壽前過恒沙後倍上數亦不明常此不應爾法華明一種性相一地所生其所說法皆悉到於一切智地命章即云開示悟入佛之知見華嚴明佛智慧猶帶菩薩智慧菩薩智慧如爪上土如來智慧如十方土法華純說佛之智慧如十方土而非常者華嚴爪上土云何明常住

又華嚴始坐道場初成正覺成佛太近法華明成佛久遠中間今日皆是迹耳迹中所說而言是常本地之教豈不明常又無量義經云說華嚴海空歷劫修行未曾宣說如是甚深無量義經甚深無量義經已自甚深甚深之經爲法華弄引豈不明常若言常住語少者如天子一語可非勑耶文云世間相常住又云無量阿僧祇劫壽命無量常住不滅伽耶城壽命及數數示現等是應佛壽命阿僧祇壽命無量者是報佛壽命常住不滅者是法佛壽命也三佛宛然常住義足法華論云示現三種菩提一者應化佛菩提隨所應見而爲示現謂出釋氏宮去伽耶城不遠坐道場得三菩提也二報佛菩提謂十地滿足得常涅槃文云我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫也三法佛菩提謂如來藏性淨涅槃常清淨不變文云如來如實知見三界之相不如三界見於三界謂衆生界即涅槃界不離衆生界即如來藏又云我不敢輕於汝等汝等皆當作佛即正因佛性又云爲

令衆生開佛知見即了因佛性又云佛種從緣起即緣因佛性法華論亦明三種佛性論云唯佛如來證大菩提究竟滿足一切智慧故名大言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛者示諸衆生皆有佛性也經論明據云何言無又涅槃云是經出世如彼果實多所利益安樂一切能令衆生見如來性如法華中八千聲聞得受記莂成大果實如秋收冬藏更無所作若八千聲聞於法華中不見佛性涅槃不應懸指明文信驗何勞苟執又涅槃二十五云究竟畢竟者一切衆生所得一乘一乘者名爲佛性以是義故我說一切衆生悉有佛性一切衆生悉有一乘故今經是一乘之教與涅槃玄會且涅槃猶帶三乘得道此經純一無雜涅槃更不發迹此經題本義彰處處唱生處處現滅未來常住三世益物人衆見燒我土不毀豈是神通延壽有滅盡耶破神通延壽義云云難第五時教雙林常住衆生佛性闡提作佛者問成論師依二諦解義第五時教爲二諦攝不若二諦攝與諸教同

前教二諦猶是無常雙林二諦何得是常若雙林不出二諦能照別理破別惑得是常者前教所明二諦亦照別理破別惑那忽無常衆生佛性闡提作佛例如此難故知明理不異前時據何爲常住耶難頓教者例此可解實既是同據何爲頓權雖別異不應從事判大小則大顚倒云云次難偏方不定教謂非次第別爲一緣如金光勝鬘楞伽殃掘之流也問殃掘之經六年所說列次第衆委悉餘經彈斥明常分明餘教釋梵四王及十弟子乃至文殊皆被訶斥同聞究然應入次第而今判作偏方淨名亦是彈訶那得引爲次第又淨名所訶事在往昔追述前語以辭不堪當知十二年前已應被訶與殃掘同若殃掘偏方則淨名非次若謂殃掘明常別爲一緣者淨名云塵勞之儔是如來種何得是次第之說云云次難其依涅槃五味判五時教用從牛出乳譬三藏十二年前有相教從乳出酪譬十二年後般若無相教從酪出生酥譬方等褒貶教從生酥出熟酥譬萬善同歸法華教

從熟酥出醍醐譬涅槃常住教此現見乖文義理顚倒相生殊不次第何者經云從牛出乳譬初從佛出十二部經云何以十二部對於九部有相教耶一者有相教無十二部二者有相教非佛初說故不應以此爲對云云彼即救云小乘亦(句九)有十二部引文證(十二)云雪山忍草牛若食者即出醍醐更有異草牛若食者不出醍醐故知大小通有十二部但有佛性無佛性之異耳今問縱令通有十二部者何故不取明佛性之十二部爲乳教耶大經第七云九部不明佛性是人無罪如言大海唯有七寶無有八寶是人無罪例此而言若十二部無佛性者是人得罪既言具十二部何意不明佛性即墮得罪之句豈會無罪十二部耶若言從十二部出修多羅修多羅對無相般若教者修多羅則通一切有相無相五時皆名修多羅何以獨對無相般若解云般若中有直說義復是第二時故以對之若言直說應是修多羅者般若中有譬說因緣說授記說論義說那得獨是直說耶般若兼具

衆說以修多羅爲名者餘經亦直說何不對修多羅若言第二時者何經非第二時已如前難從修多羅出方等經用對褒貶淨名等教者淨名不應在大品之後已如前破云云從方等出般若用對法華者經文自云般若而曲辨爲法華迴(句九)經文就義最爲無(十三)意涅槃云八千聲聞於法華受記不道般若受記那得喚法華爲般若乖文失旨不成次第也從般若出大涅槃彼即解云從法華出大涅槃此亦不會經文譬如佷子又似侲羊云云五時之失其過如是其四時三時無勞更難南方教相不可復依也今更難用三時義家云十二年後說至法華同名無相教者法華會三般若亦應歸一若不爾者云何同是無相四時亦例爾次難壯地五時義若言提謂說五戒十善者彼經但明五戒不明十善唯是人教則非天教縱以此爲人天教者諸經皆明戒善亦應是人天教耶又彼經云五戒爲諸佛之母欲求佛道讀是經欲求阿羅漢讀是經又云欲得不死地當佩長生之符服不死之

藥持長樂之印長生符者即三乘法是長樂印者即泥洹道是云何獨言是人天教耶又云五戒天地之根衆靈之源天持之和陰陽地持之萬物生萬物之母萬神之父大道之元泥洹之本又四事本五陰六衰本四事即四大四事本淨五陰本淨六衰本淨如此等意窮元極妙之說云何獨是人天教耶又提謂長者得不起法忍三百人得信忍二百人得須陀洹四天王得柔順法忍龍王得信根阿須輪衆皆發無上正真道意觀此得道豈是人天教耶復次釋論結集法藏初從波羅柰至泥洹夕凡所說小乘法結爲三法藏從初生至雙樹凡說大乘結爲摩訶衍藏柰苑之前不預小乘攝何者爾時未有僧寶故不應用提謂爲初教也〔初九〕若言提謂是祕密教一〔十四〕音異解者不應在顯露之初餘四時同南宗已如前破云云次難流支半滿義從初鹿苑三藏皆明半義從般若已去訖至涅槃皆明滿者此不應然從得道夜常說般若鹿苑已來何曾不滿如提謂時無量天人得無生忍成道六年已說殃掘摩羅涅槃云我初成道恒沙菩薩來問是義如汝無異當知鹿苑不應純半從般若已去諸經皆滿者釋論云般若非祕密教以付阿難法華是祕密教付諸菩薩若同是滿教何得一祕一不祕又若皆是滿應同會三又若同是滿生熟二酥應同是醍醐醍醐應同是生熟酥能譬之味既差別不同所譬之法豈併是滿云云次難四宗者謂因緣宗指阿毗曇六因四緣若爾成論亦明三因四緣一切諸法皆爲因緣所成因緣語通何獨在毗曇又因緣宗與假名宗故成論云見有四諦是調心法不能得道既立因緣宗得何等道若得小乘道則與假名宗同何須別立若得大乘道即與圓常等同何須別立今別以爲宗應別判一道云云〔十五〕次難假名宗者指成實論〔初九〕觀三假浮虛乃是世諦事法非彼論宗彼論見空得道應用空爲宗又釋論明三藏中空門無假名門若指彼義應用彼宗既別立名則非見空得道云云次難不眞宗此指大品十喩爲不眞誑相者龍樹彈方廣云取佛十喩說一切如幻如化無生無滅失般若意與外道同云何拾他被彈之義立不眞宗若謂文明幻化不辨佛性常住爲不眞者此則不然經明佛性常住已如前說何但此經明幻化耶華嚴亦云如化忍如夢忍心如工幻師等種種譬喩涅槃亦云諸法如幻化佛於中不著維是諸經皆明幻化亦應是不眞宗若諸經幻化非不眞宗何獨大品若爲誑相又難常宗指於涅槃涅槃之經何但明常亦明非常非無常能常能無常雙用具是八術云何單取常用爲宗何不取無常用爲宗單輪隻翼不能飛運云云彼云誑相不眞宗即是通教常宗秖是眞宗即是通宗者宗則通眞不眞不眞何意沒宗而用教眞宗何意無教而立宗宗若無教何得知眞眞宗若沒宗有教則同名通教若俱沒教留宗則同名通宗若俱安教則同名通宗教若留不眞眞則名通不眞宗教通眞宗教通不眞宗可爲三乘通修通眞宗亦應三乘通修也若言此通是融通之通者通教亦是通眞之眞也

此則兩名混同義無別也彼引楞伽經云說通教童蒙宗通教菩薩故以眞宗爲通宗也若爾是則因緣假名不眞皆是童蒙不應悉立宗也復却並決四宗名義甚不便也次難五宗者難四宗如前若言華嚴爲法界宗異大涅槃涅槃非法界但名常宗大經云大般涅槃是諸佛法界若爲劣謝華嚴耶若常非法界法界非常法界非常應有生滅常非法界攝法不盡此皆不可然也大品云不見一法出法性外者法性即是法界又云一切法趣色是趣不過豈非法界之說而獨言華嚴是法界異於涅槃大品耶次難六宗者四宗如前難今問眞常兩宗眞常若同何故開兩眞常若異俱非妙法何者眞若非常眞則生滅常若非眞常則虛僞又眞若非常與前三宗何異若常非眞即有破壞法次難圓宗若言大集染淨圓融異於涅槃華嚴者此亦不然大品云即色是空非色滅空釋論解云色是生死空是涅槃生死際涅槃際一而無二此豈非染淨俱融又云一切趣色欲趣眼趣

癡諸見等豈非俱融之相淨名云一切塵勞是如來種不斷癡愛起諸明脫行於非道通達佛道此圓融何異大集云云此六宗五宗皆倚傍四宗而開但四宗無文或言出頂王經經云初說因緣諸法空次教諸子一乘常住法諸法空者不應是假名宗也一乘常住者不應是通教詮相也或言經不度也四宗既爾五宗六宗約四開立皆難信用也次難有相無相大乘教者相無相不應單說何者本約眞論俗還約俗論眞一切智人以無爲法而有差別華嚴維論十地何曾不約法身楞伽思益雖復論空何曾不說無生忍若純用有相相則無體教何所詮亦不得道若純用無相無相眞寂絕言離相言語道斷心行處滅則非復是教云何可說若言是教教即是相何謂無相大品須菩提問云若諸法畢竟無所有云何說有一地乃至十地佛答云以諸法畢竟無所有故則有菩薩初地至十地若諸法有決定性者則無一地乃至十地故知二種大乘別說乖經云云次難一音教者但

言一大乘無三差別者秖是實智不見權智若但大乘者法華何故云我若讚佛乘衆生沒在苦破法不信故墜於三惡道尋時思方便諸佛皆歡喜故知非獨一大乘教若純是一乘亦應純長者身既有垢衣之體亦有大小教異那得混判一音失於方便若言佛常說一乘衆生見三者此則衆生能化佛是所化佛既是能化應能說三乘何得用一乘若言法華純一可爾華嚴五天往反亦爲鈍根菩薩開別方便況餘經耶故知一音之教但有一大車無有僕從方便侍衞但有智慧波羅蜜無方便波羅蜜云云。四研詳去取者覈實故言研覈權故言詳適法相故言去取若五時明教得五味方便之文而失一道眞實之意雖得其文配對失旨其文通用其對宜休若言十二年前明有相教此得小乘一門而失三門何者三藏有四門得道或見有得道如阿毗曇或見空得道如成實或見亦有亦空得道如昆勒或見非空非有得道如車匿故知泥洹眞法寶衆生各以種種門入若

欲舉一標四應總言三藏若欲廣明備立四種何意偏存有相失沒三耶疑誤後生空有成諍若三藏中菩薩須廣學四門通諸方便後得佛時名正遍知若但標有相之教唯得見有得道一門聲聞全失三門入泥洹路則於小乘義闕若但有相秪偏知一門不解二門非正遍知於菩薩義闕其闕則衆故須棄其得則寡唯存一若十二年後明無相無相者此得共般若失不共般若共般若有四門如幻如化即有門幻化即無是空門幻化有而不有是亦空亦有門雙非幻化即非空非有門若言般若無相者秪得共般若一空門全失三門亦失七門尚不是因中正遍知況果上正遍知其失則去其得即取云云若言第三時抑挫聲聞褒揚菩薩此得斥小一種聲聞全失七種聲聞得顯大一意全不得折挫諸偏菩薩褒揚極圓菩薩亦不得折挫諸權菩薩褒揚於實菩薩又不識偏圓權實四門所得處少不得處多若言第四時同歸之教唯得萬善同歸一乘之名不得萬善同歸一

乘之所所者即佛性同歸常住等也秪得會三歸一不得會五歸一不得會七歸一唯得歸於一不得歸佛性常住有如此等失云云第五時若依二諦論常住則非常住若不依二諦無所聞然彼雖明常全失非常非無常雙用常無常唯得四術之一永失七術復不得其正體云云四時教三時教無文可依無實可據進退無所可取云云北地五時亦無文據又失實意其間去取類前可知半滿教得實意失方便意四宗教失五味方便意又失實意五宗六宗例如此二種大乘教權實乖離父母乖離導師云何得生權若離實無實相印是魔所說實若離權不可說示一音教得實失權鰥夫寡婦不成生活永無子孫衆家解教種種不同皆是當世之師各各自謂有於深致時既流播義亦添雜眈賢情執尚諍紛紜所以上來研難次論去取略知大意云云若除其病如上所說若不除法用之則異云何用異有相則具用四門無相則用共不共八門褒貶則用貶小褒大貶偏褒圓貶權褒實

同歸則用同歸一乘常住佛性究竟圓趣常住則用非常非無常雙用常無常二鳥俱遊八術具足用五味則次第如文在下當說用提謂波利亦不止是人天之乘用半滿則有五句滿開滿立半破半明滿帶半明滿廢半明滿用因緣假名則爲三藏兩門耳用誹相是通教一門耳用眞秪是常秪是眞法界不獨在華嚴圓宗不偏指大集用有相無相者約有相明無相約無相明有相二不相離用一音者有慧方便解有方便慧解設取其名用義永異云云○五判教相者即爲六一舉大綱二引三文證三五味半滿相成四明合不合五通別料簡六增數明教一大綱三種一頓二漸三不定此三名同舊義異也云云今釋此三教各作二解一約教門解二約觀門解教門爲信行人又成聞義觀門爲法行人又成慧義聞慧具足如人有目日光明照見種種色具如釋論偈云云先約教者若華嚴七處八會之說譬如日出先照高山淨名中唯嗅薝蔔大品中說不共般若法華云但說無

上道又始見我身聞我所說即皆信受入如來慧若遇衆生盡教佛道涅槃二十七云雪山有草名爲忍辱牛若食者即得醍醐又云我初成佛恒沙菩薩來問是義如汝無異諸大乘經如此意義類例皆名頓教相也非頓教部也二漸教相者如涅槃十三云從佛出十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等經從方等經出般若從般若出涅槃如此等意即是漸教相也又始自人天二乘菩薩佛道亦是漸也又中間次第入亦是漸云云三不定教者此無別法但約頓漸其義自明今像大經二十七云置毒乳中乳即殺人酪酥醍醐亦能殺人此謂過去佛所嘗聞大乘實相之教譬之以毒今值釋迦聲教其毒即發結惑人死若如提謂波利但聞五戒不起法忍三百人得信忍四天王得柔順忍皆服長樂之藥佩長生之符住於戒中見諸佛母即是乳中殺人也酪中殺人者如智度論云教有二種一顯露教二祕密教顯露者初轉法輪五比丘及八萬諸天得法眼淨若祕

密教無量菩薩得無生法忍此是毒至於酪而能殺人也生酥中殺人者有諸菩薩於方等大乘教得見佛性住大涅槃即其義也熟酥殺人者有諸菩薩於摩訶般若教得見佛性即其義也醍醐殺人者如涅槃教中鈍根聲聞開發慧眼得見佛性乃至鈍根緣覺菩薩七種方便皆入究竟涅槃即其義也是名不定教相也非不定部二約觀門明義者一圓頓觀從初發心即觀實相修四種三昧行八正道即於道場開佛知見得無生忍如牛食忍草即得醍醐其意具在止觀云云二漸次觀從初發心爲圓極故修阿那波那十二門禪即是根本之行故云凡夫如雜血乳次修六妙門十六特勝觀練熏修等乃至道品四諦觀等即是聲聞法如清淨乳行也次修十二緣觀即是緣覺如酪行也次修四弘誓願六波羅蜜通藏菩薩所行事理之法皆如生酥行也次修別教菩薩所行之行皆如熟酥故云菩薩如熟酥也次修自性禪入一切禪乃至清淨淨禪此諸法門能見佛性住大涅

槃具應具足故名醍醐行也若的就菩薩位辨五味義如上行妙中辨亦如次第禪門說也是名漸次觀也不定觀者從過去佛深種善根今修證十二門豁然開悟得無生忍即是毒在乳中即能殺人也若坐證不淨觀九想十想背捨勝處有作四聖諦觀等因此禪定豁然心開意解得無生忍即是毒至酪中殺人也若有人發四弘誓願修於六度體假入空無生四諦觀豁然悟解得無生忍即是毒至生酥殺人也若人修行六度修從空出假修無量四諦觀豁然心悟得無生忍是毒至熟酥而殺人也若有坐禪修中道自性等禪正觀學無作四聖諦行法華般舟等四種三昧豁然心悟得無生忍即是醍醐行中殺人也今辨信法兩行明於佛法各作三意歷前諸教無有一科而不異諸法師也若欲修禪學道歷前諸觀爲法行人說安心法無有一科與世間禪師同也是名略點教觀大意大該佛法二引三文證者所謂方便品無量義經信解品也方便品云我始坐道場觀樹

亦經行於三七日中思惟如此事我所得智慧微妙最第一衆生諸根鈍云何而可度我寧不說法疾入於涅槃尋念過去佛所行方便力我今所得道亦應說三乘我始坐道場即是明頓何者從兜率下法身眷屬如陰雲籠月共降母胎胎若虛空常說妙法乃至寂滅道場始成正覺爲諸菩薩純說大乘如日初出前照高山此明釋迦最初頓說也序品云佛放眉間光遍照東方萬八千土覩聖主師子演說經法微妙第一教諸菩薩次云若人遭苦爲說涅槃盡諸苦際即是現在佛先頓後漸又文殊釋疑引昔佛亦爾文云又見諸如來自然成佛道世尊在大衆敷演深法義次即云一一諸佛土聲聞衆無數即是古佛先頓後漸又下方涌出菩薩問訊佛答云如是如是衆生易度始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先修習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧即是釋迦初頓後漸如此等初頓未必純教法身菩薩亦有凡夫大根性者即有兩義當體圓頓得悟者即是醍醐初心之人雖聞大教始入十信最是初味初能生後復是於乳何者雖言是頓或乘戒俱急或戒緩乘急如此業生無由自致必須應生引入七處八會大機扣佛譬忍辱草圓應頓說譬出醍醐又頓教最初始入內凡仍呼爲乳呼爲乳者意不在淡以初故本故如牛新生血變爲乳純淨在身犢子若噉牛即出乳佛亦如是始坐道場新成正覺無明等血轉變爲明八萬法藏十二部經具在法身大機犢子先感得乳乳爲衆味之初譬頓在衆教之首故以華嚴爲乳耳三教分別即名頓教亦即醍醐五味分別即名乳教又約行者大機稟頓即破無明得無生忍行如醍醐又雖稟此頓未能悟入始初立行故其行如乳若望小根性人行又如乳何者大教擬小如聾如瘂非己智分行在凡地全生如乳以此義故頓教在初亦名醍醐亦名爲乳其意可見也次開漸者佛本以六乘擬度衆生其不堪者尋思方便趣波羅柰於一乘道分別說三即是開三藏教也非但釋迦隱其無量神德作斯漸化過現諸佛亦復如是如前所引當知初頓之後次開於漸故涅槃云從佛出十二部經從十二部出修多羅正與此義相應譬如從牛出乳從乳出酪其譬不違漸機於頓教未轉全生如乳三藏中轉華凡成聖喻變乳爲酪即是次第相生爲第二時教不取濃淡優劣爲喻也方便品文齊於比

妙法蓮華經玄義卷第十上

音釋

筌罤 筌音詮取魚器也 罤音題兔網也
洮汰 洮音桃汰音大洮汰洗濯也
蘧 章栥切
濼 力稔切
黕 胡入切慦也
劇 竭戟切甚也
很 胡懇切
㑦 郎計切
鰥 古頑切無妻曰鰥
紛紜 紛音芬 紜音云 紛紜捘亂也
嗽 所角切含吸也

妙法蓮華經玄義卷第十下　初十

隋天台智者大師說

門人灌頂記

次引無量義為證者文云我以佛眼觀一切法不可宣說所以者何諸衆生性欲不同性欲不同種種說法文辭是一而義別異義異故衆生解共解異故得法得果得道亦異初說四諦為求聲聞人而八億諸天來下聽法發菩提心中於處處說甚深十二因緣為求支佛人次說方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣說菩薩歷劫修行而百千比丘無量衆生發菩提心或住聲聞萬億人天得須陀洹至阿羅漢住辟支佛佛眼觀一切法即是頓法在前四諦十二緣即是次漸若依此文說三藏竟次說方等十二部經所以次小說大者佛本被大衆生不堪抽大出小令斷結成聖雖有此益非佛本懷次說方等維摩思益殃掘摩羅彈訶小乘保果之僻譏刺三藏斷滅之非故身子善吉齊教尊小初不曾聞大乘威德或茫然棄鉢或怖畏卻華不知是何言不知以何答然方等彈斥教在三藏之後被訶之時應在十二年前何以得知皆追述昔訶驗是前事何者前已稟教得道證於無學荷佛恩深心相體信不復恚怒自昔至今恣殃掘之譏任淨名之折得為恥小慕大之益喻如烹酪作生酥即此義也按無量義得知方等是三藏之後為第三時教也按無量義經云次說摩訶般若華嚴海空歷劫修行者此是方等之後而明大品大品或說無常無我或說於空或說不生不滅皆歷色心至一切種智句句迴轉明修行法即是歷劫修行之意也又云百千比丘萬億人天得須陀洹及阿羅漢住辟支佛者驗是共般若也而言華嚴海空者若作寂滅道場之華嚴此非次第今依法性論云鈍根菩薩三處入法界初則㐫石次則法華後則涅槃因般若入法界即是華嚴海空又華嚴時節長昔小機未入如聾如瘂今聞般若即能得入即其義馬大品通三乘人可得有四果華嚴隔小故無此義汝方等之後次說般若為第四時教也復言熟酥味者命令轉教領知衆物心漸通泰自知螢火不及日光敬伏之情倍更轉熟如從生酥轉成熟酥也又解般若之後明華嚴海空者即是圓頓法華教也何者初成道時純說圓頓為不解者大機未濃以三藏方等般若洮汰淳熟根利障除堪聞圓頓即說法華開佛知見得入法界與華嚴齊法性論中入者是也故下文云始見我身入如來慧今聞是經入於佛慧初後佛慧圓頓義齊故次般若之後說華嚴海空齊法華也亦第五時教也復言醍醐者是衆味之後也涅槃稱為醍醐比經名大王饍故知二經俱是醍醐又燈明佛說法華經竟即於中夜唱入涅槃彼佛一化初說華嚴後說法華迦葉佛時亦復如是悉不明涅槃皆以法華為後教後味令佛熟前番人以法華為醍醐更熟後段人重將般若洮汰方入涅槃復以涅槃為後教後味譬如田家先種先熟先收晚種後熟後收法華八千聲聞無量損生菩薩即是前熟果實於法華中收更無所作若五千自起

人天被移皆是後熟涅槃中收爲此義故故云從摩訶般若出大涅槃即後番次第也按無量義云摩訶般若次華嚴海空即前番法華中次第也問何意知鈍者於法華不入更用般若洮汰答釋論云須菩提何故更問菩薩畢定不畢定答云須菩提於法華中聞諸菩薩受記作佛今於般若中更問畢定不畢定當知法華之後更明般若也三引言解品四大聲聞領教證次第者文云其父先來求子不得中止一城其家大富多有僮僕臣佐吏民亦甚衆多時貧窮子遇到父舍疾走而去即遣傍人急追將還窮子驚愕稱怨大喚無罪囚執此必定死父語使言不須此人勿强將來此領何義領初成佛寂滅道場法身大士四十一地眷屬圍遶說圓頓教門于時以大擬子機生悶絶當知佛日初出頓教先開譬如從牛必先出乳爾時長者將欲誘引其子而以方便密遣二人形色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮子雇汝除糞即脫瓔珞著垢膩衣以方便故得近其子此領何義此

領次頓之後隱舍那威德相好作老比丘像說三藏之教二十年中常令除糞得一日之價即是從十二部後出修多羅于時見思已斷無漏心淨譬如從乳出酪也又經過是已後心相體信出入無難然其所止故在本處此領何義明三藏之後次說方等已得道果心相體信聞大名入住小名出苦言彈訶名無難又進宅內名入入見羣臣豪族大功德力聞寶炬陀羅尼見不思議解脫神變故名入也出者止宿草庵二乘境界名出也心相體信者得羅漢已聞罵不瞋內心慚愧不敢以聲聞支佛法化人心漸淳熟如從酪出生酥是名從修多羅出方等經即第三時教也是時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與窮子受勑領知衆物而無悕取一餐之意然其所止故在本處此領何義從方等後次說般若般若觀慧即是家業歷於名色乃至種智即是衆物善吉等轉教即是領知但爲菩薩說自不行證故無悕取即是從方等

經出摩訶般若因是得識大士法門滅破無知譬從生酥出熟酥是爲第四時教也復經少時父知子意漸已通泰臨欲終時而命其子并會親族即自宣言此實我子我實其父今吾所有皆是子有付以家業窮子歡喜得未曾有此領何義即是般若之後次說法華先以領知庫藏諸物後不須說但付業而已譬前轉教皆知法門不須重演觀法直破草庵賜一大車授作佛記豈非明見佛性住大涅槃故言從摩訶般若出大涅槃是時無明破中道理顯其心皎潔如清醍醐即是從於熟酥轉出醍醐爲第五時教也此五味教調熟一段漸機衆生如身子等大德聲聞於法華中得受記莂見如來性成大果實如秋收冬藏更無所作不生不生名大涅槃即是前番從摩訶般若出妙法華爲未熟者更論般若入於涅槃而見佛性即是後番又從般若出大涅槃也然二經教意起盡是同如法華三周說法斷奠聲聞咸歸一實後開近顯遠明菩薩事涅槃亦爾先勝三修斷奠聲聞入

祕密藏後三十六問明菩薩事也又涅槃臨滅更扶三藏誠約將來使末代鈍根不於佛法起斷滅見廣開常宗破此顛倒令佛法久住如此等事其意則別第五醍醐佛性味同也三約五味半滿相成者若直論五味猶同南師但得方便若直半滿猶同北師但得其實今明五味不離半滿半滿不離五味五味有半滿則有慧方便解半滿有五味有方便慧解權實俱遊如鳥二翼雖復俱遊行藏得所若華嚴頓滿大乘家業但明一實不須方便唯滿不半於漸成乳三藏客作但是方便唯半不滿於漸成酪若方等彈訶則半滿相對以滿斥半於漸成生酥若大品領教帶半論滿半則通為三乘滿則獨為菩薩於漸成熟酥若法華付財廢半明滿若無半字方便調熟鈍根則亦無滿字開佛知見於漸成醍醐如來殷勤稱歎方便者半有成滿之功意在此也四大聲聞領解無上實聚不求自得安住實智中者皆由半滿相成意在此也四明合不合者半滿五味既通約諸經諸經不同今當辨其開合若華嚴正隔小明大於彼初分永無聲聞後分則有雖復在坐如聾如瘂此其境界爾時尚未有半何所論合次開三乘引接小機令斷見思則以小隔大既不論滿何所可合故無量義云三法四果二道不一不一即不合也若方等教或半滿雙明或半滿相對或以滿彈半稟半聞滿雖知恥小猶未入大故云止宿草庵下劣之心猶未能改則半滿不合般若以滿洮練於半命領家業明半方便通入無生半字法門皆是摩訶衍是合其法而不悕取一餐之物即是未合其人是故半滿不合若至法華覺悟化城云非真實汝等所行是菩薩道即是合法汝實我子即是合人人法俱合自鹿苑開權歷諸經教來至法華始得合實故無量義云四十餘年未顯真實若於法華未合於涅槃得合法性論明中下二根入法界者即是得合菩薩也若論聲聞一祕密合二顯露合祕密合者初為提謂說五戒法已有密悟無生忍者況修多羅方等般若豈無密悟此則不論若就顯露未入位聲聞亦隨處得合例如般若三百比丘得記者是也若住果聲聞決至法華敦信令合若住果不合是增上慢未入位五千簡衆起去到涅槃中方復得合總就諸教通作四句華嚴三藏非合非不合方等般若一向不合法華一向合涅槃亦合亦不合何者涅槃為末代更開諸權引後代鈍根故言亦不合問菩薩因法華入法界與華嚴合不見因華嚴入一乘與法華合答華嚴入法界即是入一乘云云五料簡者為三意一約通別二益不益三約諸教通別者夫五味半滿論別別有齊限論通通於初後若華嚴頓乳別但在初通則至後故無量義云次說般若歷劫修行華嚴海空決華會入佛慧即是通至二經又像法決疑經云今日坐中無央數衆各見不同或見如來入涅槃或見如來住世一劫若減一劫若無量劫或見如來丈六之身或見小身或見大身或見報身蓮華藏世界海為千百億釋迦牟尼佛說心地法門或見法身同於虛空無有分別無相無礙

遍同法界或見此處山林地土沙或見七寶或見此處乃是三世諸佛所行之處或見此處即是不可思議諸佛境界眞實之法夫日初出先照高山日若垂沒亦應餘輝峻嶺故蓮華藏海通至涅槃之後況前教耶若修多羅半略之教別論在第二時通論亦至於後何者迦留陀夷於法華中面得授記後入聚落被害作結戒緣起又如身子法華請主後入滅均提持三衣至佛問云云豈非三藏至後耶釋論云從初鹿苑至涅槃夜所說戒定慧結爲修妬路等藏當知三藏通至於後若方等教半滿相對是生酥教別論是第三時通論亦至於後何者陀羅尼云先於王舍城授諸聲聞記今復於舍衛國祇陀林中復授聲聞記昔於波羅㮈授聲聞記身子云世尊不虛所言眞實故能第二第三授我等記故知方等至法華後般若帶半論滿是熟酥教別論在第四時通論亦至初後何者從得道夜至泥洹夜常說般若又釋論云須菩提問畢定不畢定當知般若亦至後若涅槃醍醐滿教別論在第五時通論亦至於初何者釋論云從初發心常觀涅槃行道前來諸教豈無發心菩薩觀涅槃耶大經云我坐道場菩提樹下初成正覺爾時無量阿僧祇恒沙世界諸菩薩亦甞問我是甚深義然其所問句義功德亦皆如是等無有異如是問者則能利益無量衆生此則通至於前若法華顯露邊論不見在前秘密邊論理無障礙故身子云我昔從佛聞如是法見諸菩薩受記作佛豈非證昔通記之文問涅槃追說四方等正開四別教復有四若爲分別答涅槃當四通入佛性別教次第後見佛性方等保證二不見性云云二就益不益料簡者若華嚴爲乳三藏爲酪此則方便味濃大乘味薄釋此爲三一取用益爲論如貴藥非病治賤藥是病宜貴藥非宜徒服無益初說華嚴於初心未深益於漸機亦未轉於二緣如乳若漸機稟三藏能斷見思三毒稍盡即轉凡成聖如變乳爲略不可以用益謂賤勝不用益謂貴劣華嚴亦如是於小如乳於大如醍醐少分譬喻不可全求也二如良醫有一秘方具十二藥三種最貴善占病相盈縮所宜終不乖候謬有所治佛亦如是圓方妙治具十二部無問廣記最爲甚深菩薩智利具足全服二乘病重以九爲劑此若不縮於病無益於不縮爲乳於縮爲酪此取相生次第爲譬不取濃淡淺深三約行人心者說華嚴時凡夫見思不轉故言如乳說三藏時斷見思惑故言如酪至方等時被挫恥伏不言眞極故如生酥至般若時領教識法如熟酥至法華時破無明開佛知見受記作佛心已清淨故言如醍醐行人心生教亦未轉行人心熟教亦隨熟問爲一人稟五味爲五人耶答自有一人稟一味如華嚴中純一根性即得醍醐不歷五味也大經云雪山有草牛若食者即得醍醐自有一人歷五味如小乘根性於頓如乳三藏如酪乃至醍醐方乃究竟如大經云從牛出乳乃至酥出醍醐自有利根菩薩未入位聲聞或於三藏中見性是歷二味自有方等中見性是歷三味般若中見性是歷四味如三百

比丘大經云置毒乳中遍五味中悉能殺人即此意也三歷諸教料簡者如大經云凡夫如乳聲聞如酪菩薩如生熟酥佛如醍醐今釋此譬總喻半滿五時凡夫無治道全生如乳聲聞發真通皆如酪通教菩薩及二乘如生酥別教如熟酥圓教如醍醐今當教各判五味大經云凡夫如乳須陀洹如酪斯陀含如生酥阿那含如熟酥阿羅漢支佛佛如醍醐有超果者即得醍醐或有味味入者此即三藏教中三意也當通教中五味者大經三十二云凡夫佛性如雜血乳血者即是無明行等一切煩惱乳者即善五陰是故我說從諸煩惱及善五陰得三菩提如衆生身皆從精血而得成就佛性亦爾須陀洹斯陀含斷少煩惱如眞乳阿那含如酪阿羅漢如生酥支佛至十地菩薩如熟酥佛如醍醐超果不定云云當別教自明五味者第九云衆生如牛新生血乳未別聲聞緣覺如酪菩薩之人如生熟酥諸佛世尊猶如醍醐具有超果不定云云當圓教但一味大經云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐正直純一故不論五味若無差別中作差別者約名字即乃至究竟即判五味相生也從佛出十二部即是出乳新醫用乳也可約四善根就發中爲五味也六增數明教者先約迹次約本夫教本逗機機既不一教迹衆多何但半滿五時當知無量種教今且增一至八初約一法明開合者十方佛土中唯有一乘法於此法不解全生如乳若欲開者開圓出別教一乘也若於別不解亦全生如乳又開通一乘也若於通不解亦全生如乳又開三藏一乘也雖開爲四皆名一大乘法俱求佛果也若於三藏一乘得解即變乳成酪乃至入本一乘也云云若於四一乘不解又更於三藏開出聲聞支佛教若斷結證果心漸通泰者即卻二乘唯言大乘求佛漸以般若洮汰令心調熟即廢方便一乘唯圓實一乘故云如我本誓願今者已滿足化一切衆生皆令入佛道若以小乘化我則墮慳貪是事爲不可是故始從一而開一終從一而歸一若約二法論開合者約半滿兩教初明華嚴之滿若衆生無機次約滿開半次方等對半明滿次般若帶半明滿次法華捨半明滿始則從滿開半終則廢半歸滿云云次約三法論開合者即是於一佛乘方便說三既知息已滅卻化城亦是約三善聲聞爲下善云云次約四法論開合者即是四教約圓開別約別開通次開三藏如是次第會來合圓云云又四法論開合者約四門本是圓四門衆生不解開出別四門乃至通三藏四門利者得傳傳入鈍者五味調入次約五法論開合者即是五味從初十二部開修多羅乃至涅槃教教論五味從初五味開諸五味細細漸合還歸圓滿五味次約六法論開合者即是四教大乘六度七覺分八正道也初開圓出別乃至三藏如是縮合還一圓道云云次約七法論開合者謂四教二乘并人天乘若上向合圓別不者下向合人天令七數足開合云云次約八法論開合者約前八法開合云云若得開合之意自在說之二約本門明教開合者借迹知本本亦復如是復次本門

中明或示己身或示他身或說己法或說他法己身是佛法界像他身是九法界像己法是圓頓佛之知見降此已下皆是他法雖示種種形欲令度脫故雖說種種道其實爲一乘此即開合意也如是開合半滿五味宛然無失次第之意彌復分明非次第意自然可解不定之教彌爲易見矣從一開一者十方佛土中唯有一乘法衆生不解全生如乳從此圓一乘開出別一乘衆生又不解亦全生如乳又開出體法一乘衆生又不解亦全生如乳又開出析法一乘衆生即解是則轉乳爲酪次入體法即轉酪爲生酥次入別一乘即轉生酥爲熟酥次轉入圓一乘如轉熟酥爲醍醐是中備有頓漸不定云云此是從一以開一從一以歸一也次從二以開二者元本是如來藏如來藏中備有半滿不思議之二衆生不解全生如乳又開出帶半之滿又不解全生如乳又開出破半之滿衆生不解亦全生如乳又單說半衆生解轉乳爲酪次說破半之滿轉酪爲生酥次說帶半之滿衆生爲一熟酥次純說不思議之滿衆生如醍醐此中具有頓漸不定即從二開二從二歸二從三歸三本是即空即假即中之三衆生不解即開次第之三又不解即開體眞之三又不解即開析法之三利人從析空之三入體空之三從體入次從次入即鈍者住析三故用即空三調之即生酥又用次三調爲熟酥令方得入即空即假即中此約三法論開合也四法開合者本是圓四門衆生不解開別四門乃至三藏四門傳傳令入如前約五法論開合者約五味準前云云乃至八亦如是記者私錄異同有人引釋論會宗品擧十大經雲經大雲經法華經般若最大又大明品云諸餘善法入般若中謂法華經亦是善法也第百卷云法華是秘密般若非秘密爲不明二乘作佛故又云般若法華是異名耳此三種云何通有人會云衆聖以無心契無相如衆流納海若其化物以無相爲宗如空總包般若盛明此二故於十經最大又般若明第一義悉檀是故最大又九十品前六十品明實慧無盡品去明方便二慧是三世佛法身父母是故最大善衆經明此二皆攝入般若中問衆經明此二亦應般若攝入衆經中答大品最初專明此二餘經不爾古來稱般若是得道經故知大也今謂還是論語專大義何謂會通會通者有共般若不共般若不共般若最大餘經若明不共其義正等云云他會通法華明二乘作佛是秘密般若不明二乘作佛故非秘密秘密則深般若則淺何者般若明菩薩是佛因於義易解故非秘密二乘作佛與昔教反於義難解故是秘密論云如用藥爲藥其事易用毒爲藥其事難云云然密顯通大小釋論第四云顯示教明羅漢斷惑清淨菩薩不斷惑不清淨故菩薩在後列若秘密法明菩薩得六神通斷一切煩惱超二乘上當知顯示淺秘密深今般若法華皆明菩薩得無生忍具六神通並秘密並深並大就秘密更論秘不秘般若不明二乘作佛闕此一條故言不秘耳問般若未開權應是秘密法華開權應是顯示答若取開權如所

問今取淺易爲顯示耳問若爾未了者云何言大答據二慧爲深大不明二乘作佛爲未了問既言深大何不説二乘是方便令得作佛此義未了亦何大乎答非獨自釋叡師亦云般若照也法華實也論窮理盡性明萬行則實不如照取大明眞化解本無三則照不如實是故歎深則般若之功重美實則法華之用高也問雖引叡師如攀枯求力不覺人机俱倒釋猶未了今謂不共般若何時不明二乘作佛與法華平等大慧更復何殊耶衆經論明教非一若摩得勒伽有二藏聲聞藏菩薩藏又諸經有三藏二如上加雜藏分十一部經是聲聞藏方廣部是菩薩藏合十二部是雜藏又有四藏更開佛藏菩薩處胎經八藏謂胎化藏中陰藏摩訶衍方等藏戒律藏十住藏雜藏金剛藏佛藏彼諸藏云何會通通二藏者其一通聲聞其二通菩薩藏通三藏者初通聲聞藏次通雜其一通菩薩藏通四藏者一一相通通八藏者八藏降神已來四教從轉法輪已來時節節有異今以轉法輪來八教通之者胎化藏中陰藏未爲阿難説時即是秘密教爲阿難説時即是不定教摩訶衍方等藏即頓教戒律藏去五藏即漸教中之次第戒律藏即三藏教十住藏即方等教雜藏即通教金剛藏即別教佛藏即圓教然佛意難測一往相望作此會通云云問四教名義出何經答長阿含行品佛在圓彌城北尸舍婆村説四大教者從佛聞從和合衆多比丘聞從一比丘聞是名四大教月燈三昧經第六明四種修多羅謂諸行訶責煩惱清淨私釋會之諸行是因緣生法即三藏義也訶責是體知過罪即通教義也煩惱若不入巨海不得寶珠若無煩惱則無智慧即別教義也清淨者既舉一淨當名任運有我常樂等即圓教也又一一教具四修多羅諸行即集諦諸行果即苦諦諸行對治對治煩惱即道諦諸行清淨即滅諦此三藏中具四修多羅也又訶責諸行即集諦訶責諸有即苦諦訶責煩惱對治即道諦訶責清淨即滅諦此通教中具四修多羅又煩惱諸行是集諦煩惱諸有是苦諦煩惱行被訶責即道諦煩惱清淨即滅諦此別教中具四修多羅又涅槃即生死苦諦清淨也菩提即煩惱集諦清淨也煩惱即菩提道諦清淨也生死即涅槃滅諦清淨也此圓教中四修多羅彼經復明四論四法四境界四門四斷煩惱智四苦四集四道皆與四教相應具如彼應知地論第七地云一念心具十波羅蜜四攝三十七品四家釋四家云般若家諦家捨煩惱家苦清淨家私釋者約苦諦爲初門修道品令苦清淨者即三藏義也捨煩惱家者即無相體達爲捨如色是空以空捨無相論修道品者此即通教義也般若家者般若智照諸法明了恒沙法門皆悉通達而修道品此即別教義也諦家者諦即實相之理即是圓教約實相而修道品也具如彼説云云達摩鬱多羅釋教迹義云教者謂佛被下之言迹謂蹤跡亦應跡化跡言聖人布教各有歸從然諸家判教非一一云釋迦一代不出頓漸漸有七階五時世共同傳無不言是又云五時之言那

可得定但雙林已前是有餘不了涅槃之唱以之爲了又言佛一音報萬衆生大小並受何可以頓漸往定判無頓漸令驗之經論皆是穿鑿耳何者人云佛教不出頓漸而實頓漸攝教不盡如四阿含經五部戒律教未窮深未得名頓說亘始終復不與大次第爲漸是則頓漸不攝何得云佛教不出頓漸也然不無頓不得全破何者凡論頓漸蓋隨所爲若就如來實大小並陳時無前後但所爲之人悟解不同自有頓受或從漸入隨所聞結集何得言無頓也但不可定其時節比其淺深耳人言漸教中有七階五時言佛初成道爲提謂波利說五戒十善人天教門然佛隨衆生宜聞便說何得唯局初時爲二人說五戒也又五戒經（句十）中二長者得不起法忍三百人得信忍二百人得須陀洹果普（十八）曜經中佛爲二長者授記號密成如來若爾言初爲二人說人天教門義何依據又二長者見佛聞法禮佛而去竟不向鹿苑初說五戒時未化陳如與誰接次而名爲漸人言第二時十二

年中說三乘別教若爾過十二年有宜聞四諦因緣六度豈可不說若說是則三乘別教不止在十二年中若不說是一段在後宜聞者佛豈可不化也定無此理經言爲聲聞說四諦乃至說六度不止十二年蓋一代中隨宜聞者即說耳如四阿含經五部律是爲聲聞說乃訖於聖滅即是其事故增一經說釋迦十二年中略說戒後瑕玼起乃廣制長阿含遊行經說乃至涅槃何得言小乘悉十二年中也人言第三時三十年中說空宗般若維摩思益依何經文知三十年也言四十年後說法華一乘法華經中彌勒言佛成道來始過四十餘年然不可言法華定在大品經後何故大智論云須菩提於法華中聞說舉手低頭皆得作（句十）佛是以今問退（十九）義若爾大品與法華前後何定也然大品法華及涅槃三教淺深難可輒言何者涅槃佛性亦名般若亦名一乘一乘是法華之宗般若是大品所說即是明性復有何未了乎大品中說第一義空與涅槃經明空無異皆云色空乃至大

涅槃亦空又大品說涅槃非化維摩說佛身離五非常與涅槃明常說涅槃不空有何異而自生分別言維摩偏詺明常大品一向說空也人以阿難等諸聲聞在大品會復經法華會終至涅槃會故知大品法華涅槃應有淺深義不必爾何者如阿難迦葉經法華會若未聞說常涅槃會中二人不在何由得有常解流通涅槃復次舍利弗在佛涅槃前七日滅度大目連爲執杖外道所打亦在佛前涅槃皆不在雙林之會豈可不得常解乎即知法華中已悟常竟不假更聞又舍利弗等諸聲聞皆是如來影響如法華經說知衆樂小法而畏於大智是故諸菩薩作聲聞緣覺涅槃亦云我法最長子是名大迦葉阿難多聞士能斷一切疑自然能解了是常與無常故知影響之人在大則大在小則小何可就其人以定階漸也又若從法華後入涅槃者法華經中已明王宮非始久來成道何由涅槃中方引道樹始成執實爲疑故知爲一段衆生最後聞常者涅槃經聞法華者不假聞

涅槃也又涅槃經有大利益如法華中八千聲聞得受記莂成大果實若以法華得記證涅槃之益即是理同教無深淺明矣又法華優波提舍中明法華經理圓教極無所缺少龍樹於大智論中歎法華最為甚深何故餘經皆付阿難唯法華但付菩薩是知法華究竟滿足弗須致疑復應當知諸大乘經指歸不殊但隨宜為異耳如華嚴無量義法華皆三昧名般若是大智慧維摩說不思議解脫是解脫大涅槃是究竟滅文殊問菩提是滿足道悉是佛法法無優劣於中明果皆是佛界明因皆是地行明理皆是法性所為皆是菩薩指歸不當有異人何為強作優劣若爾誕公云雙樹已前指法華經悉不了豈非誣調也人情既爾經論云何摩得勒伽說十二部經唯方廣部是菩薩藏十一部是聲聞藏又佛為聲聞菩薩說出苦道諸集經者以為菩薩所說為菩薩藏以為聲聞所說為聲聞藏龍樹於大智論中亦云大迦葉與阿難在香山撰集三藏為聲聞藏文殊與阿難集摩

訶衍經為菩薩藏涅槃亦云十一部經為二乘所持方等部為菩薩所持是以依按經論略唯二種聲聞藏及菩薩藏也然教必對人人別各二聲聞藏中有決定聲聞及退菩提心聲聞菩薩藏中有頓悟大士有漸入菩薩聲聞藏中決定聲聞者久習別異善根小心狹劣成就小性一向樂小佛為說小畢竟作證不能趣大言退菩提心聲聞者是人嘗於先佛及諸菩薩所發菩提心但經生歷死忘失本念遂生小心志願於小佛為說小終令趣大然決定聲聞一向住小退菩提心聲聞後能趣大雖有去有住而受小時一故對此二人所說為聲聞藏菩薩藏中有能頓悟者如華嚴等經所為衆生不由小來一往入大故名為頓從漸入者即向退菩提心聲聞後能入大大從小來故稱為漸雖有頓漸不同然受大處一故對此二人所說為菩薩藏也然此二藏隨所為隨所說聲聞藏中有菩薩為影響然非所為不可從菩薩名作大乘經菩薩藏中亦有聲聞人非正所為宗不說聲

聞法故不可名為小乘法擬人定法各自不同是以要而攝之略唯二也問佛為三乘人說三種教何以故判藏唯有其二答佛為求三乘人說三乘法然聞因緣者即是聲聞辟支佛出無佛世但現神通默無所說故結集經者集為二藏也依經判教厥致云爾今之四教與達摩二藏會通云何彼自云要而攝之略唯二種今開分之判為四教耳聲聞藏即三藏教也菩薩藏即通別圓教也為決定聲聞說三藏教為退大聲聞說通教為漸悟菩薩說別教為頓悟菩薩說圓教非唯名數易融而義意玄合今古符契一無二焉唯文略而義廣教一而蔽諸若申隱以使顯須多作論義如捕獵川澤饒結筌罘豈漁獵者好博耶不得已而博耳師云我以五章略譯玄義非能申文外之妙特是粗述所懷常恨言不能暢意況復記能盡言雖然若能尋七義次通十妙研別體七餘五鈎瑣相承究宛如緬引經印定句句環合非直包諸名教該乎半滿而已矣又即事成觀鑒凡夫之乾土見

聖法之水泯圓通之道於斯通矣遍朗之朗
於兹明矣此備於前今更消文於後也

妙法蓮華經玄義卷第十下

音釋

愕五各切驚愕也 悕音希望也 叡以芮切 詺彌正切詺目也 調音同誑調也

釋籤緣起序 多一

君山除從男普門千當辭

四教成列開合之旨蘊乎其中十子旣往幽
贊之功在人方絕惟三轉遂周一乘載導經
文顯而約玄記博而深後進難窺家求尚壅
不遠而復存乎其時我哲匠湛然公當之矣
公孩提秀發志學名成淵解得於自心博贍
振於先達無適不可以虛受人洎毘壇以至
于國清其從如雲矣間者島夷作難海山不
寧徊法之多仄身巖宇貮誦身危法喪莫如
奉法全身僶俛遂行暴露原野是樂法者請
益悅隨且法實無邊身則有待弘教未暇籤
訪有憑因籤以釋思逸功倍美哉洋洋乎登
門者肯縻未嘗望涯者恥躬不逮乘是以訓
文其可歷耶先德旣詳雖大科不舉諸生未
達在小疑必疏凡十卷不忘於本以天台命
家善繼其宗以釋籤順學信所謂觀象得意
俾昏作明永代不朽者也普早歲在塵後時
從道徒欲擎其大節禰不愧於心乎天王越
在陝郛之明年甲辰歲紀月貞于相

法華玄義釋籤卷第一

唐天台沙門湛然述

昔於台嶺隨諸問者籤下所錄不暇尋究文
勢生起亦未委細分節句逗晚還毗壇輒添
膚飾裨以管見然所記者莫非述聞兼尋經
論但識用暗短而繁略頗馴呈露後賢敢希
添削。私記者章安尊者於江陵自記大師
所說不與他共故名爲私緣起者述所記之
與致序教法之所由此中先序師德及傳述
之意名爲總序次正序玄文不過五義及本
迹與古初序分二初序師德次幸哉下明傳
述之意初文又二初列十德次唯我下結歸
我師初十德中初云大法者通指佛教以爲
大法東漸者自漢明夜夢迦竺二初臨洎乎隋
文御寓台衡誕應諸有習禪義解翻譯之徒
漸被此方弘宣教法僧史所錄未有不曾聽
講自解佛乘佛乘者即是今與求異餘教不
同三五七九等乘仍開會之使歸乎一極故
云佛乘言僧史者如宋文宣王記室王簡棲
所集百卷如俗史書左史記事右史記言禮

云動則左史書之言則右史書之凡所集者
不出言之與事今亦例之故云僧史又嘉祥
皎法師所集高僧傳十三卷闢為十科終無
不聽自解如天台大師此不聽自解即是今
文十德中之一也及從縱今已下九德並在
大師別傳章安撮之用序師德初德之中詎
者正云無也下之九德德之中皆云縱者
謂與而言之縱有第一終無第二乃至第十
故下結云唯我智者具諸功德發悟者謂於
大蘇法華道場三昧開發悟解一乘代受法
師講金字大品陀羅尼者此云總持從三昧
起以證白師師云此是法華前方便陀羅尼
縱具定慧者發悟屬慧入定是定盛席者盛
弘定慧二法謝遣等者自省不能益他為謝
推衆不受曰遣隱居華頂佛隴唐漢避世等
者捨名利為避世進已道為守玄陳少主再
敕頻迎隋文帝有敕請住故云被徵為二國
師太極殿者陳朝正殿名為太極三禮者陳
少主敕云國家一年舊有仁王兩集仰屈於
太極殿開講法式處分一聽指揮初開法筵

主上親於衆中三禮天子為萬乘之主故云
萬乘屈膝言萬乘者論語包氏引王制云古
者井田方里為井十井為乘百里之國適千
乘也諸侯之國千乘天子之國萬乘故云萬
乘之主道俗等者百高座為道百官為俗玄
悟法華圓意者五義釋經統收五味故名為
玄非兼非帶開發諸典名為圓意樂說辯如
止觀第一記晝夜等者舉譬也如懸河流瀉
晝夜不竭此之十德通舉悟解弘經之相故
初德云自解佛乘最後德云晝夜流瀉諸有
託胎靈瑞誕育徵祥髫亂精誠從師訪道臣
主珍敬緇素歸心臨終示相滅後應驗具如
別傳次傳述中分三初述歎所受功微次並
復下正明傳述以並當三或以下述已添助
以勸信初自斥己名謙恭所學幸者自省之
詞建業亦云建康即晉宋等稱為業都今江
寧是也舊稱揚州隋滅陳後移揚州名額過
京江北江陵即荊州也故下句云荊揚往復
途將萬里將猶當也謂依俙髣髴將一萬里
漢南曰荊自漢南至衡山之南江南曰揚自

京江至南海已來台嶺鶴林具如止觀第一
記非但未聞不聞等者歎恨不聞者絕分如
止觀禪門淨名疏等各有餘分說未終者名
為不聞亦乃已去謙已聞者未能盡意卷舒
鑽仰者章安總歎再治再讀理堅意高如孔
子諸弟子歎孔子智深如窺其宮墻鑽之彌
覺其堅仰之彌覺其高如飲大河水飽腹而
歸不測深淺猶恨緣淺下明私記緣起今雖
欲記但恨一聞而已屬大師滅度不獲重聞
諮決無從如犢思乳並復惟念者自惟及念
彼故云並也自惟不足念彼未聞若不記其
所聞念彼當來有不聞佛乘之苦故云可悲
若樹若石等者如涅槃雪山童子聞半偈已
傳於石壁又如今經隨喜品初隨其所聞衆
落田里為父母宗親隨力演說聿循也聖典
者依今經及大經等皆今傳授甘露門者實
相常住如天甘露是不死之藥今釋妙法能
通實相故名為門初總序竟○次正序玄文
總有三序初一是大師別行經序次私序王
去是記者所序三此妙法去玄文本序初中

云王字去聲謂起也初也序起衆文之始故云序王就初序爲二初總攬五義以釋名次記者下就總名以別解初文又三初釋妙法次釋蓮華三釋經初文又二先妙次法下文廣釋先法次妙者從義便故今既略解且從名便初釋妙者但舉一不思議則已間於可思議也彼止觀爲成觀故乃以相待爲可思議麤唯一絶待爲不思議妙今則不爾圓中約時待絶俱妙餘味約部或妙或麤若前三教時之與部一向爲麤至法華被開方稱爲妙止觀相待義似於別故判爲麤今此妙名兼於本迹彼文妙觀獨在於圓雖異而同細尋可了下文廣釋不俟多云次釋法者略舉界如具攝三千廣如後釋妙歎於法法秖是妙權實之言兼於施等三義不同譬中復論故未別出次釋蓮華又爲六初總立次用譬意三從一爲下別釋四是以下結法譬先後以明法譬意五蕩化城下採取經旨以顯法譬六一期下總結用譬本意以示結歸初文者妙法不出權實故蓮以譬實華以譬權次

意者良者發起之端何以立華譬法爲難解法故假謂假籍彰循顯也若非蓮華無以顯於妙法故也譬之所顯曰況具顯本迹十妙十麤總含因果體宗用三故云乃多今此序文未暇廣述略況本迹以攝多途擬亦譬也所對前後秖是本迹二門各十四品前三後三故云合六次廣釋中二先迹次本一據經文次第故爾二據化儀必先垂後拂三據機緣則先淺後深若以華譬於迹蓮譬於本末可辨其前後何者從本垂迹則本前而迹後由迹顯本則迹前而本後約機雖爾約佛終以本居於初則蓮前而華後非譬次第然望劫初種子皆從化生等是化生蓮之與華皆可爲始故並順二義迹中權實取譬蓮華迹亦非實無以施權非權無以顯實然終以理實爲本而一體權實前後同時蓮華前後比說可知今從事說現蓮爲譬以順譬故先施後開又先開後廢亦且順喩據其法體開廢俱時此據最後開廢而說若中間迭廢則唯廢無開非今喩意具如下說今初云爲蓮故

華者約時且寄華嚴頓後而說頓中之別理實教權且置未論鹿苑施小方等般若已爲開廢而作方便如此說者且在於小若約教者通前四時三教皆權二乘唯在法華菩薩處處得入而今文引且從引小小難引故故寄說之知第一寂滅約佛自行自行即是理實以方便力故正明施權應云爲五比丘說文中略者爲欲即說施權意故即以下句種種之言兼之從雖示下明施權意也雖復施權本爲於實種種道者即兩教因人別教教道五時八教故云種種次明開者指實爲權權掩於實名方便門開令指權爲實於權見實名方便門開示謂指示亦其見實之處故云也第三廢者捨是廢之別名開已俱實無權可論義當於廢權轉爲實所廢體亡若留退後緣復屬於施非此中意若爾開廢何別答約法乃開時即廢約喩必義須先開若爾法喩差違何成喩法答據理似與喩有違據事似先開後廢如先示方便即是眞實既識實已來不用權若約理者開廢俱時開時已

廢故也次又蓮下本中譬者初句總標次從本下正明垂迹迹依於本者示迹不孤立即垂迹之意本擬顯本是故今云迹依於本迹非究竟文云下引證者初先明本言若斯者指壽量塵點但撥下正明垂迹作如是說者總舉所說我少等者別示說相十九踰城三十成道不說爾前故云我少次開迹中引文初述迷迹故云皆謂我成佛下正明開迹不可具彰略云無量等三廢迹者如後如前引文中初諸佛下引同爲度下正明廢迹廢已無迹故云皆實實秖是本權秖是迹若辨同異廣如第七卷明西結中云是以先標等者總結六譬非蓮華無以譬於權實本迹妙法非此妙法無以取喻於蓮華如金剛經則喻先法後今且順此故云是以等也五以經旨釋者一部之旨不出本迹蕩化城者譬前法譬初蕩化城至記莂釋迹門也從又發衆聖至隣大覺釋本門也且就迹門三周攝盡三周次第法說居初今從屬對二喻先說言化城等者化城是導師權說故經云今此大城

可於中止是故屬教草庵是行者所執故經云猶處門外止宿草庵是故屬情蕩執教本爲除其滯情遣滯情本令不執權教化城述昔草庵譬現時機不同故互舉耳開方便者開於五乘初文是開方便三乘從會衆善去是會人天小善蕩是廢之別名開廢會三同異之相具如下文本迹用中各有十義又開方便近理故云妙理對人天小行故云大乘小行非不歸理方便亦入一乘綺文互對其意恒通理者單從體說乘者從事以明事以體爲所依體必藉事方顯人天本在於事從事開事爲便三乘已證權理從理開理易明是以經開人天但云佛道若開三乘乃云實相若爾何故經文二乘卻云菩薩道等耶答道名則通義理則局局故二乘開已授八相記人天但約過去通論又若按位開者二乘得在似位人天但在觀行故授記二乘更經若干劫數供養人天無此是故不同同乘佛乘是故不異上中下根等者前蕩化城是爲下根作宿世譬前廢草庵是爲中根作譬喻

說前開方便是爲上根但作法說三周說竟各授記莂具如疏文三根互轉得利鈍名具如疏第四卷十門解釋次又發下本門又二初正明開迹次故增道下授記初文者本門開其所覆故名爲發佛及弟子名爲衆聖頭角聲聞本是菩薩如富樓那等菩薩本是古佛如文殊等並屈曲施設故云權巧寂場已來爲迹所覆今始拂之故曰顯本昔未曾說故曰幽微次授記者分別功德位至一生近於妙覺故名爲隣大秖是妙六總結中始自寂場終乎鶴樹故曰一期誘物入實故云化導顯本爲事圓開權爲理圓又化事已周名爲事圓本迹理顯故云理圓不以餘華爲喻者以蓮華六譬元譬本迹故一代教法咸歸實本非蓮華無以喻之故云意在於斯斯此也此謂本迹三釋經字者五味教法並稱爲經故云都名具在第八故云如後次就總別解者從記者去章安釋大師序意然大師所序似但釋名而已意含別故章安所釋具體宗用以釋名是總體等是別別別於總總

於別故於總中所釋兼具五章當知體等三章秖是三德乃至秖是一切三法故下文云釋名總論三法體等開對三法故總名中通冠一部一部終始不出二門是故二門以文心立號如止觀發心初云積聚精要名之為心今之法聚以本迹為要又本中體等與迹不殊故但於名以分本迹餘體宗用直釋而已故章安述大師意得經文心故玄意五章莫過本迹如釋妙字本迹各十本迹二體其理不殊昔日因果名為本宗中間今日所論因果名為迹宗本迹二用不論麤妙及以寬狹但據近遠以判本迹教相但是分別權實久近相耳故知經心不過本迹仰覩本迹之旨三世設化文義泠然泠謂泠泠覧而可別妙法已去牒前序文以示五義故知敘名通冠始末如前一序但敘於名體等三義合在名中體既屬理理豈無宗一乘屬宗宗豈無體蕩化是用且據實邊據理立化亦在用攝尋文可見。從私序王去章安私序又為二先序次釋序初又為二先談始末次釋經題

大師序中總以經題含於始末大師從義題中義必合於體等章安從說說必體等與釋名異文義因依故復重釋初文者法譬二周略而不敘且寄宿世以為興致法譬二周得益之徒莫非往日結緣之輩以退大流轉故惑寂理而耽無明酒以失大悲心故迷妙因謂生死曠遠世尊憐愍接其小機小尚昧初故猶倒惑觀宿種故體業付財妙行復初故現瑞駭動故此序中愍斯之言其意該括初言夫者發語之端理絕等者既開顯已絕偏圓名為形華嚴方等般若偏圓對明往結法華絕待之緣令寄圓珠而談絕理極非等者然一極至理非凡小之近非佛果之遠託五百由旬引化城之近說寶渚之遠極會等者凡談圓說遠為接近廢偏若冥真契極事理寂然化周為事寂顯實為理寂又寄圓珠以顯理冥其理故為理寂託寶所為談事會其事故為事寂此之二解義意大同寶渚本為廢於化城化城若廢名化儀畢衣珠本譬昔聞實相實相若顯名契寂理此明中間已入

實者而不寂者去明退大後流轉五趣耽障中道微細無明故失於大志復耽現行麤欲無明忘本所受迷涅槃道去明流轉後析樂小乘如人迷故謂東為西則東西俱失三德涅槃即理而具謂理為遠背大取小則大小俱迷謂大為遠為迷大謂小為極為迷小聖主去明今日開顯先以四味調熟來至法華迹序四華六動先表四位六番至流通中變土地裂表顯實相實相通被故云一切觀瑞聽法故云見聞從發祕密去次釋經題初妙法兩字通詮本迹蓮華兩字通譬本迹今以久本喻蓮會圓譬華發祕密等者發者開也昔祕而不說故部皆屬麤昔權實相帶權實隔異是故不名權實正軌本果久成但為迹覆今但指本名之為顯法是現在受者計異故須會之位猶在因故名為道贊為佛事且據佛世義通滅後故名為經色唯滅後故且置之前大師序云有翻無翻指第八卷初則唯在於色次則偏於六塵故大師序意一往似局而實通章安序意一往似通而猶局圓

詮之初等者且從迹說具存應云本迹詮初前大師序不釋序品第一者雖在題名之下自屬品之次第非題中之義故缺不論故玄文末亦不釋之至疏文初方乃略解章安承便故略論之序類相從等者一往亦且釋品所以若有品之由具在文句此不合論衆次等者二十八品生起不雜生起非一故云衆次於中最初故云之首第一可知談記者恐誤應云談託謂託實所談理極也圓是妙之別名極是妙法之果今寄果法以歎妙如經唯佛能知故云敘名作此敘字者敘謂敘述中作者之意作此序者序謂庠序如六瑞等爲正說序序此非今意故不書之會宴者謂得經體也通則徧爲諸法諸經諸行等體別則唯在因果所取見於實相方名得體今置通從別故云會宴以會宴故名宗家體閤法繫珠是爲圓因得記示珠名爲圓果故以珠敘宗又若論珠體非繫非示還約於珠以論繫示故成體家之宗化周理顯法華之力故云俱寂是敘用也良以權實雙運故調機入

寂乃成於宗家之用四華六動居一經之首故云敘教通序別序咸皆敘教遠由通漫故略通從別別序具五餘四尚寬現瑞表報其相最切就六瑞中餘四尚寬未若四位天華六番破惑動地教意在此故略引之前開方便門引意故爾本迹但是遠近之異大師所釋其義已顯故云可知。次從此妙法去一序是譚玄本序得下文意此序不難於中亦二初序次釋初文者爲三初敘有經之由次正明今經三所言下釋題初由本證故能說之迹中雖說推功有在故云本地文云下引迹證本約自證邊無法可說三世下通舉諸同次文云下正明說經復先引文以內證故而爲他說大事下明說本意意在佛乘故舉始終意在佛慧中間調斥非此本懷故云助顯次今下正說次釋名中初釋妙字次又妙下釋法及蓮華幷經皆以妙字冠之以無非妙故爾釋中亦約一題之内而曰義存焉六喻敘用者如下文云迹中斷權疑生實信爲用本中斷近疑生遠信爲用故下文明本迹

各十義不同甘露是理教是理門故云甘露門也。次正釋五重玄義者先列次釋釋中先判次正釋初判中二初列次判判中又二初通約諸經次正約今經初文三初釋名次如此下出體三例衆經下引例初二可知三舉例中云例衆經之初等者舉經初通序五義以爲例釋問阿難既同云何人異答具如疏文四種阿難餘意可見次約今經通別中爲五初釋名次辨異三出體四引例五簡示初云通者共義者七義共釋五章各者五義不相雜亂次辨異者雖有通別同釋一經故云專在一部餘文可知次正釋中先通次別初通中四初標次一下列三對五心四廣釋七番初二可知三對五心中二初正對次結成初中開合等三起慧心者此三性是分別簡擇故也觀心者隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀無事間雜故云精進法不孤立以七章依於五心五心若立如草木有根莖幹則立故心立名根既五心名根根必至力言排障者如信解品云無有欺怠瞋恨怨

言欺爲信障怠爲進障瞋爲念障恨爲定障怨爲慧障若根增長能破五障故名爲力既成根力必具覺道以開三脫故云乃至以小準大亦應可知四廣解中二初結前生後次正解初文者結前可知廣解下生後亦名用章意也以此七番共解五章既起五心至別解五章一一無不成於五心既以七番略解五章當知廣解五章皆悉具七是故得至圓門三脫入於初住開佛知見初所以竟○次正釋中文自爲七初標名者即初標五章也於五章中此初標名於中文自爲四初標列次解釋釋初立中云原聖等者所言立者即妙法之名也原者本也建者立也大聖立名蓋爲開深理以進始行一實相處名爲深理七方便人皆名始行視聽兼現未佛在唯聲益益通二世故云視聽俱得見聞使尋聲色之近名而至無相之極理故以此妙法之名名實相法施設妙機應入實者若從通說則一代教門莫不爲開實相深理今唯從別即此經意也次分別中二初以今經對明前教

次約五味重顯今經初文又五但法有麤妙通標也次若隔歷下簡始自華嚴終至般若雖名不同但爲次第三諦所攝今經會實方曰圓融三此妙諦下歎釋今經一實之理四文云下引證五尚非下引經蔓況尚非別教行位不退所知況復人天之類群者衆也萌謂種子未剖之相人天全爲無明所覆故曰群萌次別約五味又二初通舉不即說實之意次所以下具歷五味明說不說之意初文又二初略明不說次引文釋不說所以初文者直牒前文如云唯我知是相十方佛亦然而不忽忽即說者何故引文釋廣如方便品次所以下正約五味又二初四味次醍醐初又二初列四味次明四味意初文中四味並有融不融名不無小異乳中以別爲不融酪教一味全是不融生酥中融即有二義若以圓斥三及以圓斥藏即以圓融爲融或以三教斥藏即以融通爲融雖兼斥大正在斥小故云令小根恥小慕大熟酥中云令小根寄融向不融者通教小乘寄於融通之融而得

小果即指小果名爲不融令大根從不融向於融者即指通別以爲不融即是令通別菩薩向圓融之融問若說佛乘恐其墮苦者說華嚴教可非佛乘耶答若約教論方等般若亦有佛乘何獨華嚴令墮苦之言但據不堪唯一佛乘故聞別等三教猶免生謗仍用祕密之力且隱小以說之雖曰大機尚隔於別小根被隱一向不聞由隱小故不名俱竟故但立頓大之名不立一乘獨妙之稱非佛本懷良由於此華嚴頓大尚非本懷況後鹿苑唯立不融故三藏并首及以部內麤尚未周故妙號都絕方等般若比說可知次從雖種種至非佛本懷者次明用四味意探取法華說彼四味本懷未暢故歸會法華所以施設之言通於麤妙爾前猶用權施設故言隨他等三者此隨他等三有通有別若歷七重及以四教一一說之此依諸教通總而說今別約法華別相而說自法華已前皆曰隨他故前教中雖並有融以兼帶故並屬隨他未堪開顯名不務速務事速也唯至今經開諸

不融唯獨一融使前諸部同一妙法出世意足是故下文云乃暢也故言等者結歸初文不說之意務亦急也次今經下明醍醐味又三初正明今經次今一下明說佛本意三故建下結立名也初文捨者捨秖是廢故知開廢名異體同次文者事不獲已使一音異解既調熟竟道味無殊餘生滅度想若五千起去並付待後會及彼土方聞乃暢等者經云一大事因緣故出現於世大事既遂出世意周三結者既此經名妙驗前四猶麤三結中總結四味不立妙名爲何所以以乘等故判部屬麤如細人麤人二俱犯過從過邊說俱名麤人比經異彼故云無復方得獨立妙名故也譬中言例者爲法立譬故譬例於法故例前三章咸以華爲譬初例前立名次云何下例前分別三如是下例前結也初文者初文立中但約妙名兼歷五時開深進始方至於極今譬亦略例但云麤妙總攝前多次譬例分別中前具約五味今但從人簡諸外道及前三教以諸部中妙不異故狂華無果可

知又應更加有果無華可譬外道計果自然如吳錄地理誌云廣州有木名度不華而實實從皮而出如石榴大色赤可煮食若數日不食皆化爲蟲如蟻有翅能飛著人屋外道計計自然之果此果無實一華多果如胡麻等多華一果如桃李等一華一果如柰等前果後華如瓜稻等故南岳四安樂行云餘華或有狂等蓮華不然又云餘華成實顯露易見如方便諸乘蓮華隱密如一佛乘次蓮華下譬醍醐者爲二初通舉多旨次別對三義初文者可以譬本迹十妙及體宗用三章奇秖是妙十妙三章無不皆妙非多奇華果何以擬之今總以爲蓮等三攝彼本迹故標多奇次列三義初義云華實具足等者爲蓮故華華掩於實爲實施權實在權內體復不異故云即實而權機熟須開開彼能覆情希近果名之爲覆拓彼近謂名之爲開開何所開即彼能覆又華落蓮成等者華落譬非權蓮落譬非實開已即廢時無異途開教行人理同一理故故實立已同冥三德故知三德不

當權實標體中先列次釋釋中先敘大師釋次章安私釋初文自四初從體字去初釋字也次從故壽量品下第二引同從今言實相下第三簡非從斯乃下第四結正初釋字中又三初釋字訓次各親下引例爲類三出世下正出經體以同字義初文可見次文者雖用儒宗不同彼意彼明道喪故使獨親各子之局所以禮興今借彼禮法以譬體同一切諸經咸歸實體如各親其親此之實體生一切法如各子其子故禮記第七云孔子曰大道之行也天下爲公選賢與能講信修睦故人不獨親其親不獨子其子注云孝慈之道廣也今大道既隱天下爲家各親其親各子其子禮義以爲紀以正君臣以篤父子故義同也次引同中二先引壽量同次引二論同初文又二初引壽量次出方便文以辨同初文中云不如三界者不同三界人所見也故三界人但見異相二乘見如如即空也佛菩薩可知所以但引壽量不引他部者他部已與迹實相同故下文云今經迹門與諸經有

同有異異謂兼帶同邊不殊故不須引然下文云本門與諸經一向異恐人疑云若意異者體等應殊故今引之令知不異所言異者所謂遠壽諸經永無故一向異若爾本門亦有實相同邊何故不名有同有異答迹門正意在顯實相故以所顯之理與諸部文以辨同異本門正意顯壽長遠長遠永異故用比之實相雖在迹門辨竟今須辨同故今但取實相同邊長壽秖是證體之用未是親證實相體也次今取下辨同取壽量所見與方便實相體同所見者經云如斯之事如來明見正明佛有能見之德故須云見取所見邊以證體同經中廣明如來如實知見等相云云次引二論者地論中論也問既不引諸部佛經何須復引菩薩二論答諸經同異下文自判諸論同異未有誠文地論別申華嚴中論通申諸教但引此二足顯其諸況二論此文言約意廣況辭異意同最堪況例初地論文者初列四句次釋釋中應以畢竟空不思議假相對以成圓融三諦問雖云辭異意同空假

如何得為經體答既是不思議空假還指空假即中中為經體中即空假亦指於中三諦無非徧一切處若得此意中論四句義可準知若四句對教自是別途非此中意今言下簡非者舉離四謗謗即是非謂實相中無四謗也四即是謗故云四謗兩教二乘不能即權而實名為斷無藏通菩薩不能即實而權名為建立別教菩薩棄邊取中名之為異地前為權實登地為變非並語地前不能權實即中及中照權實故不免異及以盡謗次結中云斯乃等者本迹為二經迹經謂方便品中實相是也本經謂壽量品中非如非異是也金剛藏及中論為兩論致猶得也謂兩論二經同得實體次私釋為四初標能破所破次破凡下釋所破以顯能破三此等下簡異四今經下正出經體初文中橫破凡夫四執等者如前簡非中四謗是也法雖通深執成凡見故橫在初心名凡四執亦云有無等四見是也言三聖者謂前三教聖人次釋破中三聖為三初破三藏中玻瓈如意二珠相似

譬法性名同初聞混大故云一往似真被斥茫然故云再研便偽方等尚止宿草庵般若猶無心希取故至法華方知昔失以昔不知空即有故故為空即有之所破次通教理通故名為共通機如雜色但具如色變圓理如珠體機發如物裹故通教二乘亡實相體遂詮小之教墮落二乘鈍根菩薩義同二乘復能出假文略不說次引大經明利根菩薩一教之內利鈍不同空中既殊故為所破初不知中故不及別次別教人雖不但名同但中異故故云逈出是故三教並為圓教所破然破別者但破教道邊本是中令棄邊中之中而別求於中故以雲外之月譬教道中以捨空求空譬方便智若知邊中不異即破此意彼理有中此邊無中則實相正法不徧一切故不名不盡故以不盡破於不徧前金剛藏四句破中別教得二句即此意也此等下簡異中二先簡次重判初文者金剛藏四句雖異皆云是佛甚微智故故前釋云皆被空有等破故也本有常住權實不二前之三教體

皆不融是故不與方便品中妙權實同壽量
實相偏於三界前之三教體皆不偏是故不
與壽量品中雙非義同既不下重判但空於
化他中是實於自行中是權三藏唯有一但
眞故但不但等者若自他相對但是他實不
但是自實通教眞中有二實故是故二教並
非經體出二邊中等者說中道故名爲自行
云出二邊故名爲權此是判權實意也從今
經體去正出今經實體今經體者此之體字
止指經體體化他下兩體字謂體達之體由
開故達故云體也初文即是開丈六垢衣垢
衣正是示爲小乘化他權實今開即是同體
權實瓔珞長者體自行化他等者但不但空
名自行化他權實今皆開之示以衣珠唯一
不但無更求於小乘衣食故云無價珠在衣
內如不但猶求小果如但空同在一身義當
於共自行之權猶存教道亦違實相今亦開
之無非實相此等三教皆開及以世間資生
產業尚皆是實況圓中自行而非實耶標宗
中二初標列次釋釋中三初文是示從然諸

因果下第二簡從略舉下第三結初文爲四
初釋名次所謂下依名辨相三如提下舉譬
四總結初文可知次文者先釋宗次釋要若
開權顯實無非自行若爲實立權故須化他
正指因果以爲宗故次釋要者以要釋宗宗
義雖明要義未顯故重釋之還指因果偏攝
故云要也次譬中云綱維等者維繫也綱中
之要莫若綱維衣角準知故言下結然諸下
簡中二先卻次取卻中二先迹次本迹中先
誡令通識若無通識安能別知尚不下況也
餘因果下正卻三教因果何故卻之各不能
攝一切法故藏通兩教以或同或異故當教
三人因果尚別況能各攝一切法耶初三藏
中諦緣度殊故因大異俱斷見思三乘微異
故果小同次通教中俱學般若故因大同同
坐解脫習盡不等故果小異次別教中在因
說理不在二邊名爲迴出復說果理諸位差
別故云不融因不下重釋所以以迴出因不
攝地前衆善登地諸位互不相收乃至果地
萬德互不相關則非下正明卻意以非迹中

自行之因又非寂場證得之果是故不名迹
門因果又簡下本門也通簡迹中一切因果
若橫若竪俱非本故取意下次簡取先本次
迹取中先明本者承前簡卻迹文之後便拂
迹以簡本承簡迹之後取本便故故在前明
也久遠者必指壽量塵點方顯實本如此下
明功能初修下明取迹也本宗如迹故云此
也但可下歎迹若本則非不退智知略舉下
總結所取本迹因果也標用中二先標列次
釋釋中三初文是示從於力用中下第二簡
從非但下第三益初文二先釋名經有斷疑
生信之力次三種下正出用相不同宗體宗
體唯獨在圓始終俱經力用故至簡中自明
第二簡中有法譬合初法中自他相即者並
成體內之用故也故先明用相爲攝機偏故
須取化他及自他二此二必以自行爲力無
力則無用是故相即譬中文引佛本行經捔
力爭婚品云悉達調達及諸王子爭婚瞿姨
種種捔力瞿姨爾時在高樓上觀其捔試是
諸王子彎常人弓或滿不滿一切諸弓皆悉

不任悉達所彎淨飯王曰汝祖王廟中有輪王弓堪任汝彎悉達得之滿彎此弓箭勢一發貫七鐵鼓箭之餘勢仍至水輪乃至所樹諸王子所或一或二隨所隨倒悉達一刀所過七樹而樹不倒乃至擲象等此並用力示爲凡力未關聖力力中之大不過悉達故今借喻此經力用昔三教及近成力用如諸王子三合譬中二初略合次何者下釋初略合方便教之失以顯實教之得次何者下釋中二初舉昔顯失次舉今顯得初文者即以法華已前俱名爲昔並屬化他故昔教中望今迹門則三教照理不徧故三教人實信未生權疑未盡望今本門昔經圓機亦名爲失是則四教俱不知有本時之果生信未遠近疑未除今緣去正顯今得言稟自行者約機極邊說必至佛自行方乃名得約化主照機故通語自他極佛下正出用相通論本迹各有斷疑生信別論增道損生唯在本門今從省要故以起信增道爲迹門斷疑損生爲本門極佛境界者秖是十如權實故云唯佛與佛

次益中云生身生身得忍等者地前住前爲生身登地登住爲生身得忍謂生身中能破無明得無生忍也言法身等者謂登地登住破無明捨生身居實報土名爲法身位居等覺名爲後心若迹門唯益生身及生身得忍本門進至法身及法身後心所益通兼故云非但目垂迹已來受化者漸廣得久近益者功在法華標教中三意於中又四初標次一根性下列三教者下釋總名四云何下廣釋初如文列中三意者前之兩意約迹門後之一意約本門三中云分別者分別既是教相同異教相既通分別義偏即是分別融不融等乃至遠近四正釋中初文根性中爲二初明八教以辨昔次明今經以顯妙初又三初五味次不定三祕密即八教也五味即漸頓故也漸中開四弁不定等二即爲八也初五味中又三初約五味次引同涅槃三問答料簡辨異初文五味者還約華嚴日照三譬開爲五味問應還取涅槃本文何以卻取華嚴文耶非但數不相當亦恐文意各別答涅槃

五味轉變而秖是一乳華嚴三照不同而秖是一日今演華嚴平地之譬以對涅槃後之三味數雖不等其義宛齊又涅槃以牛譬佛乳從牛出譬佛初說大乳出已後其味轉變猶成分譬故此下文義立五味皆從牛出來若華嚴日譬於佛光譬說教日無緣慈非出而出衆機所扣非照而照故使高山幽谷平地不同同稟教光終歸等照故用兩經二義相成

法華玄義釋籤卷第一上

音釋

籤七廉切標也　仄阻力切與側同尸身請不安處也　偪俛偪彌盡切俛矣辨切偪俛猶勉强也　肯綮肯苦等切綮棄挑切肯綮骨內會處也　陜失冉切州名　郛芳無切郭也　句逗逗正作讀大透切凡經書文語絶處謂之句語未絶點之以便誦詠謂之讀　裨賓彌切附益也　馴祥遵切順也　寓王矩切天地四方曰寓　壟力踵切丘壟也　髫齔髫徒凋切小兒髮也齔初覲切毀齒也　迭徒結切互也　郤乞約切與却同　駭下楷切驚也　忻許斤切喜也　柹鉏里切果名　捔古岳切較也

法華玄義釋籤卷第一下　多二

唐天台沙門湛然述

初文云何下至出乳味相者此文以華嚴說大未遊鹿苑名之爲頓此是頓部非是頓教以彼部中兼一別故人不見者便謂華嚴頓於法華者悞矣下去準說初文牒譬厚殖下以感應合譬一往總以別圓爲厚頓說下明說頓意良由下說頓之由由相隔故言大隔小者小人未轉爲大所隔此如華嚴下結華嚴譬以同涅槃故云如也下去例爾約法去明機感相應得益以結部名約說下結說次第同涅槃譬次照幽谷亦先提華嚴譬淺行下亦舉感應以合譬乃至法華文中皆有結譬同法得益結名結說次第等初頓教意以對下四味比說可知唯三藏結部名在前餘文或闕說意等等之可見大雖在座等者大人示迹隱在小中多路是學行之相嬰咊是習語之聲示爲三藏始行初教而三藏實行者謂之爲實故云不識影臨萬水至方等者至方等中具說四教以未融故故見不同聞華嚴鹿苑大小永隔纔說方等則同座並聞者何答若以祕密橫被無時不徧若約橫論豎則隱顯在機佛本意在大故逐本居初然由一分衡機致使聖慈未暢前已專大次復專小今雖同座大小仍隔但小被大彈爲成生酥以此爲次耳故知於創稟者仍互不相知故有此諸喻意不同影臨萬水譬現身不同逐器方圓譬示土不同隨波動靜譬說法不同示一佛土至不共合譬也從故見有下明機見不同對前三相初見淨如梵王見織如身子開彼三相總引經文兼約六根明斥小也見有淨穢對前現土眼根也亦應更云覩相優劣已舉見土身必稱土故不繁文聞有褒貶耳根也嗅有薝蔔鼻根也華有著身身根也慧有若干意根也唯闕舌根以褒貶兼之若語身者應云如須彌山巨身也始坐佛樹細身也一一根中並一褒一貶尋之可見又佛歎文殊淨名褒也聲聞菩薩被折貶也其例蓋多不能具記隨其心淨即佛土淨入此室者不嗅餘香結習盡者華不著也聲聞有若干其無礙慧無若干也即是褒貶之意世人判楞伽或同華嚴或同法華具如止觀記已有二處引楞伽文判屬方等以彼經文具四教故有彈訶故此中闕說意應云方等本折小彈偏圓無所闕又闕說由應云良由小未全轉致使五百聞大成斥復有義者華嚴經譬但云平地今離彼平地以譬方等般若法華方等如食時般若如禺中法華如正中於彼義上更加二義故云復有言大人蒙其光用等者菩薩大人蒙般若光諸法之用二乘之人既無此用是故譬之如七日嬰兒若覩日輪令眼失光故名爲喪外人暗證譬如夜遊菩薩利他譬如作務務者運役也故文云下引信解聲聞自述以合嬰兒喪其睛明一切智明於般若光無明全在義之如喪雖三人俱學下說意也仍闕說由亦應云良由小稍通泰致使被加令說次譬法華中土圭等者圭者累土也故字從重土謂之爲圭如宋嚴觀法師與此太史官何承天共論此土是邊是中觀乃引周公測影之法以一

尺二寸土圭用測日影夏至之日猶有餘陰天竺此日則無餘陰故叡法師云如日方中無處不南此指中方無餘陰處準此筭法地上寸影天上萬里若低頭若微善者總結散亂小善之類無不開之以成佛因以用合譬同入一實故無盈縮不令下說意亦闕說由應云良由大機已熟衆無枝葉致使一切佛知見開若約法被緣名漸圓教者此文語略具足應云鹿苑漸後會漸歸圓故云漸圓人不見之便謂法華爲漸圓華嚴爲頓圓不知華嚴部中有別乃至般若中方便二教皆從法華一乘開出故云於一佛乘分別說三故疏云於一佛乘開出帶二帶三今法華部無彼二三故云無二亦無三又上結云華嚴兼等此經無復兼但對帶此非難見如何固迷又今文諸義凡一一科皆先約四教以判麤妙則前三爲麤後一爲妙次約五味以判麤妙則前四味爲麤醍醐爲妙全不推求上下文意直指一語便謂法華劣於華嚴幾許悞哉幾許悞哉約說次第名醍醐味相者此五味教相生之文在第十三聖行品末佛印無垢藏王菩薩竟云譬如從牛出乳乃至醍醐譬從佛出十二部經乃至涅槃問彼經自以醍醐譬於涅槃今何得以譬於法華答一家義意謂二部同味然涅槃尚劣何者法華開權如已破大陣餘機至彼如殘黨不難故以法華爲大收涅槃爲捃拾若不爾者涅槃不應遙指八千聲聞於法華中得授記莂見如來性如秋收冬藏更無所作次引同中二初總結同次引文別釋初言當知華嚴之譬與涅槃義同者華嚴日出等譬與涅槃五味義同但有廣略之殊故廣開平地以爲三譬譬三味也次引文證同中言三子三田三馬等者涅槃迦葉白佛如來憐愍一切衆生不調能調未脫能脫善星是佛菩薩時子斷欲界結證得四禪如來何故記說是一闡提地獄劫住不可治人何不先爲演說正法後爲菩薩若不能救善星比丘云何得名有大慈悲有大方便佛言善男子譬如有人唯有三子一者有信順心恭敬父母利根智慧於世間事能悉了知其第二子無信順心不敬父母利根智慧於世間事能悉了知其第三子不敬父母無信順心鈍根無智父母教告應先教誰迦葉白佛應先初次及第二後及第三而彼二子雖無信順恭敬之心以慈念故次復教之如來亦爾其三子者先譬菩薩次譬聲聞後譬闡提如修多羅中微細之義我先已爲諸菩薩說淺近之義爲聲聞說世間之義爲闡提說今雖無益作後世因善男子譬如三田一者渠流便易無諸沙鹵瓦石棘刺種一得百二者雖無沙鹵瓦石棘刺渠流嶮難收實減半三者渠流嶮難多諸沙鹵種一得一又有三器一者完二者漏三者破若受用時先用何器又有三病人一者易治二者難治三者不可治醫師若治先治何者又有三馬一者調壯大力二者不調大力三者不調羸老王若行時先乘何馬合譬如前善男子如大師子若殺香象則盡其力乃至殺兔亦盡其力如來亦爾爲諸菩薩及一闡提功用無二故今文中初說華嚴如先爲菩薩次

在鹿苑如爲聲聞方等已後大小普被乃至涅槃名爲平等故涅槃云功用無二經文雖列多種三譬譬意不別重列來耳日光無私高者先照後及平地非不照高從後爲言故云平地涅槃亦爾佛智無偏大機先被後及聞提通前後說故云平等三料簡中初問既以五味那同稱漸者問前五味教相味既有五何故中間三味皆名爲漸答意者秖以漸入故有中間更加前後故得有五從又若去重以五句分別漸頓且約一期五味相生則漸頓一向若當部橫辨則漸頓互通雖曰互通各有其意故須更以五句分別初二句可解然仍存略且以大小相對得作此說若以別教當教之漸相對說者應云頓中兼漸漸不妨頓且爲成五句顯五味故也若言漸中有頓則下方等句同故略不列且云一向初句華嚴也次句鹿苑也次句方等也若以大破小具如弟子品以三教訶小且據調熟小衆邊說復有以圓訶偏如菩薩品復有漸中初入小行如見土復穢得法眼淨及俗衆室

外爲說無常以小對大故云並陳陳猶列也相資即般若也相資之義後更料簡若會等者法華也初句略出次句引證初云合者秖是會之別名次引證中引不合以證合者如疏云開爲合序無量義既重序前開不久必合譬如筭者下已必除今時合者今文更以法華意結次問下料簡中間般若可解答意者義兼方等方等則大貧於小般若會中聞加二人爲菩薩說名小貧大亦應云頓資漸互出無在次明不定文三初結前生後次雖下釋相三味味中下結初文者爲對祕密須安顯露之言故知通論顯露俱攝漸頓今於五味義後欲別明不定亦是顯露故初標之以冠不定相異漸頓故曰不然雖高山頓說等者正釋也又三初正釋次大經下引證三一時下破古初文者此指華嚴不動不離而升而遊者此指頓後漸初不動於頓而施漸化此中古人多有異釋有云本釋迦不動而化身升天有云法身不動而化用升天有云不往而往往而不往故升故往近代藏法師

四釋一約處一處中有一切處則天宮本來在樹王下但先未用此天宮處二者約佛樹王下佛徧一切處故樹王佛本在天宮先未用彼天宮佛耳三者約時樹王下時即天宮時四者約法界謂無自性此未必全爾前之三義何不論機而但約佛後約法界何故但云無自性耶而不云無他乃至無無因耶無謀而化感應道交非應而應非感而感何論時處身土牲等耶雖轉四諦指鹿苑此指雖施漸化而不起於頓此二味既然諸味準此雖爲菩薩指方等般若彼二時中俱有小果新得舊得如常所明雖五人證果不妨八萬諸天獲無生忍此重指漸初對般若說前文約法此中約人得果不同證法不定應引大論顯密法輪義釋此中意故大論六十五云於閻浮提見第二法輪轉初轉法輪八萬諸天得無生忍陳如得初果今轉法輪無量諸天得無生忍今轉似初轉問初轉少今轉多云何以大喻小而言似耶答諸佛有二種法輪一者顯二者密初轉聲聞見八萬及一人

諸菩薩見無量阿僧祇人得二乘無量阿僧祇人得無生忍無量阿僧祇人發無上道心行六波羅蜜阿僧祇人得初地乃至十地一生補處坐道場是名爲密故知初見八萬一人屬顯露攝秘密者如次明之又大論三十一云欲得一音徧十方恒沙世界當學般若論問若爾與佛一音何別答有限無限問若爾何故閻浮提人來佛邊聽法答佛有二種音聲一者密如向所說二者不密須來佛邊此據別說約體而論二義俱時故令文中相即而說次引大經證中云或時說深或時說淺等名不定者以由彼此互相知故若秘密者即如下文互不相知是故名密不定與秘並皆不出同聽異聞故名爲即今亦淺深同席故著或言應問謂開其問端應遮謂置其所問亦開置同席故成不定三示相破古中先示相次破古示相中云一時等者從廣之狹時謂五味之一亦是一部一會說謂一句一言念謂一剎那頃具如前文不定教相此顯如來不共之力問此與方等恐畏歡喜等

爲有何別答不定偏前四味若直語方等但彈斥而已既以身土令物殊途正當不定般若亦然思之可見次破古中云不同舊義專判一部者如第十卷判教中云南北通用漸頓不定不定者即指勝鬘及金光明故令家判義味味之中皆有不定故不同舊專指二經言味味者乳中則約圓別相對以辨不定酪中教門雖無二別乃與八萬對辨不定生熟二酥三四對辨其意可見次此乃下秘密爲四初結前生後次如來下略歎三此座下釋相四雖復下結歎初文可見次略歎中云若智若機等者智謂大聖權謀機謂不同次第不擇時處身口意密隨何四門無礙自在適時稱會皆無虛設三正釋相中且寄三法以出其相何者以此三法對秘密故則化儀四教文義整足任運攝得三藏等四於中復二先約三說相對次約說默相對初三說中二先約十方相對次或爲下於一方中多人相對一方既爾十方亦然二文各先正釋次各各下結次約說默相對中亦應具有十方

及人二義不同無人相對者文略而言俱默俱說者理合如之前三法相對準此亦應云俱頓俱漸俱不定文無者亦略既云俱默俱說互不相知名之爲密何妨俱頓互不相知各各下亦結也云互不相知者前文但云於此於彼者亦應互說舉一以例驗知不定與秘密但有互知與互不知以辨兩異此中顯露亦義通餘七以秘不出此七故也故前文云顯露漸頓及顯露不定故七並是顯露意也若爾何妨法華亦與諸教十方一席互爲顯秘而云法華是顯非秘密耶答十方容有一席定無言容有者何妨餘方未宜開權廢近等說則彼不知此若此間法華席中初發心者及人天被開豈可盡知十方世界開與不開然已開法華本門施化非適一世縱不現見亦可比知開不開相義當於知況同居分身寂光地涌覩已咸信一道無偏不同華嚴云是眷屬大集亦無分身之言般若但云問者加說名字咸同故知此經與餘經異顯密意別思之可知四雖復下結歎中三初舉

廣以歎次但可下許證附理故可知言說依
事故莫辨故知證一照極略得大猷言不累
施卒何可具雖復下覽言說以從意故意不
出漸等次明今經爲二初總明教顯勝次別
約迹顯勝初文云今法華是顯露等者對非
秘密故云顯露於顯露七中通奪而言之並
非亡也別與而言之但非前六何者七中雖
有圓教以兼帶故是故不同此約部說也彼
七中圓與法華圓其體不別故但簡六此約
教說也次言是漸頓非漸漸者具如前判今
法華經是漸後之頓謂開漸顯頓故云漸頓
非法華前漸中之漸何者前判生熟二酥同
名爲漸此二經中亦有圓頓今法華圓與彼
二經圓頓不殊但不同彼方等中三般若中
二此之二三名漸中漸法華異彼故云非漸
漸耳人不見之便謂法華爲漸頓華嚴爲頓
頓恐未可也是合等者是開權之圓故云是
合不同諸部中圓故云非不合合者秖是會
之別名此即已當約藏等四以簡權實故不
復云是圓非三既知非是法華之前顯露已

竟則了法華俱非七教此即對於八教簡也
如此下顯迹可知次約化道中二初正辨異
次指教誠證初文爲五初重舉餘經以對辨
次此經下正明今經意且指迹中大通爲首
雖寄漸及不定不以餘教爲種故云巧爲結
緣已後退大迷初故復更於七教之中下調
停種復云巧爲所以中間得受七教長養調
伏因調而熟名爲調熟調實未熟因中說果
是故云也又以下明今世復以七教調伏令
至法華得度故云度脫也並脫等者約多人
說於彼是種於此是熟互說可知是故云並
及畨畨不息此即結初及以中間今日等相
故更引涌出助顯迹文故云大勢威猛等也
此涌出品中三世益物之文大勢威猛即未
來師子奮迅即現在自在神通即過去此中
略舉未來一文而總通三世故世世時念世時
念皆有種等三相故也次指信解者即信解
中云又以他日於窻牖中即指法身地鑒機
久矣故此一語即兼三世益物之相又信解
具領一代五味則知三世五味並然義須兼

於述成之文以述成中先直述所解次明領
所不及則十法界七方便等皆得五味之益
即其意也餘教無此故不同之次又衆經下
本門爲五初正明本地長遠次補處下舉不
知之人以顯長遠三經云下引壽量證因聞
方知四慇勤下引迹門歎意以證長遠難聞
五當知下結初文又一初正明次衆經尚不
下泛引衆經況出遠相初又二初師次弟子
初師中二先引昔經以自證爲實化他爲權
次今經下明今經一體權實久久已滿迹中
三千界墨點尚已爲久今本中五百億塵衆
故云久久又一節已久況節節相望故云久
久次諸經下弟子中亦先引昔二乘猶住小
果故云不入豈能化他故不施權次明今經
如滿願等先已入實說法第一故先解行權
次況中亦先舉昔不說道樹之前一節兩節
故云近近爾前一節兩節望今尚近況無中
間遠中之近故云近近次況出今經言遠遠
者秖是久久又言異者約時長短爲久近約
所行處爲遠近成已化迹爲所行處俱有二

意故互說之次不知之人中云補處數世界不知者如壽量中五百億那由他阿僧祇三千大千世界盡抹爲塵復過爾所世界乃下一塵塵數已多況下塵不下塵界寧當可數下塵不下塵界尚不可知況界中塵寧當可數況如塵數以一塵爲一劫佛成道來復過是數億阿僧祇未發迹來彌勒不知雖發迹竟補處智力不知界數況知塵耶所以開迹顯本皆入初住故云作佛本門發迹於果不疑故皆發願求此實果故云願我於未來說壽亦如是三引證者近以迹門尚得爲昔況伽耶已前已被開者自是一邊若據未曾開會者自退大已來小起已後皆名爲昔四引迹門歎者方便品初雖近歎五佛權實意竊歎師弟長遠五當知下結一向異七番共解中初標五章竟○次第二引教證五章者又爲二初引二文通證五章次引藥王別證教相初文又二初正引二文次所以下明引二文意初文二先明序品次明神力初文自爲四初證名中二初正證名次何但下略引

同初文者彌勒初以伏疑潛難文殊因以潛釋伏疑難云四衆忻仰瞻仁及我世尊何故放斯光明文殊釋云我見等也次引同中言何但者何但如文殊引二萬燈明同爾大通及五佛其名咸同聞大通名同在文可見五佛章中未聞其同答釋迦既名法華餘之四佛並云亦以故知同也況妙法秖權實一體四佛皆云爲令衆生得一切種智及開示悟入佛之知見故下釋云開示悟入即其文也名同義同其意在此次文云引證經體中總引三文引今文者亦是文殊釋伏疑中釋體疑也今是今佛之文餘二並是燈明之文故云古也次文證宗中二先引次即是下釋初文亦是文殊釋伏疑文也次釋中先約迹次約本迹門約弟子因本門約佛果也師非無因弟子有果且互舉耳次文云下證用中亦二初引次釋初文二初引釋伏疑文正證次引方便品略開權文以助成即化終爲久次釋中前引經文但云三乘以三乘義含故今釋出若五若七但是開合異耳五開人天七

開菩薩九合菩薩復開四趣若不開人天四趣斷九法界上佛法界疑不盡問若爾經何不說答餘趣會實諸經或有二乘全無故合菩薩對於二乘從難而說釋據盡理故須論九斷此等疑生一乘信次引神力品先列經次釋一切之言即權實相攝相攝故妙內用自在故除疑等方徧即自在神力具含三千通攝三德故名爲藏爾前非器不授斯要甚深之事者因果名事實相名深是實相家之因果名甚深事若非此因果則非今經宗也次重引法師品者助成二文耳非無餘文所以但引宗文助釋者聖人垂教意在修行故名體用教以宗爲主修行莫過因果故也次明引文意中所以引二文等者序及流通於中又二先正明引用所以次明不引所以初二文之中引其要意燈明佛事謝在過去其事已定故文殊引來釋彌勒之疑今釋迦佛說本迹竟總撮樞要付諸菩薩次中間下明不引意又二初正明不引之意次若引者下釋疑初文者當機廣說一部之文居于序及

流通之中故云中間凡有所說豈過能詮名及所詮體并依體起用耶故不俟引之次釋疑者恐人疑云廣說雖爾豈無略要故引顯實四一而為釋之先引次釋釋中云言大事者諸佛出世本在開權故名妙法佛所知見即是體也開示等四跡文四釋今且用約位一釋開即十住眞因也入即十地眞果也又開等四位眞因也直至道場眞果也若為令衆生至七方便非今經用開佛知見方屬今經又為大事因緣故證名者上文無數方便種種因緣是權是法非思量分別之所能知是實次所以者何去釋云諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世故知出世本意意在佛乘佛乘方得名為大事當知佛乘秖是妙法故可證名次又釋云云何名為至佛之知見當知大事是能詮名佛所知見即是實相證理明矣取能知見開示悟入始從初住終至後心證宗甚便次引藥王中為二初正引證次引諸下以四例教初文二先引次釋初又二先總舉數去取次列初文者藥王品佛

為宿王華說十喻今但引六者餘四望六猶成分喻是故合四在此六中何者以輪王釋王不及梵王故合入梵王喻中五佛子及菩薩不及於佛故合在法王喻中次列中經中一一皆云此法華經故知歎教今此列文略出名耳次釋中一一文皆先舉譬次釋譬經中譬文廣合文略但云法華亦爾最大最上最明等耳今出譬則略合文稍廣準經望之可以意得海言德者德者得也得衆水故萬善合萬流佛乘合一鹹不合江河川流流通三處應云三教各有所歸而不及法華也次山譬者經中具列土山黒山小大鐵圍及十寶山以比須彌今文略無但云四寶者從所比說餘山並無四寶故也天居四寶頂如醍醐在四味上反以四寶譬四誹謗天居其上如教離謗也四謗如前金剛藏意又更卻以四寶譬位一根緣等以譬諸天諸天不離四寶山故若盡消經者應以土等四山如四味須彌在十山之內而最高如佛界在十界之內而最勝次月譬者實如盈權如虧同體權

實如月輪無缺會漸入頓如月明相漸圓故知前標教相中云是漸頓若與月譬意同經中以星比月天子雖舉天子經合既云此法華經最為照明故今但取圓亦兼以明為譬次日譬中復加燈炬星今合日譬中但云破化城故但取日明能映諸明故耳若更合者亦可以燈等四譬二乘及通別菩薩並與無明共住故也故次重引中略舉星月而除方便故知方便所收復廣次梵王譬中經云如梵王為一切衆生之父今亦能生一切諸教故也今文但云自在者以對簡二王非自在故耳輪王地居如俗釋王居天如眞梵於三界如中若眞俗自在中未必自在若中自在眞俗必自在故以今經譬於梵王文中便簡歷別中道亦非自在且約教道故知梵王兼譬二中今譬圓融故云最也次法王譬中五佛子經文自列四果支佛此等所說不及佛故次例又二先例四可見次非但下結○三生起中為五初釋名次明生起意三肇師下正明生起四神力下明生起所依不同五今

之下正明能依所從初如文次言麤細者明五章次第也凡生起者或從麤至細或從細至麤但使不亂皆名生起令之五章是從麤至細能詮之名於中最麤是故居首所詮之體次細於名是故居次體但是理取理之行莫過因果是故居次因果之宗雖細於理自行因果猶是總略用是益他兼於權實逗會衆生久遠根性故細於宗教相既是分別前四故細於四所以居後是則展轉遞爲生起三正明生起者既言展轉名既居初復從何生則名從理出初引肇公意者法本無名名假無實故云名無召物之功物體性空無應假名之實名實俱無但眞諦意耳令論世諦故須辨名理雖無名假名顯實是故須立妙法之名以顯本迹妙法之實問名既依理理復依誰答理性無體全依無明無明無體全依法性理徧一切而無所依是則名之與體互爲因依名即是體文字解脱色爲法界等云云四所依中三謂神力等言約教及行者但以用居第二第四爲異耳餘次第同然約教中以妙法爲在纏之法故云欲說此法若約行中以妙法爲能詮之名故云聞名故推理雖談經玄義而前四章屬行故且從行說若教若行俱須判教方顯妙旨故教行二途並判教居後教行並以體前而宗後者若說若行並須先知體而方辨因果故也開示亦約行準序可知若不開權妙名不立餘如文所以神力品已去判前引證各有所以神力約教故先名次用次體次宗序品約行故如文中所立次第又更重引開示悟入助成序品下去凡言云云者如止觀第一記○次開合中爲四先標次明開合意三凡三下列四初釋下釋釋中文自爲三初五種者始從事理終至說默秖是自行化他之事理耳然五章玄義亦不出自他事理令更以此事理等五雙橫判五章以一一雙皆攝五章故也雖自他事理稍同而一一章則不攝五雙故知法相文義各別雖並攝五章而五雙生起次第宛別由有事理故有教行由教行爲因故感於果由因果滿故能化他由他機異故宜說宜默而釋名恒通教相分別體徧無偏秖由宗用對五雙殊因致成異十種者謂道識性般若菩提大乘身涅槃三寶德如下三法妙中釋又若以蓮華喻三軌者蓮譬眞性華譬觀照鬚譬資成乃至九三例應可見若爾前五雙中釋名總於五雙當知亦可以蓮華鬚三對彼體等一一釋之可見次料簡中合十二重問答初三重料簡名次一重料簡體次一重料簡宗次五重宗用對簡次二重都簡五章初問意者爲實施權權不離實乃至開權顯實實不離權廢權顯實權若廢已權實不二豈不墮因中有果耶答意者因果名同時異教異外人因果既爲初教所破尚非三藏麤因麤果況復通別況妙因果耶新舊醫如餘文說次問者此問依前答生前答妙因妙果因果俱時華果體即小乘屬權權亦即實菴城亦小何不即耶若破菴城則無華惟蓮破權方實即義安在答小乘是化他乃至喻耳者且約初說小隔於大是故云破以大破之故云須破自行即是體內之權故以華

喻然化他之權據佛本意並屬自行又初約
施權故屬化他今論開權故屬自行施開被
緣其理不二七譬者一火宅二窮子三藥草
四化城五繫珠六頂珠七醫子須以七譬各
對蓮華權實之義方得顯於總別意耳何者
蓮華秖是爲實施權開權顯實七譬皆然故
得名別如譬喻中初設三車是施權後賜大
車是顯實窮子中雇作已前是施權體業已
後是顯實藥草中三草二木是施權一地一
雨是顯實化城中爲疲設化是施權引至寶
所是顯實繫珠中得少爲足是稟權後示衣
珠是顯實頂珠中隨功賞賜是施權解髻與
珠是顯實醫子中父去留藥是施權其父還
來是顯實非生現生非滅現滅各有形聲權
實二益生滅迹也非生非滅本也故前六約
迹後一約本故知蓮華總譬本迹權實本迹
同異之相具如後簡故知但語蓮華則兼別
矣次問體者此問準文及理爲問一切諸法
皆是法界無非實相則諸法皆體何意簡權
答意者若爲實施權未識經體開權顯實實

如所問廢權顯實如前所用者謂約廢說則
簡權取實以爲經體何者廢已無權簡於爲
實施權之權如前標體中簡於自行化他及
化他體故云如前所用次問宗者宗猶尊也
主也如國無二王何以用二法爲宗耶答意
者因果雖二而不二也以單因單果不獨成
故有果可取因爲果因果若有因果爲因果
故知能辦藉所爲期所辦藉能而顯如臣辦
王事王能理臣君臣相藉共經一國異類爲
譬其理亦成況下文日月綱天等譬文意可
知又引本迹文證具如下引問論宗去以用
難宗論字平聲論宗既取自行論用何故俱
取自他答如文此下諸問對簡者正爲簡用
兼爲顯宗問用是化他等者牒答重徵宗是
自行既不取化他用是益他應簡自行答中
意者若自破惑但用實道名爲自用自必簡
他若破他惑他宜用大亦名爲用是故化他
不可純小是故亦用自行權實若用於實即
以此實自利利他次並意者宗是因果亦可
示他名化他宗亦應俱取化他因果自利利

他何故簡他唯取於自答意者化他因果非
一乘宗是故不取並意者因果屬宗何不亦
以化他因果共爲經宗而利於他答意者宗
屬自行唯求佛果尚不取自行化他況以化
他因果而自行耶以化他邊即屬用故次並
者用中亦不應俱取答意者化他漸誘事不
獲已是故取之問宗用俱明智斷等者正由
向文或以宗難用或以用難宗恐法雜亂故
須此問宗是自行用是化他各有智斷爲同
異耶此文正問宗用智斷然下答中於自於
他各有智斷宗是自行用是化他故也故以
宗用釋於自他智斷不同得名各別前文既
以自行爲宗化他爲用今此自他各有智斷
乃成自他各有宗用宗雖有用用屬於斷此
乃名爲宗家之用自他智斷俱爲宗者自行
以智德爲宗化他以斷德爲宗化他智斷俱
爲用者以自望他智斷俱爲智以他望自智
斷俱爲斷文從以他望自而說是故單云化
他智斷俱爲用也次總料簡五章者前是料
簡四章已竟初問答可見從問經經去復似

料簡教相教相秖是分別四章四章若異教相亦異故云經經各異以教對四即是料簡五章故也若經經各立則名義俱別故云得別失同今名同義別故云得同不失別觀心者初示用觀處七番共解已釋五章會異居後今所未論故總將第六觀心一章以消前五令一一文俱入觀門然須細釋令成妙觀問若爾何不以此觀心之文居於第七以消前六答會異文廣故不越之所以會異文中自立起觀一門則全悉擅體是於觀不假附事而為理觀依前文起自為五段初約標章者復為五章初約標名中言幻燄者幻燄之名通於偏圓如二十五三昧中有如幻三昧仍義通圓別今從圓說一心三幻破一心三惑理惑體一境智如如適言下觀法心性觀之但有名字言有則一念都無況有十界質像也言無則復起三千慮想況一界念慮耶不可以此有無思故則一念心中道冷然故知心是妙也妙即三千三千即法法故三軌故云可軌此之心法非因非果此舉因果所依之體能如理觀此語能取因果之觀故得名為體家之宗用者但是宗體功能因華果蓮可以意得是故名中本含三義由一心等者研一剎那既成觀已即以此觀復觀後心後心成觀所復成能後後相續名教餘心經是被下之教故觀下惑名經次別約體中心本等者秖是實相雙非有無雙非生滅轉釋有無初觀下宗也以觀下用也惡覺之名不局於淺不起之相意實在深故得觀心為令經用心數下教相教相分別故云同異分別此教無不會實故云而轉次引證五章不得率爾從近而解次約生起中以心觀心名也境體也觀契因也得脫果也此因果宗也令餘亦脫用也分別王數是教相者心既是妙王數亦妙妙而分別故屬教相次約開合中約十二緣一念為總別即三道者即十界三道以下文分別約十界故分別文中言教相兼於開合者秖此教相一文兼前開合約分別邊名為教相秖一生滅名之為合離為十界名之為開次料簡中不復料簡五章但簡用觀之意又為二初約根性不同次又論下理須具足初文中云為信行人等者如樹一根開衆枝葉於一實相開無量名若為法行以身喻身能喻所喻皆生觀解次文又四先引三論次引兩經三何者下責失四若欲下示得初文大論四句評開慧者具如止觀第一記此四句中具舉得失第三句得餘三並失次引百論單引兩失云百論有盲跛等者百論外人計云若神無觸身不能到如盲跛二人相假能到內破曰盲跛二觸二思惟故是故能到身神無二故不能到今借喻邊相假能到不取所計神我及身今言盲而不跛如有行無解跛而不盲如有解無行若解行具足猶如二全次引牟子雙失顯得云牟子有說行之義者如止觀第一記以此二喻例釋大論四句可知次引華嚴及今經可知次何者下責失中以言教之風吹無室之燈室如定也照於理境諸法不了且略舉一慢應具足諸惑執妙教之刃傷智照之手若但將證觀心之人起增上慢前是我慢與此中別

抱暗證之炬燒勝定之手若欲下示得爲二先示次結初文先略示次釋六即脩心下結又二初結次益眼明慧闇隔字爲對所益蓋質何得不以觀解五章之文令眼智具耶。釋會異中二先問起次答出答中自分二前對五章次解四悉初文又二先對五章云名該一部世界亦冠於三者如五重玄義名最居初冠於一部部内不出體宗用三世界亦在四悉之初生善等三不出世界是故同也此並須以圓妙四悉方同此經五章意也次問答料簡中二初一問答明四悉五章次第不同次一問答明經論異同初問可解次答中四初雙標兩根次釋對利鈍三五重下判不同四對義下結酬次問者若以大論四悉通大品經五章可爾何得將通法華經耶矗妙既殊通義安在中論通申用之即是何不用耶答中先申四悉意次還用通申以申今意言中觀者謂觀中之觀名爲中觀故用所觀以申於體能觀因果以申於宗所以引瓔珞助申論者破立之義與用義同利益衆生。具須破立復同用也論有下次引論意同經別以三字申三章竟次中觀下總以三字共申於名文關教相教相秖是分別前四意思之可知故不別釋更復以論四句申者論題是總故總題中含於三觀具如止觀第五卷破古師中意兩論正申五章也經但助成

法華玄義釋籤卷第一下

音釋

跢丁佐切 褒貶博毛切揚美也悲檢切抑也 嗅許救切以鼻推 据居逆切拾取也 鹵郎古切沙鹵謂确薄之地也

法華玄義釋籤卷第二上　多三

唐天台沙門湛然述

次解四悉中列章別釋初標列十章通亘一代於中爲二前七章通約諸經後之三章獨令經意前七又四初二正明悉檀次二名義同異次二所起功能次一自證與利他得失初二者前總名次別相次二名義同異中初一名有同異義一向同次一名一向異而義同次二初凡夫起觀聖人起教次唯聖人說默次一凡聖得失次後三中初二明今經意後一明今經文於前二中初一判權實次一開權實得此意已方知一代悉檀不同雖前七門義及今經妙未獨顯別明當部故有後三思之思之初釋名中三初泛引古師次引論破三引南岳正解初如文次文者先引地持證謬次正破謬初引地持四優檀那者彼第七菩提分品云餘之一切所行所學悉入三三昧門所謂聲聞所行所學有四優檀那法諸佛菩薩爲衆生故亦說此四謂一切行若是優檀那法乃至涅槃寂滅是優檀那法

諸佛善薩具足此法復以此法轉授衆生是名優檀那過去寂默諸牟尼尊展轉相傳是名優檀那增上涌出乃至具足出第一有是名優檀那論文無經字但題云地持經故今引云經也地持此四名爲印者如下所引大論所明法印不同大乘一印小乘三印此地持文雖是大乘欲明所攝之法及爲初行菩薩且脩此四四紙是三更立苦印故爲四也二印印生死一印印涅槃生死以無常爲初印無我爲後印又名爲宗故知此與四悉名義全別印是下釋印義教行兩文不同說爲世智故云世智所說問約教約行俱云傳授有何差別答教是所傳之法故云佛菩薩具此法行是能傳之功故云經過去寂默諸牟尼秖是佛佛皆有化他傳教之行增上等者並是歎釋宗義故也言第一有者謂三界頂此有難出故云第一居極頂故復云第一次彼明文下正破如此下倒破南岳下正釋可見二辨相中二先引大師釋次私釋初文四悉自爲四段初文二初釋次料簡初文中言

世界者謂五陰差別界入亦然次文者若無下問人者下答第一義下問答下答也外人下因釋外人横計不名世界不達差別但總計我無因謂自然邪因謂梵天等此四悉文全出大論爲人中三標釋結釋中二初正釋次如雜業下立傍正相似釋疑初文云或聽不聽者聽謂聽許雖復變擧意在於聽聽是所宜宜即生善次釋疑者恐引此爲疑生善文中復有破惡者何耶於中先出相狀次正判初文言如雜業等者文引二經云如經中說以雜業故雜生世間及更有破羣那經問此二經云何通答有人不信罪福墮於斷見斷彼疑故說雜業等若計有神我墮於常見如破羣那來問佛言誰受若佛說言某受更增其邪是故不說受者觸者但說無觸無受此之二人雖有此疑機在生善次此意下正判傍爲二人不信罪福破其斷常正爲二人令生善根故爲人中非無破惡但有傍正故云正爲生善傍爲破惡三對治中亦標釋結釋中二初辨有無次對治下正釋相初文中

云有法對治則有等者有能治所治故名爲有第一義中既無能所故云則無此中實性但是對辨爲顯對治有能所耳次結中云說此法藥等者通論四悉無非法藥今從別說從對治邊立名便故且作此說次第一義中亦標釋結釋中二初立二種不同次不可下釋二種相初文言有二者意說今文言第一義者從教法邊正當可說不可說者當内證邊非今文意故須辨異初釋不可說中初正出相次引論證初文者證法無憑須寄人辨故云諸佛等所得之法所引偈者亦是論第一義文中引之初之二句明證法功能能離言說妄想故也次二句者明所證法體上句正明法體次句引倒況釋如過去諸佛所得涅槃不生滅法在我身中說諸下一偈與世界互辨前明世界亦與第一義互辨故今亦然次可說者正明今意四句皆實故無非第一義也佛於下引證此亦是一家明四門入實者判也謂一切實等四句次第以對有等四門上皆名等者入實也故中論下證入實

意謂為利根故也快馬見鞭影如止觀第二記若問下結反以無結有故云豈第一義耶十五番者又二初正釋次問下料簡初文者總十五番謂一事理二假實三善惡人四善惡陰五善惡法六三世七內外凡八見脩聖九凡及聖非學非無學即凡位也十至十三四悉各為一番十四以四悉通為一番十五別約四諦此十五番為欲令人了四悉義徧一切法若得此意觸境皆成自行化他法皆具足然須細釋此十五番皆使順於歡喜生善破惡入真又此十五番雖趣舉一法不無次第於中為四初之六番約所觀人法次內外凡下三番約能觀凡聖三五番約所施方法四一番約所觀諦非所觀法無以成能觀人非能觀人無以用所施法非上三故不成於諦諦是所觀義通能所人法迷悟故也今略出相狀不可具記初事理者名通迷悟因果等法今且在迷為迷說於事中有理而理異於事直聞此法心生歡喜屬世界聞能生善破惡入真即屬後三假實異故聞復歡喜

即屬世界輪等譬實法車即譬假名五陰及人共譬和合有人也從人邊說即為人論既云或說有人無人人能生善故也單說實法實法虛幻可以觀治雙非下明第一義論中既云言語道斷故云雙非即第一義故二一悉並引論證此假實相對為一番次單約假人次單約實法從外凡陰生內凡陰以內外凡陰破三界陰無漏即初果等陰雖有內外等不同然陰終是所觀之境次問下略料簡初問者人名既通何故生善獨得人名答意善惡是所破非所為故不立人名人能生善非無惡人次問者生善唯在為人何故令人破惡答意者有傍正故得名不同次約三世中來世是為人者為人本生其宿善現種微善當來可生以當望現故現名宿若治現惡名為對治可見次約凡位者以四善根內用對於外凡名內外異煖法已去善陰漸生義當生善總別念中以無常等治故云對治以第一義通初後故凡位中亦得通用次約聖位者見道生理善脩道治事惡既純約聖位

故聖位中極方名第一義次凡聖共立雙非即是內外凡位次世界下料簡釋疑非十五番數由前文云世界中無第一義今問為人對治為有第一義第一義有三耶故今文云展轉相生由觀世界故生善由生善故破惡由惡破故見理理中則無世界等也是則善生惡滅若互有無終不見理次約四悉各立四悉者還引前大論本文文自各具故作此釋次通以四悉作者問今四悉相異以為世界容可異前下三通三與前何別答前一悉各四逗十六人今四通四但對四人法相雖爾在人不定或通或別或一人具四或三二一或多人共一或二三四若隨所宜始終而論何人不假開法歡喜生善惡破見第一義耶但根有利鈍或超或次耳約諦中能治屬人故料簡如文三釋成者問大師淨名疏中云世人多以經釋論令人謂論富經貧今以論釋經令知經富論貧此中何以將經釋論答言釋成者以義同故引來相成令論意可識非謂將經解釋論也況復此是申經別論

於理無傷於中為三初來意次列經三樂欲下正釋成初二如文正釋成中前二名異義同須會後二名義俱同不會初二為二初世界為三初明得名不同即是名異次引證三佛經下正明相成初如文引證二文文雖似因意兼因果善惡果也欲即因也果以因為本佛道果也淨名本文謂行於非道今以欲名通於深淺道體無欲欲能為因三釋成中因必得果故以因成果次為人中四初名異次論云下引證文似單證化主意兼行者所宜聽不聽屬化主宜不宜屬行者三如金師下引事金師之子等如止觀第五記四經舉下應必待機故以機釋應四對諦中二先別次總別中二先畧次廣畧中言如前者如前私釋次廣者前不分教故畧今教教具故廣總者以一一悉同對四諦五起觀教中二先觀次教觀中二先敘意次正起初文者觀假悉成理由觀顯次文者又二先次第次一心次第中三觀為三初空觀廣餘二觀畧初中二先釋次結釋四悉為四初世界中六初標

次先觀下觀境三此法下明用世界所以因內緣外因親緣踈親踈隔別即顯世界意也四若不下正明觀意五必須下勸析數字音易亦音度也猒也六結如文為人中三初明為人意次若宜下正明生善止觀各三隨一可辨三是為下結三對治中三初明治意次正明用治亦隨一可辨三若善用下與為人對辨四第一義中二初正明第一義不得三悉之相故云如失此是證前第一義相次即依下由此是證前第一義相故云發真餘二觀及一心並畧次起教中二先不可說約理理即向來脩觀所證故不可說次又下明可說說即教也初不可說中二先通次大經下別先通文中初引大論義通諸教次淨名下彼經義在於圓雖有此義以不分對諸教直言不可說故屬通也生生等十因緣如止觀第五記次可說者為二先明說因即十因緣所成衆生次正明說又二先經次論先經中復二先四教次十二部初四教者起教秖是轉法輪耳即是四佛當分各轉當教法輪亦

應對於頓漸祕密不定但是文畧次約十二部中三先標次釋三大論下指論證成釋中先四教次五時先四教中文相可見細論不可具盡前別教中言仰覆世界等者具如華嚴常寂光者普賢觀云有佛世界名常寂光毗盧遮那之所住處眼耳鼻舌皆是寂靜門如止觀第二記次起論中四初明所依三昧次菩薩下造論意三天親下正出論相四又五通下明論所攝初文云摩得勒伽此云智母菩薩入此智母三昧作論申經令法久住故云正法得久住禪故地持九種大禪中第八此世他世禪復有九種第七造不顛倒論微妙讚頌摩得勒伽為令正法得久住禪次造論意可見地持釋華嚴十地品此下一代四時皆有論申唯方等部未有別論可以唯識通用申之無性之文全同敗種故也五百羅漢造毗婆沙如止觀第六記通攝世間有漏法輪中云五通等者明服餌長生等釋居欲界唯說十善梵居色天故說出欲此且據迹文依華嚴等經本是菩薩云云文行誠信者

孔子四德也定禮樂刪詩書裕猶益也饒也昆者爾雅云後也周人謂兄弟爲昆季昆兄季弟裕字亦作褰有德者賞義同生善背叛者罰義同斷惡君臣道合似第一義六說默中二初明默次問答料簡初文又二先明來意次正釋初文三初引教雙立次聖說下簡示三假令下明默意以自證法不可爲他說故次正說中具約五時並約當部具教多少以大經四不可說而貼釋之初文可解次三藏中云陳如等者大集云甚深之理不可說第一義諦無聲字陳如比丘於諸法獲得具實之知見大集無言菩薩者第十三云王舍城中師子將軍產生一子壽有天來作如是言善男子常應念法守口愼言童子聞已不復啼泣無嬰兒相乃至七日眼不視瞬是時有人語父母言是兒不祥瘂不能言父母答言是兒雖復瘂不能言身相具足當知是兒必有福德因爲立字名曰無言年至八歲人所樂見以佛力故與父母眷屬往至欲色二界中間寶坊之中見釋迦牟尼幷見十方一

切諸佛因身子問廣現神變說偈讚佛等今謂此之無言即是契理大品不可得者第十經憍尸迦白佛言菩薩行般若時知一切衆生心不可得乃至知者見者色乃至無上菩提悉不可得何以故般若不爲得法故一一文中皆云諦者諸佛所說無不依諦以四諦中世出世間因果具故縱長途散說四諦之中必在一諦料簡中二問答初問可知由前文云並是三乘所證之法以自利利他俱有默故故須問起答中具出四悉脇比丘對破馬鳴者相傳釋云馬鳴未有大信之時來至脇比丘所自立宗云有言者屈斬首以謝比丘便默馬鳴久久乃至云比丘於我有屈故默不言比丘猶默於是馬鳴便出其門自思惟曰本我立默彼竟不言而我有言乃成我屈卻至比丘所求自斬首比丘曰我法仁慈不斬汝首汝當剃髮爲我弟子若準付法藏傳脇比丘法付富那奢奢論勝馬鳴剃髮爲弟子馬鳴初於閑林之中自恐惟言智慧殊絕有難能通計實有我甚自貢高來至奢所

奢言諸法無我馬鳴言所有言論我皆能破此言若虛要當斬首奢言佛法之中凡有二諦世諦有我第一義諦無我鳴猶未伏奢云汝諦思惟無出虛言定爲誰勝鳴思惟二諦然後乃伏欲自斬首奢令剃髮以爲弟子若準傳意但以二諦破非默破也若婆沙中云曾聞有大論師名奢提羅至罽賓國于時佛跡林中有阿羅漢名婆夷秀羅具足三明通達三藏時奢提羅聞彼林中有大論師即往其所到已慰問在一面坐時奢提羅語尊者曰誰先立論答我是舊應先立論奢提羅言一切論有報時婆夷秀羅默然而坐婆夷秀羅諸弟子輩唱言汝師若是奢提羅者自當知從林起去展轉前行其師作是思惟沙門釋子何故作是言汝師若是奢提羅者自當知即便自憶我作是言一切論有報彼沙門默然便是我論無報沙門已勝即報弟子言我還往彼弟子曰已於衆中得勝何故更往師言我寧於智者邊負不於愚者邊勝即時詣彼作如是言汝是勝者我是負者汝是我

師我是弟子此婆耒秀羅正當默破但與今文名字不同次問者準大論云四悉攝八萬四千法藏十二部經攝十二部已如上說攝八萬四千其相如何答中引經具出數相既云初心乃至舍利故知四悉攝一期教故云八萬四千也於中初引賢劫經次引異說初文二初引賢劫通難次若作下廣集諸教別對四悉止觀文中用對四諦今對四悉者以四悉義同四諦故具如對諦中說餘諸八萬四千更有不同之相如止觀第一記度無極者賢劫經中列三百五十度無極然後對六度四分煩惱爲八萬四千法門亦在止觀第一記又大瓔珞經六度皆云度無極故晉宋譯經皆翻波羅蜜爲度無極七得用不得用者得謂自證用利他也於中爲二先標次釋釋中又二初舉極果次舉因人因人中二先標列四句次解釋釋中凡夫及四教不同初藏通兩教各分二乘與菩薩別釋初三藏二乘中先聲聞次支佛初聲聞中二初明得而不能用次假令下明用而不當同不能用初

文可解次文具明不能用四悉之相能稱機故方名能用聲聞借使欲利於他而差機故不能用故云假令於中初舉滿願通明差機次如富樓那下約四悉一一皆先出人次結不能用初文云如富樓那九旬化外道如止觀第六記身子差機如止觀第七記迦絺那如止觀第九記如身子不度福增者論云此比丘宿生爲魚身長七百由旬宿曾聞法雖墮魚中宿種猶在時有商主將諸商人入海採寶忽見流急船向白山兼見三日並現即白海師海師曰禍哉非三日也二是魚目一是天日白山者魚齒也必入魚腹船中諸人各稱所事中有優婆塞稱南謨佛魚聞佛名即自念言此佛弟子我昔亦佛弟子即忍死合口水流便退魚因捨命風吹屍上岸神生值佛身子及五百皆不度佛度得果佛令按行海畔見骨山高七千由旬山北日所不照迴來白佛佛言是汝身骨問曰魚身長七百由旬所見骨山高七千由旬何故身小而骨山大耶答或恐字悞應是七十耳大醫等者

身子爲大醫五百爲小醫支佛亦然者據理既不知機明知不能用四雖有部行但是悲心如身子云我非知機但憐愍故而爲說法可以比聲聞知也次明三藏菩薩未得滅諦名未得一具能用四所以者何下釋不斷煩惱稱病道師通教菩薩六地未巧者與羅漢齊雖亦說法不能稱機故云未巧別教十向既進脩中道故相似中道其用勝前登地已去任運眞應八明權實者先標次釋釋中二先正釋次料簡先正釋中二初重指前對諦未判權實故云通途次正釋中二初四教次五味初文自四初三藏中又四初引論總判言釋論云諸經多說三悉檀等者此是大小相對而說即指三藏經爲諸經般若爲第一義各有其意次三藏下示教觀體非無空理但非即空故云少耳三就三藏菩薩下且許當教以論三四言約三悉以明四者非但無中道第一義諦亦無眞諦第一義諦且據緣眞伏惑邊說立第一義名耳故云約三明四又明四者能爲他說四故云明四自行但得

三耳四雖爾下正判屬權次通教中亦四初
形前立名次故下引論證巧且約即空明第
一義三就佛下當教判得四而約下正判屬
權次別教中三初形前次而循下望後三教
道下正判屬權次圓教中二初亦形前次故
四悉下正判是妙次約五味中可見次料簡
中五重問答初問中云菩薩雖得四此亦約
三論四如前答中通教既無中道義當無第
一義三藏菩薩不斷惑者若以二乘望通即
同得四言從證則四從教則權而不云從教
則三者教道證道俱說有四但權實不同故
不云三若取地前爲教道者既有若取之言
當知初地以去仍有教道之義具如止觀第
三記九開顯中二初標次釋釋中二初正開
次料簡初正開中二初明施開之意次正約
多三 十四
前四時論開以會法華初文又三初通明諸
法本實次大悲下施權三今開下顯實初文
者法既本妙麤由物情故知但開其情理自
復本施權中二初正施次無量義下引證三
今開下正開開中又二初約法通開明施化

本意次除滅下寄二乘難開以明開相麤既
即是妙化城即是寶所故也次若乳下正約
四時明開又二初正開次方等下明開分齊
乳及二酥中別教四悉雖有第一義並約教
道故云唯決四權生酥十二權熟酥八權皆
得入妙生熟酥中決權引證但云千二百羅
漢及決了聲聞法者前證乳教已引菩薩菩
薩義同不繁文故不重引之既云菩薩亦除
疑網驗知菩薩亦須會三方等般若至在此
者開分齊中亦應云華嚴文無者畧驗彼三
部圓教無殊法華之四判頓獨在華嚴信是
妄生疣贅況法本妙隔在物情法華已開麤
降爲漸十如實境妙卻爲麤佛之知見貶歸
菩薩藥王十譬歎教聖說成虛法師三世校
量通爲不實分身佛集寶塔涌空徒屈來儀
多三 十五
證斯漸教同異之相不可具論一家教門足
堪搜檢如何獨異黜茲妙經次料簡中問決
諸權悉檀至不爾者問意者若決麤入妙爲
決諸麤四悉同入妙第一義悉爲自決世界
入世界乃至決第一義入第一義耶云不爾

者若不如此爲如後意耶亦有本云爲當爾
不恐人悞改耳答意者二意俱通故云自在
言假令者如初問意縱令盡入妙第一義妙
第一義既不隔三與第二義亦何別故云一
三自在今文且作一種解者順第二意對開
五章名義順故若唯入第一義但得對體餘
義則闕若決下用第二意一一別對初世界
中二初正會次亦是下示相會入世界秪是
諸法決彼諸麤同入此妙故成妙名次示相
會入中二初約法說周意次譬說周意初法
說中七方便同成佛乘譬說中二乘之名同
稱菩薩汝等所行是菩薩道所行既成菩薩
之道行人豈獨猶名二乘次決第一義中以
四悉義隨於五章故第一義居次佛所知見
及所至寶所並屬理故次會爲人中引證云
大車者車方爲因道場爲果次會對治中引
證云以此寶珠用貿所須者方便教中法有
限量非即非妙是故艱難如勤力求索實理
無竭疑盡信全如寶珠無價貿物無盡究除
貧苦莫若如意此良藥等思之可知是故貿

蟲病差並是對治之別名此中判教以辨同異本顯於同故本迹二門爾前未說因茲門廢莫不咸聞十通經者又二初問次答答中二先總舉次別釋釋中先釋次結釋中二先迹次本迹中二先列經次釋本文亦然迹之與本俱以性為生善善性在往故也俱以進力及行為對治並舉能治行也根舉能悟之人想舉能見之心此少異耳故同有四悉兩處下結可知次第二別解者初重略標五章前已列竟今於五中初廣釋名中二初開章次解釋釋中自四初釋初門中為三初於今經自立次立此下明立名意三問下料簡初文者雖在今經與他對辨不無通別若妙法蓮華名之與義俱異他經經之一字名與他同義與他異今從名通故云通耳次立名意者以何緣故立此經名名既該乎一部一部意不逾三故名既通別不同三意亦隨名通別故釋此三意麤妙既分教行理殊通別異轍今釋此三又為四意初標次列三釋四結初二如文三釋中二先通解通別次別解通

別通謂通於諸經教行及理別謂別在圓詮之教初通釋中二先略次廣初略者一代聖教諸名之下無不具此教行理三無不以別而契於通無不以通而應於別故此三中通攝佛法故教則攝應相對行則因果相對理則名實相對亦是事理相對若無此三雙通別虛設次廣釋中自三初約教中二釋結釋中二初明別次金口下通次故通下結也次約行中亦二釋結釋中初別次大論下引小以例初別中又二先立次引證並是約通論別且從別以明別如云法寶即通種種故別次引證中先寄小各說即別俱正故通言各說身因者涅槃三十二釋隨自意語中云如五百比丘問身子云佛說身因何者是耶身子答云汝等亦各得正解脫自應知之何緣方更作如是問有比丘言我等未得正解脫時意謂無明即是身因作是觀時得阿羅漢果有說愛有說行乃至飲食五欲如是五百各各說已所解已共往佛所稽首右遶而坐各說已解身子曰誰為正說佛言無非正說

次寄大中各入故別不二故通三十二菩薩入不二法門者既有能入之門門皆趣理準例五百三十二亦無非正說此舉大小兩乘能趣之行次例中不可得即是理也舉劣況勝觀息尚即是理況大小兩乘能趣之行當知下結又二先結次引證次理中三初立次引證三結初文不二故通非一故別證中二文例立可知先引大論次引大經中言解脫亦爾多諸名字者大師在靈石寺一夏講百句解脫每於一句作百句解釋是則解脫有萬名字如天帝釋有千種名者亦名憍尸迦亦名婆蹉婆亦名婆佉婆亦名因陀羅亦名千眼天亦名舍脂夫亦名金剛寶頂亦名寶幢等名異下結名異故別體一故通別中云今稱等者妙法是別異餘經故經即是通通名經故故知今經通別始自如是終乎而退莫非佛說俱是妙法從始至終咸別並通於此教通別中詮於行理通別故知本迹無非因果及名實故不可偏引故略示方隅粗引譬喻以示行之通別及方便中實相等為理

通別譬喻中者諸子習因不同即是行別等賜大車直至道場即是行通大車是所乘通理道場是所契實相乃至大慧之名亦是名別一一別名咸從理立即是理通此是今經理之通別具如下釋中更廣明之四約此下結次料簡中先問次答問中所以但問教者教行理三展轉互通教既居初但從教問餘之二種憑教自顯初廣略二解泛通諸教是故通以一佛為通今即離為四佛不同佛佛自有諸門教別故云教主不同設教亦異云何下難者以前通途雖今四別次答中意若即具當分跨節兩義應知兩義即與待絕二妙不殊又前二釋亦具二義何者若依施權即當分義若據佛意即跨節義雖具二義不談其意而以此意泛釋復未甄衡二途其意似通而未灼然開顯以是義故須分於二義而答當分通於一代於今便成相待跨節唯在今經佛意非適今也釋此二義先標次列三釋釋中先當分次跨節一一皆約教行理三初當分者順前問意為顯跨節以當分

難四教當分皆具三意於中先正釋次融會不可即具故與後義俱立難易初文三藏廣餘三例初三藏中三初正釋相次經言下引證三此則下明當分意初文可見引證中言即脫瓔珞等者報身四十一地戒定慧陀羅尼以為瓔珞寂滅忍為柔輭上服大小相海為嚴飾之具丈六相好為麤生空法空為弊現有煩惱有為有漏為塵土分身實無生死煩惱似有生死煩惱為狀有所畏如成論無畏品云如經云善來比丘隨順我法我則歡喜者此似有貪恚語調達汝為癡人食人涕唾此似有瞋自言我是人中師子此似有慢善持我法如擎油鉢又如語調達言我尚不以法付舍利弗等況當與汝此似有見也文中但略舉垢衣一句耳語言勤作等者即是小乘七科道品即除見思糞之法器也語言即念處勤作即正勤咄男子等即如意好自安意即五根所以者何等即五力更與作字即八正雖忻此遇即七覺當加汝價即煖法不能發真如意能發故云加價今文甚略言

以足油者下偈文中得如意足觀如油塗足則能履水能得神通又油能除風如定除亂廣如信解品疏釋此則唯譬三藏說教行理可知次三教例中云通別圓等亦爾者具如下本門果妙中釋四種身相不同融會可知次跨節中四先斥當分次若開下立跨節相三如此下結意四作如此下融會初文又二初正斥次秖隱下明當分意立當分者以施權竟權實相對故有四主各各不同故明意者無別當分秖是隱實施權且云當分初至金輝現當分身也不說下說當分法也略語身法餘二略無不說甘甜常樂之味說於鹹酢無常辛辣者大經第四云苦為酢味無常鹹味無我苦味樂為甜味我為辛味常為淡味煩惱為薪智慧為火以是因緣成涅槃食彼破三脩故但三味勝劣相對故成六味故略不說淨及不淨今文從劣故云不說甘甜等也棄王者服飾重語隱妙現麤亦與前隱功德現丈六意同如窮子見父豪貴尊嚴等無量功德莊嚴瓔珞為王者服飾當知秖是

一種身口行理更無別途今棄此服飾即當分義施權意也言糞器者生滅道品若開方便下正明跨節相此句總開即向身向法向行等者指前方便身口行理等也三結意中歷三意結初言遍是一音之教而小大差別者今此是法華跨節一音不同小乘當分一音具如止觀第一記故後婆沙但三藏佛一音耳準例通別皆應有當分一音前當分義中分四教主各有所說所行理體故義易解理無種種何故四教各有所詮所詮異故理不應異故云難融跨節義中不分四教各別詮理故云易明諸經所說因果各別令越彼別義唯論一理故相難解若二義相成則理相俱易若二義隔越則二俱難明是故二義相須當分乃成今經相待義邊跨節乃成今經開權義邊又若方等般若及華嚴等當分義者仍是施權若來至法華當分義邊成判權實判已即廢廢已即開開廢相即不可異時二定妙法先後中四初標次若從義下辨先後三從今題下正明今意四雖復下融通

二途初如文次文者從義從名各有其致從義中先立次引證從名中亦先立次引事事中二先證從名次篤論下復順從義言篤者爾雅云固也老子云守靜曰篤篤貞正也三明今意者應知題名須從名便故先妙次法已如題中今欲解義故須從義所以下正釋中先法次妙四融通者秖緣前後無乖故解釋中則從義便故知前後並不乖理舊解中二初出諸師次今家難初文中前三師大師不破者以下文云餘者望風故也若欲薄知得失者例光宅意破無非不違如道場觀云三非真實不知何教之三為非真實既不知三外別有菩薩歸一與無上顯妙未彰若引今經以證妙者理稍可然其如所證無妙可論餘皆不了無上故妙者引經是乘微妙清淨第一具足應云於諸世間為無有上有本無第三句并前二句方可證無上故妙也又云寄言談於像外等者意云妙理無形言談託像寄有形言以談像表像表為妙有形為麤但像表之理精麤是亡亡精麤故名為

妙亦不知像表絕精絕麤為何所詣引經文證義亦如前會稽基即法華寺基也言表同者不知昔何教三為異表會何教令同亦不知指何為昔三因故亦令妙不成北地師三意趣亦爾三師之三並不出光宅之見故云望風如順風破陣陣首既破餘者望風次光宅師者所感天華志公尚云嚙蚤武帝欲請雨問志公志公云雲能致雨便請雲公講法華經至其雨普等四方俱下降雨便足又雲法師未生之前有人於水中得法華疏題云苟與雲法師廣如別傳感應若斯猶不摘理況他人乎驗靈山親承理無差忒然三師稍同光宅而不及光宅菩薩用三僧祇故知光宅有三可會但無一可歸無一可歸故破不成妙指昔通漫故破麤非麤所以招於二十四難良有以也於中先總立次廣釋釋中先釋昔日因果各有三麤次釋今日因果各有三妙初文者先因次果初因中先標次釋次結初如文釋中體則具列三乘位用則但舉菩薩者舉勝兼劣以三祇菩薩不斷惑因與

二乘凡位似同故名因同並是初明諦等爲體位中言第九無礙者三祇之内伏惑時長乃至非想第九品並伏而未斷位未出界況復變易故名爲下用短可知當知二乘位用下短比此可知昔果三義者初標列次釋後結釋中體者縱至佛果亦但有餘無餘故與二乘其體是挾佛果亦同位在化城佛果亦同止除四住又下重釋用耳八十等者以壽量意用斥昔果本行菩薩道時所成壽命爲前過恒沙今猶未盡復倍上數名之爲後八十年佛無此壽故故名爲短次明今因果各三義者爲二先釋次結釋中二先因次果因中三列釋結釋中言界外行菩薩道者若自行者必在界外若兼化物則自在受生次果中亦先標列次釋三結言神通者在因則以伏斷爲用在果則以利物爲用光宅意以壽量品爲神通延壽利益衆生即是下總結次今古下破中三先舉難例易次因體下正破三彼作下結成難勢初文中南方者南朝即江東是舊總云南朝後分兩道故云江東承

肇什者取語便耳關中四子即生肇融叡後人承用四子之義故時人語曰生肇發天真若以今意望之多附於通不必全是故云多附附謂附近光宅亦附近肇什故云寧遠時人以爲光宅得旨故抑云不遠先破得旨之難餘易自啓次正破中二先因次果因中三重謂體位用一一各以四一難之初破因體中先通責光宅昔言通漫復泛許之故云可然何者下正破中三初舉昔有四一次舉今無四一二結難初昔中二先列次結初文者般若舉乘乘即是教故云運載既言一切靡不偏行及法界等當知體廣般若有教一思益有行一華嚴有人一淨名有理一昔因如此下結若言下責今經無四一又二先列次釋列中並是光宅疏意下去例知當知下難勢還以彼義而難於彼次難位中四先來意次標三釋四結初二可知釋中亦二先昔次今昔中亦先釋次結釋中初文云無上是法舉法取人言般若是無上明呪者大論問釋提桓因何故以般若爲無上明呪答諸外道

聖人有種種咒術利益人民誦是呪者能隨意所欲使諸鬼神渚仙有呪得大名聲人民歸伏貴是呪故故名般若以之爲呪帝釋白佛是般若呪常與衆生道德樂故餘諸呪術能增長惡般若神呪能滅諸禪涅槃之著何況貪等是故名爲大明呪也無上明者大或有上故次名無上無等等者等此無等名無等等皆破無明故並云明又外道有呪能知他心有呪能飛變有呪能住壽於諸呪中般若出過無量無邊故云無等又諸佛於一切衆生中無等故般若名無等又無等等者妙覺位也無能等此無等之位故云無等等故淨名中所歎菩薩皆是等覺位隣妙覺故云近無等等佛自在慧此呪無上義同妙覺故云無等等是爲呪義無等等故也次引大論中應云因行而言位者恐悞受法性身行菩薩行如前釋引淨名中近無等等者佛名無等無等中最故云等等等覺近之舉彼所近故云佛自在慧十方魔王者不思議品文入地菩薩能作魔王魔王不盡是彼入地菩薩

故但云多以實行者不能惱於深位菩薩故云非驢所堪所以今云皆是等也次淨名文者初住八相未是極位故名爲雖是故仍須行菩薩道自行化他以進後位此由初住見理故也故舉理以顯德秘藏正當所見之理

如是下結次若言下明今經中亦應云行亦但云位者應是以位顯行前文亦然當知下結次明用中三謂標釋結釋中二先昔次今先昔者又二釋結初教次明行長中初云無明舉失顯得一切種智正明能知之行一切法即乘舉所觀以顯能觀明無明下出觀相若知下釋觀相是爲下結觀相者並是中道觀故亦應合有用字但是文略次明人一中云一日等者並是斥奪之辭舉能奪所以明人勝初云一日行般若如日照世等者大品習應品云菩薩行般若一日出過二乘之上二乘如螢火蟲不作是念我力能照閻浮提普令大明二乘亦爾不作是念我行六度乃至菩提菩薩照世洞照法界如照三千故云如日照世故勝二乘一切智光拙度菩薩尚未見空故如螢火若入薝蔔等者若入淨名常寂光土之室故唯聞諸佛法界萬德之香尚不嗅地前教道之香豈樂拙度小行功德故法身菩薩立種智之身如實相之座不假燈王之威見思塵沙諸習先盡故分段方便二土五塵不能染於實報法身故知此等皆是法身念不退類故云阿越理一中云色無邊故等者五陰是理故即陰是實相般若故皆無邊以由理故令法無邊當知下結次若謂下破令教無四一故麤文闕人一以行乘之行必有人故也言覆相者覆卻常住眞實之相而用於權亦略用字如前可知次果體廣狹四難者亦標釋結釋中二先昔次今初又二初難次結初難中全具四一文且引般若淨名但是理一教一餘二比於上下諸文類之可知故略不說次從若謂今果去難今經果上四一不成初不滿不了教一不成光宅疏中云明一乘故滿了不明佛性故不滿不了從何故復言去行一不成從若體廣去人一不成此等並是光宅疏意言七百阿僧秖若首楞嚴下卷堅首菩薩白佛言世尊佛壽幾何何時入滅佛告堅首東方去此三萬二千佛土國名莊嚴佛號照明莊嚴自在王十號具足今現說法如彼佛所有壽量我壽亦爾又問彼佛壽命幾何佛言汝自往問彼自當答堅首承佛神力於一念頃即往彼國頂禮遶佛白佛言世尊壽命幾何幾時入滅彼佛答言如釋迦壽我亦如是汝欲知者我壽七百阿僧祇劫釋迦亦爾堅首還白佛竟阿難言如我解佛所說彼佛是釋迦異名佛告阿難汝承佛力乃知是事乃至上方有土名一燈明等並釋迦分身從若言去理一不成言應備五眼見佛性者據不見佛性則無佛眼當知下結次果位中亦三標釋結釋中亦應先舉昔有次斥今無文中從略直舉今無準前諸釋驗知昔破次果用中亦三標釋結釋中亦不出昔直舉今文準前可知於中二先正破無四一　次廣破神通初文二先破次結可知

法華玄義釋籤卷第二上

音釋

敎羊益切　叛蒲半切背叛也　罽居例切　疣贅疣羽求切贅之芮切疣贅瘤也　甄之人切明也　跨苦化切　酢倉故切　辣盧達切辛味也　嚙倪結切噬也

法華玄義釋籤卷第二下　多四

唐天台沙門湛然述

次破神通中云何止延壽而不延眼奪其無理何不延舌奪其無教亦應更云何不延智知於常住奪其無行何不延身令契法身奪其無人文無者略眼不見性一句略牒無理具足亦應盡牒四句三前一下總結也三結成難勢者又二先釋次結數又二先結數次釋令意初文者然二十四難中所破之義並在光宅疏中今直引來爲難而不委悉言二十四者且據相對令昔合論故二十四若令昔別論難昔因果各三合成六難難令因果亦成六難合一十二難一一四番成四十八又令文中果上三義但難令位及用略不語昔則闕二處四番現文乃成四十番也矛盾如止觀第五記令還以彼四一難彼妙成麤還以彼昔三難彼麤成妙故無盈縮四正論令意又二先借光宅義以顯令妙次正釋初文爲三先標次釋三結釋中二先釋次初約下判初文自四初約十界釋中二先釋次結初釋中二先因次果先因中二先釋次融通初釋中三體位用也於一念中一法攝九故名廣一念中九無非佛法故名高十法無非三諦並有破三惑現三身之用次融通中意者前廣義似於橫次高義似於縱用中似獨具三故須合前二義共成一意秖是三諦一心有體位用耳次果三義中言體徧者本法身也即本迹已成法身也非但高廣等殊指本迹二門因果永異是爲下結可知次約五味以判麤妙者二先列五味次又醍醐下重辨同異初文者因果二門並約迹說故得乳中亦有一妙因果餘味例然故下結云與醍醐妙同次約觀心委明十境十乘若論觀境則不如止觀委悉若以體位用三而判麤妙則此文顯要如其體等不廣高長不名爲妙非今經觀若得此意法華三昧於茲現矣一經樞鍵於茲立矣一代教旨於茲攢矣佛出世意於茲辨矣十法成觀之精髓矣十不思議之導首矣是則前約十界五味二釋咸入其中後約六即是觀心之位故前二義假茲

方立是故行者常觀一念介爾起心以具一切心故等於佛心以等佛心故六皆名即成究竟即已能巧設五味思之思之次約六即釋亦是體廣者具十界故亦是位高者皆佛界故亦是用長者皆究竟故同在一念故皆云亦次初約下判前四釋義同四一何者今經體具十法界如云實相如是相等由此經用有前四味由觀此經成於妙行始終六即四一義顯是故四釋成今四一況廣高長徧於四釋所以今教具足有於體廣等三皆成四一方知光宅絕此氣分次略示下結前廣說下生後釋云先法次妙亦是後文標也次釋中二先舉南岳分三次今師順南岳意廣解初文中二初標列次釋釋中自三初衆生法妙中六先明妙有所憑次又經下引今經相似之文以驗衆生法成妙也三引大經證衆生法位麤而行妙初學大乘位居肉眼從行而說故云佛眼四抰掘下舉果以勸脩妙行五引大品二文明行妙之相六此即下結初文可解次文者既云父母所生即是衆生

清淨若此故即名妙第三文者既云肉眼故名衆生名爲佛眼故即是妙四引抰掘經具如止觀第七記五引大品二文中初言六自在王者凡夫爲六所使不名爲王亦非自在純行染汙又非清淨今六根得理理無過上故名爲王徧一切處故名自在自性無染不爲惑拘故云清淨別在行成通具六即又云一切法趣等者即是六根皆具三諦故妙趣義具如止觀第二記具引本文委釋當知諸經並有衆生妙文但部兼帶不受妙名耳六此即下結可知次佛法妙者先釋次如是下結釋中意者攝前四味並是今經權智所攝而與實理相即故妙次心法妙意者大論云衆生心性猶如利刀唯用割泥泥無所成刀日就損理體常妙衆生自麤初引安樂行中既云觀一切法不爲生死所動不爲煩惱所退以煩惱生死是法界故又一念心隨喜等者即觀行位初秖於貪瞋一念心起體即權實諸皆例然隨順三諦故云隨喜是故隨喜名心法妙普賢觀意者心體即理故云自空

誰執罪福故云無主應徧十界以明罪福在一念心方成妙觀觀心無心等者能緣之心既無所緣之法安在能所不二故云純是以心體本妙故可於心行而求解脫破心微塵如止觀第三記次明大師依南岳意更廣分別於中爲三初標次釋三問下略料簡釋中二初略明得名所依言若廣衆生法一往通論諸因果及一切法等者然衆生義通故云通論若其通論義非究竟故云一往一往雖通二往則局不通於佛及唯在因佛法及心不云一往者佛法定在於果心法定在於因故此三法得名各別何者如衆生身中佛法心法猶通因果況衆生名通通凡通聖若佛身中衆生心法亦定在果心法之中佛法衆生法此二在因若爾何故經云三無差別答理體無差差約事用此義廣明具如止觀十法成乘中說即是心法及衆生法彼佛法界亦兼於果而不專於果彼文寄果明理性故也次正廣釋中自三初廣衆生中文又自標二謂列數次釋初列數中二初通論諸經增

數次正約今經初通諸經者此中釋法唯立
三門釋妙則本迹各十且如下文通釋妙數
中云本迹三中一一各十十中復各待絕不
同故有一百二十重妙當知諸經所列法數
一往且從增數而說據其道理須論四教四
教之中皆有迹中三十麤法三十妙法更約
五味以論麤妙兼但對帶依此等法而生增
數始從一法乃至百千不出心佛衆生法故
增數之相略如止觀第六記故宜樂不同令
增減異於中又二初略至三次廣例百千次
明今經又爲四先依經列數次南岳下釋十
如名三次判下判權實料簡四皆稱下釋法
界名初如文次釋如名中二初出南岳次騰
己見今一家相承皆云如者猶依南岳通云
十如次大師意者爲六初章安述所依標數
次一云下釋出讀相三分別下融通大意四
唯佛下稱歎五是十下明法功能六若依下
明讀文所以初如文次讀相中約假雖有遞
逓之言但是約空論假三融通中二先出文
意次約如下正明融通又二初融三諦次非

一下複跡也兩義相成方名實相四五可解
第六意者偈文既以性相爲句故今讀者大
分依之三判權實中二先出古師次明今解
初文二師各先出次破初師初文可見次令
恐下破破中先約法次若言下約人言凡夫
何意無實等者經云一切衆生皆有佛性則
衆生有實而生五道以現其身則聖人有權
觀音妙音三十三身並是聖人有權之文也
如此抑沒等者抑凡無實沒聖無權次破地
師亦二先出次破破中大意可見不能委細
但總云人情而已不應聖理故也次明今文
正解者但明一心具足十界若且約界判則
九界爲權佛界爲實一一界中又各具十尚
權實相即何況具耶一心既爾諸心例然是
故不同舊人所見是知舊人不知以如約界
界界互有而但約如以分權實四釋十法界
名約三諦者具如止觀第五記如無別體全
依於界前釋本末等已約三諦即是十界皆
三諦竟今重明者按十法界三字解義使十
界中三諦分明則令如中三諦復顯彼此相

成令知不異故止觀中不思議境一念三千
非思量分別之所能解是故立此不思議名
釋中文又爲四初標數次十數下釋三若十
數依下判對四欲令下以文融通初列法數
竟次此一法下正解法相於中爲五初重舉
千如次束爲五差三判五差權實四然此下
歎五差權實五次解下正廣解十如初二如
文三判中言細論各具權實且依兩義者相
即如向所說且依九界爲權佛界爲實若不
然者謂佛尚亦不說況復下地故且依顯說
四稱歎中爲八先約人歎境故云諸佛次以
此下約行歎境故云發智三故文云下重舉
境智深廣四其智下歎智令妙以顯妙境欲
明智契故重舉境若境爲智門即正歎境也
五方便下總以二境通歎經文六如來下總
明如來能照二境七殃掘下引證佛智八當
知下結歸稱歎前四可見五總歎經中二先
歎次如是下結初文中具約三周所言方便
品略說等者品初長行略歎廣歎權實二智
次重頌中二十一行頌前二智於中前二十

行重頌廣略二歎末後一行略開權顯實云佛以方便力示以三乘教衆生處處著引之令得出後開示悟入廣約五佛開權顯實望後二周仍成略說言長者付子此法者付彼般若彼般若中雖未開權依彼法體不出權實總結可知六明如來能照中云如來洞達究十法底等者於一一界一一法善知法相自行化他諸法具足名為盡邊無非實相名為究底種芽等者皆以二法為種熟脫故也聞法為種發心為芽在賢如熟入聖如脫於

十方界十界衆生無不了知橫竪種脫七引證中且舉善惡二人餘皆倣此言殃掘雖是惡人善性相熟等者殃掘經中如來說偈問殃掘偈答佛命善來成阿羅漢即地獄人成聲聞界若依大乘得無生忍即成佛界四禪

比丘謂為四果此即天界成就地獄且略舉此以為事端他皆例也八當知下結中二初結衆生是妙次不可下誡勸言不可以牛羊眼等者普超經下卷佛授闍王記已因告舍利弗人人相見莫相平相所以不當相平相

者人根難見唯有如來能平相人賢者舍利弗及大衆會驚喜踊躍而說斯言從今日始盡其形壽不觀他人不敢說人某趣地獄某當滅度所以者何羣生之行不可思議五正廣解中文自為二初通中二初廣釋十如次若作下廣以三諦釋究竟等以顯十如又為二先寄釋等次今不下正出實理釋究竟又二先釋次夫究竟下重釋從勝立名方名究竟所以本末究竟皆空假中者如於夢中脩因得果夢事宛然即假也求夢不可得即空

也夢之心性即中也此之三法不前後不合散次別解者為二初文復合五差為四以菩薩與佛菩提器同故復合之次初明下解釋釋中為三初正解次復次下開權三復次百界下以諸教偈結初依四文為四先解四趣十如自為十惡相者文為二先法次譬初法中不如意處即是後報相表於報故云也次譬中二謂譬合合中惡相下合否色報不即受故云遠表泥黎者此翻不如意此處咸苦無適意法故云也亦云地獄新譯云捺落迦

翻苦具等云云四惡之業感報不同今且從重說故云也凡夫下合相師若不舉相師則不預知有相師有分與究竟故舉凡夫用世相法亦有分知況二乘菩薩唯佛究竟如善下重譬佛洞者鑒幽也始終者秖是相報耳又地獄相報如迦葉等千人出家先本事大皮膚皴裂淨飯王曰是諸人等雖復出家不足光顯我之太子乃令千釋種出家入道此千釋種出城之時提婆達多瞿伽離其馬仆其冠脫衆人皆云是二人者必於佛法無大利

益此亦地獄之前相也此世間相者尚亦似知未現之相況極聖乎如善相師具如止觀孫劉曹等第五記惡性者約理則本有之法不可改故如木等者明以性為因假於外緣不同今此明涂中之惡即脩惡也具如止觀第五記不思議境初然十如十界皆有脩性此中但以脩為性耳於中為二初正釋次譬功能初如文次文又二先順譬次反譬初又二先譬次大經下合於中先引教次合若泥木下反以不可生為譬以顯可生亦先譬次

合合中但云不爾即略合也故言下結體中二謂釋結初釋中文出三釋各有其意次明力中四先法次舉譬引事三合後結初如文次文先引譬次引事云大經云作舍取木不取纏線等者涅槃二十三云欲造墻壁則取泥土不取彩色欲造畫像則取彩色不取草木作衣取纏不取泥木作舍取泥木不取纏線彼敘外人而執定計今借因緣助成義邊各有力用能生之性當知力者功能爲義亦是堪任地獄下以三趣合仍略脩羅故知一一並以四趣言之皆是下結次明作中二法譬譬中譬合譬云爲惡行者名爲半人者大經第八云譬如世間爲惡行者名爲半人爲善行者名爲滿人經文本譬半滿二教今借譬義不用於法文且引地獄故諸惡之言義兼四趣次明因中二初正釋次功能中云自種相生習續不斷者自分因也俱舍名爲同類因具如止觀第八業境中次緣中三法譬結法中二先正釋次所謂下功能言如水能潤等者習因如種助因如潤單有習因未能

成報故加緣潤堪受後果是故報因名之爲緣三故用下結次明果中二先略釋次如多下相狀次明報中亦二先略釋次相狀次明本末中爲三謂標釋結釋中三即三觀初空觀中相本報末始終俱空此四趣十如本無性故乃至四中一一具十此四既空四中之十安得不空次又惡下明假等中三正釋引事結初文者初相後報更互可識故四中之十相表皆然次若先無後下引事言追記者追退也卻記往事也亦云隨記故書云雖悔可追及也言當知下結三中實下釋中道等此四趣及十界之十無非實相言約理者中名附理故云約理究論此三無不是理也次人天中爲二先與四趣辨異次正釋釋中言自然者此言通用何必外計即任運之異名耳因必剋果之相也委以四趣意例之可識次明二乘中二先總明所依次正釋釋中二先正釋次廣料簡有報無報初文中云體即五分法身者無作戒爲戒身無漏淨禪爲定身無漏慧爲慧身二種解脫爲解脫身一者

有爲解脫謂無漏智相應二者無爲解脫謂一切煩惱無餘也又盡智爲解脫身無生智爲解脫知見身二乘既不生則無後報者中舍二十七具如止觀第五記何故下辨報有無又爲三初徵起次正釋三三果下疑初文中意者凡果必剋報何故二乘已受果名而不論報次無漏下釋意者果名仍通報名則別是故凡夫有果則定有報若二乘之人亦通名果而不得論報以彼教中不說二乘有生處故習因在相似位習果在見道已後三果皆以方便勝進而爲習因斷六斷九若復斷盡而爲習果言無漏損生等者且據小乘中不說生處名爲損生然但無漏無於分段可即令無變易生耶故且依小教立無報也三三果下釋疑中先釋疑三果者前三果人丞得無漏何故猶有七生一生及上界生耶釋云由殘思力非無漏力殘思爲漏緣而受生也次大乘下釋大小不同疑又二先釋次引證初文者然大乘中說二乘有生者由有界外無明漏故大經下引證中云有爲有漏

是聲聞僧者大經第五文若福慧相對空假二觀俱屬福德況復二乘是故二乘屬福德莊嚴又望大乘猶是苦集名爲有漏則無漏爲因者仍本爲名故名無漏爲因生方便土若生實報則不以小乘無漏爲因餘如文說兩教二乘觀行小異大體可知故不別出主菩薩中方分三別以斷伏不同故次明菩薩佛中以菩薩十如中報義當佛果前性相等即是佛因故今初釋菩薩報亦但名菩薩者以菩薩中得八相佛復通權實權非佛界之因實方招於佛報是故須分三教菩薩屬菩薩界圓教菩薩即屬佛界前標雖以佛與菩薩合爲一類今釋還開初釋三菩薩中二先標次釋標中云細開有三菩薩者即三藏等三菩薩也下文自具不預列名故注云云次釋中二先正釋次夫下辨界外二土伏斷不同初文自爲三例前通釋及類四趣相狀可知故不委悉初三藏約福德論性相等者以事六度爲相以人天善爲性以三十二相爲體生滅四弘爲力事六度行爲作餘如文佛

同二乘灰斷故也菩薩猶有正使故報在三界次通教以有餘無餘爲相無漏慧爲性勝應色心爲體無生四弘爲力無生六度爲作無漏習因爲因生滅助道爲緣斷餘殘習爲果佛亦無報雖觀少勝同皆未得法身故也是故滅後亦歸灰斷六地已下斷疑與前二乘義同唯不斷習不同支佛以留此習潤餘生故既生三界非漏所牽故不名報別菩薩十法者行既次第從假入空同前二教但不得無報爲異耳故云此人雖斷通惑自知有生若從空出假以恒沙佛法爲相定入生死爲性變易色心爲體無量四弘爲力無量六度爲作具無漏慧爲因助假觀爲緣假觀成爲果變易爲報若入中道即以三因爲相性體無作四弘爲力無作六度爲作因緣如止觀第五文無上菩提爲果大涅槃爲報次辨二土不同中云夫生變易土三種不同者於中二先標次釋釋中自分三類不同未斷別惑義當入空準例說者別教十住應在其中以此五人無伏別惑義及以發心所期不同

故自爲一類弁別十住及圓七信乃成七人而不論者在下第二義及佛界中明次伏者言伏別惑者即是迴向兼於十行十住十行義當出假此即塵沙無明共爲別惑縱斷塵沙但伏無明亦秖名伏故別三十人同名爲伏據理應攝圓教八信已上而不論者亦在下圓教中明三斷別惑者義當入中故別教菩薩雖有次第三觀若作十法從勝爲名多從假中據理秖云初地已上何用兼論初住位耶又初住亦應在下文佛界中明故知不合在此而今文中通云初地初住仍有少殊思之可見以證道同故且合論之應須細簡次第不次第意約下釋究竟等作之是故二土通明變易據於伏斷以判生處若斷伏者重辨二土因緣不同言若斷伏者用順道法愛爲因者從斷說故初地初住證一分中道法性以無明未盡有中道法愛以之爲因言云云者不斷伏者則有五人不同若斷伏者則有二土位行不同細分比說故云云云次佛界相性體爲三軌者理性三軌也由觀理

性以至究竟於中爲二先標次釋釋中十法
又二初釋十法次廣料簡報初釋十法不同
者初三以對三軌餘七成就三軌若據引淨
名以衆生爲菩提相豈得以開法種子爲了
因耶不失之名雖通脩種語其本性即取煩
惱即菩提也故知此是本有性德後七紙是
脩得三法若因若果如是釋者可不異前故
知即指圓教爲佛界也是故前明生方便土
應論圓信故也力中亦合云發三菩提弘誓
之心具如止觀第一卷四弘中簡約無作四
諦以誓自要期心極果因緣云是二莊嚴若
據顯說智應亦具三脈本有三福亦具三助
智嚴本果文可見也次釋本末中初總舉次
空諦下別釋中空等者凡聖皆如也等者空
等也大論八十云菩薩以何力故能令佛與
三四
十五
畜生等耶答菩薩以般若之力故於一切法
中脩畢竟空故於一切法無所分別如畜生
法陰界入和合故名爲畜生佛亦如是善法
和合假名爲佛若人憐愍衆生得無量福若
著心於佛起惡因緣得無量罪故於一切法
畢竟空故不心輕畜生不著心貴佛復次諸
實相中無相於無相中不分別是佛是畜生
若分別即是取是故等觀復次菩薩有二種
法門一者畢竟空法門二者分別法門入空
法門則等觀一切無復分別若入分別法門
二乘尚不及佛況畜生耶故今文中約不分
別邊衆生至佛皆悉如也如即空也次俗等
中佛記衆生當作佛此是生與佛等佛說本
生事此是佛與生等生與佛等此是初在於
後佛與生等此是後在於初故云栖在中等
可知次廣料簡報中二先正釋次何者下以
諸所表釋成初又爲二先標佛地次釋釋中
先明下地定十次明佛地不定初文者於中
二初正明下地有報徧在諸位故云通途所
言分者以下後文釋報究竟在佛故下地爲
分以報名通故下地定十此中所引諸文
皆通六報唯大經文云無上報既其初後皆
云分得當知無上之言亦是望下次攝大乘
下釋下地有報所以先引論次何者下釋有
生滅初文中言就佛界亦九亦十者通途爲
語從初地去皆屬佛界地地有報故定具十
故引此經大經仁王攝論並論初住已上文
也故下文從何者下釋云無明分盡等也攝
大乘云因緣生死等者如止觀第七記既云
生死祇是生滅次何者下釋中又二初正釋
三四
十六
次引大論證初正釋中二重者前約智斷爲
生滅次又殘下全約感邊以論生滅次引大
論中有喻有合喻中耘如滅種如生合可見
又增道損生亦如生滅生故感報也次從若
就去別約妙覺位亦九亦十者損生義足是
故唯九約現生後既有現報亦可爲十如大
瓔珞慧眼菩薩問文殊具如止觀第五記三
十生盡等大覺者有本云四十生盡四十一
生盡等並悮也言三十者仁王經中一一地
中分爲三品即以一品爲一生仁王經中不
立等覺故三十生盡即入妙覺他不見之便
以四十位或四十一位爲四十生等又約現
生後論九論十者有現報故名爲有報無生
後故亦言無報始自初入變易土中受法性
身既並無復隔生之義故無生後二種報也

故涅槃中純陀品云我今所獻食願得無上報是則報中無上不過於佛何者下并四復次作所表釋佛報無上復引賢聖集釋五文意復約五味判賢聖集意故至法華方名無上稱歎之意良有以也賢聖集意者亦如俱舍云下無升見上例知二乘下智不了上智非正偏知約五味中初約乳云或入即假或入即中者依中論偈汎用即名其實華嚴二教未即機緣未合故著或言部中雖有無上之教爲帶別故部非無上略唯析空故無或言生熟二酥言即言或例乳可知唯至法華體方是即涅槃解即而行不即復次下開權者至法華經復有二種入妙不同引入及按位入故也言又按其性相不論引入者如從伏位來入伏位名爲按位從伏惑位入斷惑位名爲引入今不論引入當位即妙妙體稱本無隔異故三以偈結中二先明結意云縱橫甚多者於一一界各具十法故名爲橫按次第起名之爲縱雖若縱若橫無非三諦故知實非縱橫義言縱橫雖非縱橫以交互起

不可分別故雖千萬起不可分別若以下文諸意結之則令可識次正結中二先正結次總結初中云以經論偈結者復有多意一者法不孤立立必有由二者以偈結廣令易攝持三者知此無上十界徧一切教收大小乘爲實施權開權顯實等意並可見中論偈意本是一實不可思議徧申諸經故今用結百界千如以成一心稱一切教故云攝得前多大經偈云通教同稱無常者未見常理故別教次第滅於生滅先內次外佛界一切衆生即滅盡定又生下重釋者別教登地亦得寂滅故須此釋也七佛通戒偈者過現諸佛皆用此偈以爲略戒徧攝諸戒故名爲通如增一第一迦葉問阿難增一阿含具三十七品及以諸法四含亦出乎阿難言且四含一偈盡具佛法及聲聞教所以然者如諸惡莫作是戒淨諸善奉行是意淨自淨其意是除邪是諸佛教是去惡當知一期廣教不出此也小乘既爾例大亦然故用結之令對十界其理盡也一切大小咸入其中次廣明佛法中

爲三初標所照次唯佛下能照三是事下結意指廣初文者還指前衆生是佛智所照故云境界次明能照中二先總明境智相契次歷三語以明智相文但二語者以自他相對即名自他故闕不論初文中二先法次譬當知三法秖是不思議廣大法界次二語中二先正釋次從二法下結意立妙初文者照佛界名自照九界名他者亦約顯說何者佛非無九九非無佛攝屬異故故各得名次結中雖有本迹之名此是迹中之本亦名權實亦名自他也以不言久遠之本但云二法爲本故但屬迹化儀不過現身說法故約此二以明自他故知且約果邊明佛法也至方便品釋十如中委明三明心法者爲三初標次來意三正釋初如文次文者言前所明法者秖衆生法佛法不出於心故先示之若爾何須復述故但衆生下正述來意次涅槃下正釋又二先明心體次上能下明心所攝初文者向言前法豈得異心今言心性名爲上定故心性之言其言甚略應了此性具足佛法及

衆生法雖復具足心性冥妙不一不多以心性觀則以可見若以衆生及佛而爲觀者則似如不遠若以心性觀彼界如界如皆空帶具諸法非空非具而空而具雙遮雙照非遮非照亦秖是一念心性而已如斯之定豈不尚耶言涅槃云一切衆生具足三定者謂上中下上定者謂佛性即心法本妙如止觀第五記次明所攝者既異前法故須明攝示心是攝非謂攝他先攝衆生但略指而已次攝佛法中二先引華嚴次釋經意顯佛法界初引華嚴等者引華嚴二句三諦具足從法界去釋又二先釋經意次又遊心等者下重釋二句結歸經意以顯心法妙也初釋遊心者心之所遊體是法界不得更計能遊所遊此法界體是畢竟空故云如空法本無名假立心佛故云即假經文雖爾語猶總略故重釋云又遊心等即百界千法三千世間次所謂去略引示相假即衆生實即五陰及以國土即三世間也千法皆三故有三千釋遊心竟次重釋如虛空者具如止觀不思議境以自

他四句推三千法縱橫乃至非縱非橫四句叵得次重釋諸佛境界者徧法界故故云上等佛法下等衆生法次重釋心者衆生及佛不出於心故無差別名心法妙是故結歸三無差別方名爲妙思意可見云云問下料簡雖對心料簡意實亦應對餘二簡何者亦應問言一一衆生何故各具百界千法佛果已滿何須復云百界千法已云心法即餘二故若不問餘二心法之二既其不妙卻令心法亦未爲妙故知義言應兼問二具如止觀不思議境若理若脩若結若譬須來此中若失此意至釋十妙妙反成麤乃至第七卷末同申此旨何者乃至蓮華同譬此旨乃至本門久證此旨體宗用三同顯此旨次釋妙者今一家釋義名通義別蓋是常談又更略引小乘名通以示其相如中含第三諸比丘歎舍利子所說妙中之妙然舍利子但說事中行忍是巧方便不損他境名妙中妙又四十三佛告諸比丘莫求欲樂極下賤法爲凡夫行亦莫自苦苦非聖行離此二邊則有中道成於

眼智歷一切法皆悉如是又四十九歷一切法皆云不空又婆沙中問佛何故說四諦爲食答爲滿法身如村落食但養人身故禪中善根能養法身豈以如是妙中之妙中道不空法身等名能定法體是故須以名下之義而簡別之今尚不取別教教道通教含中況三藏教離斷常中及阿含中離苦樂中等耶又約部者尚不取帶二對三兼一之中況但空偏假而爲妙耶又約本門尚不取中間今日相待絕待況復今日兼帶妙耶下去例然正釋中先列通別二門次依門解釋初通門中文自列二妙次釋釋中二先略敘二意次正釋初文又二初正敘次破古初文者既云此經當知妙題兼此二義故使今釋諸妙以二冠初故迹門十妙一一妙中開多科目無不二釋言更無非待非絕等者理性實是非待非絕秖向待絕約理論二不同雙非二邊更有中道之理恐有人疑應更別有雙非待絕之理故使釋云文理俱無此待絕理已破無明已顯中道故知雙非無復所顯故云破

何惑等次破古中牒前破意以前教中有麤有妙故知先宅破昔意謬如前次正釋中自二先待次絶初待中二先釋次問答料簡初文又三初總敘來意次正釋三妙義下結意初文意者今家即以三教爲滿故對三藏爲半簡之亦是常無常等者大小可爾常等仍含以通教遠能通常理故且對藏以爲無常餘例可知次正釋中即以鹿苑對後三味中三教爲滿下文以涅槃在法華前者以同味故前後無殊又欲以今經顯獨妙故在後明之淨名滿中云說法等者具如淨名疏止觀第一記略釋次般若云於閻浮提見第二法輪轉者大品十二諸天子云我於閻浮提見第二法輪轉是中無量百千諸天子得無生忍乃至方等法華亦望鹿苑以爲初轉次明今經如文所以重敘前諸經者明今經相待不應對三教文亦且同諸教所待故亦指鹿苑而爲所待結中意者一往以所待之麤對圓爲能待之妙諸味不殊與法華何別故須更有料簡釋疑於中有兩重問答先約法

次約譬初約法中先問者如上釋不應法華獨稱爲妙答中二初總責次別答初總責云今亦不剋教定時者但云從通教去且名爲滿亦不剋定通別圓中俱取三教生酥已去的取一時那忽難云齊方等來滿理無殊又更與之故云縱令爾者別有所以從何者下別答中三先釋次引證三判麤妙初釋中二先約機次約教初約機中又三先總立利鈍二機次歷味分別三此妙下判同異初言利根者即圓別也二乘之人及通菩薩即此以論方便別教雖帶地前方便處處得入是故此等更須生熟二酥調之故此二味復名方便云方等帶生酥論妙以待麤者二乘鈍根於方等中得生酥益帶此益故以論圓妙熟酥此說今經既無方便故判文中今經與諸經雖同名滿帶不帶異故復不同次約教者既並云門故知是教可見次引論證中雙證機教爲說即教弟子是機不生不滅帶不帶等已如前簡故註云云中論偈云云者不能列名直釋其義證利鈍根意初句爲鈍餘三

爲利亦且一往故云云耳三判中還以論偈意判初句對析故云不即此析拙故名爲麤若能即空去釋下三句初且通舉言此即空能通中道爲中方便次從通中方便去釋通別菩薩雖能通中以帶麤故總名麤通教中根帶於即空下根帶假別教亦然是故皆麤言直通者空即假中是故名妙此亦是判未得名開開無復麤空假皆妙次問者問乳至醍醐同稱爲滿者約五味爲問也由前釋云方等般若及以今經俱通滿理是則除三藏外俱名爲滿其義既混此云何通答意者滿名雖同不無差別故作四航之譬以解五味之譬四航之中三官一私雖同名官不無差別教門亦爾通雖名滿所通處近如至中洲別圓通遠如至彼岸若簡教道別到彼岸其路紆迴圓教官航方名直往雖同名官所通既近及教道別何妨同滿而滿不同釋絶待中爲七先通明四絶次明二妙妙上三法三將四絶約五味判四開權五會諸絶成妙六將本迹等妙妙上三法七判橫豎初文

約教顯圓問若明絕待秖應但一何故開四以四相形與待何別答若相待中展轉明妙前麤猶存今論絕待絕前諸麤無可形待又所以漸明四種絕者為知圓絕極妙無過前三被絕圓外無法細消文意各有深致言隨情等者三藏生滅生滅是事事附物情故云隨情通教即空空即附理故云隨理三假之義今不暇釋意但且論展轉相望以明諸絕顯於圓教無復能絕若委釋三假具如止觀第五記故此中圓絕廣引文證譬類釋出圓絕相狀於中初正釋四教不同前三如文四圓教中為二初正釋次以空有二門判前所釋初文為三初依圓教出絕待體次今法下出今文意三降此下斥偽初又三初引正教出體次大經下引經三妙亦下以今意會經初文又二初正出體次明絕相初文者既云圓教若起說無分別教所談絕絕前諸教故云亡泯次豈更下明絕待相狀明法界體一無復形待待誰為麤等者明無能待能即是妙法外無法待誰麤妙無所可待等者明無

所絕所即是麤法外無法故無所絕次引大經中三謂法譬合三會今經意中二先會次若謂下破情計若謂有能絕此計大於所絕何者若於所絕起計猶有能絕之大於能起計計大於所故云大有所有能翻成所故不名絕次今下正出今文絕妙之相又二先出次引證證中二先證非見聞等次證不可說示初文二先引次釋次文二先引次釋釋中二先總次別總中但云亦是絕歎之文即指經中絕歎文也別中又二先釋次引文三證初文者不可以相待示不可以絕待示待絕俱絕故名滅待滅絕次又云下引文三中初引今經空為能絕此空亦空能所俱絕次引中論者借成今文待不名絕若法為待成者待麤而得妙是法還成待者是妙還成待今妙不因麤故云無因待既無所待麤亦無能待妙妙即所成法既能所俱亡故云亦無所成法此引中論以絕破待待謂緣生故唯絕無待故且引絕以證今經待絕俱妙同在法華亦非碩異由待知妙妙體是絕絕亦無寄

妙體無二華首文意亦同此也故引華首成中論意次從降此已下斥偽顯正若未見理徒謂為絕若論文意非必見理但應六即以判絕理是則六即名為六絕於中又二先明斥偽次若能下舉正顯偽各有法譬初文法中又二先直明偽次乃是下出偽相偽即不絕又二先出偽相次何者下釋偽所以由心慮故次舉譬偽故不絕次若能下復初顯正如黠下舉譬顯正初言衆中如止觀第六記名字如塊真理如人無明癡犬逐名言塊種智師子得理亡名故知言語從覺觀生息覺觀則名言絕言思絕則待絕亡妙悟下明二門門能入絕門從教入故如快馬下譬入門之人此中多意不復委釋尋意可見次二妙妙上三法者欲明三妙在於法華方得稱妙故須二妙以妙三法故諸味中雖有圓融全無二妙三被妙已故三即妙故上文云此妙即法此法即妙故得三法皆具於十成三十妙良由於此問向釋妙云待絕俱絕方名為絕今何以言待絕二耶答前明絕待故須俱

絕今述經意故須雙明經意雖雙理無異趣以此俱絕對前稱待所待未會會方名絕是故此部得二妙名三將四絕約五味者應更判云乳味二絕一麤一妙乃至熟酥二麤一妙今經唯妙但是文略四開權者開諸味中麤爲五從問下會絕成妙中先問次答答中又三先會次從又下判能所三從如迹下約本迹以釋能所之意教與本迹及以觀心展轉相絕何者不由迹中圓融之說故不能知本地長遠之本若本遠教與故使迹絕本雖絕迹豈即說遠能知心性若語心性迹本俱絕故云本迹雖殊不思議一一彼殊故故知徒引遠近未了觀心遠近自彼於我何爲如貧數寶此之謂也第六今將下意者迹中意者九界衆生皆開顯故本中意者雖開權覺事須顯本權迹望本迹猶名麤觀心意者若不觀心安知己他因果心妙第七意者四各有絕故名爲橫今三從圓迭至觀心故名爲豎

法華玄義釋籤卷第二下

音釋

矛盾　矛莫浮切句兵也盾食尹切干櫓之屬　鍵巨偃切鑰口鍵戶　邏　逝邏掌屑切迹表異切選進因循也　竣七倫切皮知起也

法華玄義釋籤卷第三上　多五

唐天台沙門湛然述

次別釋中二先結數示妙次正釋妙初文中三麤一妙者且以但麤對獨妙說餘之三味麤妙相帶故略未論下文具列於中二先結數次若破下示妙初文中云本迹等者本迹各十具列在文若觀心十並皆附在諸文之末或存或沒不別開章既其觀心寄在諸文之下今但約迹本兩門各具十妙義各攝於心佛衆生今初迹門十妙者爲二先列次釋釋中爲五者第一中云廣解五章一一廣起五心者故今釋名迹十妙中望前七番以成五心唯少開合及觀心等並散在諸文故也故今標章起念引證起信生起起定況諸妙下處處皆然并觀心起進開合起慧五心足也故更列五番意在於此初標章者非獨直標十名而已兼標章內一一諸科如境具標六智列二十等觀文可知釋者事須略述諸科文相大體攬下觀今粗亦可見乃至一一妙中皆先列竟末後說意如境妙云境是所

師智云導行等尋之可知標感應中水譬感月譬應不升不降感應道交神通中報得在天脩得如仙作意在藏體法在通無記在別圓初地初住遠近者大通名遠爾後名近二引證中先指處次正引證境中言智慧門者慧家之門即理爲門意也三法中且指乘體以爲眞性感中我即是應思衆生衆生即感也佛眼六道等思之可見神通中六瑞且舉入定三生起中二初正生起次前五下結成自行化他各有始終故知心佛衆生皆有此意也次正釋中十文不同初釋境者先列章次列數次數意次生起後廣解生起中初正生起次始從下結示始從無明即十二因初也實際即一諦也初正生起中云初十如是此經所說者此是今經實相之境又是一部三妙之文次因緣境雖舉三世生滅因緣已下三種以三世爲本次四諦者示其因果令脩道滅非佛出世焉知此名苦集是俗道滅是眞餘文可見次正釋因緣中自爲四章初列四章次釋釋中先雙舉界內界外各二種以定根性次釋釋中三先重立界內利鈍二根次引論三釋釋中二先簡次釋簡中言自在天者一切外道皆悉尊於三仙二天如止觀第十記世性者計二十五諦如止觀第十記微塵者計於衆塵和合而成以外人不知業方緣故也此正下正釋釋中爲二先正釋次料簡初正釋中四初略立次引證三過患四釋名初文者以知無明造故不同外計次引證中三先引次釋三結初文中非自在者諸邪計中且舉初計次無明下釋當知下結三人天下明過患又二先出過次引瓔珞文證言經又稱等者生已復生生生不已故云十二牽連等也此十二下釋名新新祇是念念續起次料簡中云瓔珞中無明緣行生十二則一百二十支者準彼經第四釋十二因緣云從無明緣行便生十二支乃至有緣生老死便生十二既以未來二支合說則始從無明來至老死有十一番此十一番但十箇中間一一皆生一十二支故十中間有百二十若依今文乃成一百三十二支以開生死爲二番故雖開合不同大意不別今雖開生死結數依經是故但云一百二十初是婆等者既十二支無明爲本一一復具一十二支當知支支皆具無明乃至老死緣起緣生者先問也從此同是去答婆沙雜揵度中問云緣起緣生有何差別彼文答云或有說者無有差別何者如伽羅那經說云夫緣起法一切皆是有爲法故云何緣生一切緣生亦是有爲法故今文略云同是有爲法故亦有差別去彼論云然亦有差別故有說者云因是緣起果是緣生如因果義事所事相所相成所成續所續生所生取所取亦如是事如因所事如果乃至取亦如是(論中秖但云因果次開對二因二果)復有說者過去是緣起現在是緣生(不云未來)復有說者現在是緣起未來是緣生(不云過去)今文略無此二解復有說者無明是緣起正是今文第二解復有說者無明是緣起老死是緣生十支是緣起緣生(今文無此解)又尊者富那奢說應作四句(具如今文)四句中初句以未來果支爲緣起等者謂因能起果非果生因以過去

為緣生等者因能生果非果起因故阿羅漢果不復起因第三句者謂除前二句相已取過現果及餘凡夫現在五支等此是論文諸師異解不須和會次引法身經說與論文同因是緣起即無明也從因所生即是行也和合謂結業成就從和合生謂識等是愛取至老死亦復如是言中道者離斷常耳論文又云復次起所起等如前次推三世中云三世皆十二者推因知果等如今所說三世俱名因果而支數多少不同者具如俱舍云略果及略因由中可比二如止觀第三記現在既望過未成十二當知過未亦自相望各有過未故各十二今且從現故但十二次釋十二時中識心眷屬者謂三陰也論文又問云何具上三受答三受悉能為愛作緣何者愛有五種一者求樂受愛未生樂受欲令生故愛二者不欲離樂愛已生樂受不欲離故生愛三者不生苦愛苦受未生欲令不生故生愛四者欲速離苦愛已生苦受欲令速滅故生愛五者愚愛未生不苦不樂欲令未生不生

已生欲令不失故生愛為是義故三受緣愛問愛取何別答愛增廣名取復有說者下者名愛上者名取復有說者若愛能生煩惱是名受緣愛若愛能生業是名為取次釋一剎那者俱舍亦云連縛等四剎那是其一也具如止觀第七記次料簡問答中論又問何故不立病為支答(具如今文)欲界眾生尚有如蒔拘羅者況色無色界故不以病為支準例老亦不是一切常有故不立支問憂悲是支不答以終顯始者始謂老死終謂憂悲以見憂悲必有老死憂悲既苦老死必苦又云憂悲等法散壞有支猶如霜雹是故非支論又問三有為相何故生相獨為一支老死二法共為一支尊者波奢說佛知法相無能過者復有說者生能使法成立老死使法不立復有說者法起時生勢用勝法滅時老死勢用勝論又問無明有因不等(具如今文)若有云何不立十三十四支若無無明不是無因老死不是無果耶答應作是說無明有因老死有果但不在有支中何者(餘如今文)復有說者無明有因謂

老死等如文彼料簡文又約增數釋十二緣當知有一種緣起法謂一切有為法復有二種緣起法謂因果復有三種緣起法謂煩惱業苦復有四種緣起法謂無明行生老死以現八支攝在過未故也又有五種緣起法謂愛取有生老死以過現七支攝在現未故也復有六種緣起法謂三世各二謂因果也復有七種乃至十一文中不列指在他經大經十四增數文同婆沙次文又料簡問此十二支幾欲界色界無色界答有說唯有欲界胎生具有十二有說欲界十二色界十一無色界十色界應云識緣六入無色應云識緣觸評者曰應作是說三界皆十二又問如色界無色界無名色云何具十二答初生色界眾生諸根未猛利名名色無色界雖無色而有名故云雖無色根而有意根彼應作是說識緣名名緣意入意入緣觸以是義故一切十二又婆沙中毗婆闍婆提說無色有色若有多提婆說無色無色何者是耶答佛經中說名色緣識亦應有色又餘經說壽煖識三常

相隨逐無色既有壽識云何無煗又餘比丘說除四陰說識有去來生死者不應爾如從欲界生無色界經二四六八萬劫斷色後生欲界還生色者入無餘界應更與行相續欲令無此過故說無色有色言無色者此依何經答經云解脫寂靜過色入無色者故知無色又云色離欲無色離一切入涅槃故知無色此二云何通何者爲勝答說無者勝若爾說有者云何通答未了義故問引經云何通答欲有名色無色無也欲有三法隨逐無色無也色續論者有四句分別無色續色色續無色餘二句可見故知無咎論又譬樹者過去二支爲根現在五支爲質現在三支爲華未來二支爲果有華有果謂凡夫無華有果謂學人無華無果謂無學無生中六先立意次立根三正釋四引證五舉譬六結名總而言之秖是四句破假相性二空故得幻化即空之名前五文可見結中先譬次合譬中云如藤蛇者亦可喻圓門本有今通喻無生辨異可知三不思議生滅中五亦先立意次爲

利下通立兩根三正釋四諸論下行相五結名前二可見三正釋中二先引經次釋經意四行相中三初敘性計略述兩計餘兩可知言無沒等者無始時有未曾斷絕故云無沒非善惡性故云無記含藏種子出生一切次若定下略斥性過又二初略斥次況出過相初言若定執性實者計黎耶爲眞是自性計爲無明是他性定計自他能生諸法法則有始有始故同於冥初則不出二十五諦當知此計不出三藏所破豈得成於別教因緣耶次尚不下況出可見三今明下立正行相又二先自破計次若有下爲他四說初文四句推無明如四句求夢具如止觀第五文彼意在圓今文在別次爲他中三法譬合合中二先總次出界下別明相狀又二初出界內次界外此界內外義通四種故云界內如前即前二種前二指前竟次出界外中二先略標次引論釋相又二先引論文次緣者下釋彼論文以成今意論列四障今具釋對於中二先正釋次過患初正釋中二先略釋次還如

下與界內辨同異初中言三種意生身如止觀第三記次辨同異中二初明相同次此十二下明義異次彼論下明過者由此十二故障於四德由無四德故不得入於無障礙土五是爲下結名可知明圓十二緣中爲四先立根次即事下立意三引證四結名初二如文引證中三先引次無明下釋三故言無明下結初者大經十二因緣名爲佛性佛性即三因也即是中道者二十五云善男子生死本際凡有二種一者無明二者有愛是二中間即有生老病死之苦是名中道如是中道能破生死故名中道以是義故中道之法名爲佛性章安釋云中間唯有識等云何言老死答下文云現在世識名未來生現在六入等名未來老死又作三德三觀以對三道又如寶篋經中釋十二支一一並明三觀之義彼去來品文殊白佛去來是何義佛言來者向義去者背義不來不去是聖行處癡是去義不癡是來義非癡非不癡是聖行處乃至老死亦如是又約我無我常無常等皆作此

說當知向是生死背是涅槃不向不背即是中道又下文中道品云佛說中道無二法故二乘乃至凡夫亦能生信佛告文殊明無明無二故成無三智此謂中道具足眞實觀於三諦乃至老死亦復如是又云若無明有者是一邊無者是一邊離邊此二中間無有色相可見無相無待是謂中道乃至老死亦復如是問中道是何義答末陀摩經中自注云末者莫義陀摩者中義莫著中道名末陀摩釋之可見次判中先重敘次判判中二先判後結判中先四教次五味初四教者又二先列次判先列即是展轉迭出巧拙最後方妙初中三藏次若無明下通教次若無明下別教次若言下圓教一一皆先釋次引經論證成可見初三藏中者從三生二謂煩惱生業從二生七謂業生苦從七生三謂苦生煩惱三世合說故也毗伽羅論如下第六記次判可見五味如文結文可見次開中爲二初總敘三麤次正開又二初開前兩因緣次開第三緣初又爲四初略開次引信解譬三如來下釋四結初如文次引信解中具如品中釋云成窮子物者本是長者之物謂如來藏子性不殊故云子物當知如來本有即子本有故一切諸法皆摩訶衍又大經二十五云善男子觀十二因緣智慧是阿耨多羅三菩提種子以是義故十二因緣名爲佛性又云一切衆生雖與十二因緣共行不知以不知故無有始終十住菩薩但見其終不見其始諸佛世尊見始見終以是義故佛了了見衆生不見是故輪轉次如來下釋意次從今決了至即是開兩種因緣論妙者結也前之兩教雖有佛菩薩大判並屬二乘之法故今決了即是開彼藏通兩種十二緣也次開第三中二先略引大經明開次結初文二先引經次昔慧眼下釋經意又二先釋次故云下重引經文以證所釋言慧眼見故而不了了者此是別教十住慧眼之位全未見性名爲不了又若約實道即是相似見性亦得名爲見不了了今皆開之令見不空此即下結此即是開別教故云第三第四觀心中三先法次譬如下譬三一念下結位初文二先立次引證證中二先證次空慧下釋經意次譬中二先譬次既不爲下合具足四德結中四初結成觀境次觀此下結成能觀之觀三其心下結成祕藏四恒作下結成六即位第三卷釋四諦境自爲四別初文自爲二先出他解中又二先述次略斥初文者有勝鬘師釋彼經中聖諦之義名爲無邊彼經但與二乘對辨故唯得立作無作名乃人既無四教判釋但以大小相對明諦然勝鬘師於大乘中唯以佛果而爲究竟即對二乘名爲有作經文自以有量轉釋有作二乘既是有量有作當知大乘秖是無作無量次即判釋約行約法分作無作作謂造作故是行也量謂數量故屬法也小行未窮不名無作法未究竟不名無量經言者亦勝鬘經也依經重釋作無作等彼經云有二種聖諦義謂有作無作有作者有量四聖諦也何以故非因他知能知一切苦斷一切集證一切滅脩一切道今文除上非字改下能字爲非字者意顯小乘從教得故

經云非因他知者意顯所證非從他得自知己法亦可分名能知一切今初先釋有作言因他知者二乘既未堪聞法界理但從佛聞四諦聲教依此教行知是有作行也次釋有量者上來但聞小乘之法攝法不徧故云非一切知當知行法兩種相顯共成小乘人也次釋無作無量者對小明大故言無作無量經云無作聖諦者無量四聖諦也何以故自知一切受苦一切受集脩一切道證一切滅知是四聖諦義唯有正覺事究竟也非二乘事究竟古人不了見經唯有正覺之言便推極果此是別教教道之說非初發心畢竟不別於中先釋無作佛所知滿不復更作故名無作自力知去重釋也有二義故名無作一者自力知異從他聞二者一切知異有量法從知者去釋能知者以屬於行即是無作所知一切即屬於法是無量也此即大乘行法相成成大乘人也次云如此釋者雖唱四名者略結斥也謂作無作量無量但成二義者大小二義也此且略斥後猶廣斫次正釋四

種四諦中標列釋釋中二先正釋次破古先正釋中三先所依正教次明立法差別意三正釋初文云其義出涅槃聖行品者第十一第十二經廣明聖諦今多依彼然聖行中明四諦義兼含大小若解生滅及以無量其文則顯無生無作文稍隱略具如止觀第一記然彼經文三藏四諦文中以略明四種四諦竟後又廣釋耳具如止觀第一記次文者問何故立四種四諦之殊答諦本無四諦秖是理理尚無一云何有四故知依如來藏同體權實依大悲力無緣誓願物機所扣不獲而用機宜不同致法差降從一實理開於權理權實二理能詮教殊故有四種差別教起涅槃實後暫用助圓故須具用偏圓事理故今引之以顯誠證三偏一圓界內界外各一事理故成四種正釋中文自為四初明生滅四諦者又為五初立名所從次然苦集下明立四所以三雜心下釋相四次第下明安立次第五聖者下釋名近代章疏皆釋名居初次出體辨相此一家立義不以釋名等為要但

左立意所以得經宗要明觀行所歸若釋餘經當機說法一處一會一門一行隨稟隨入並益並當故若諦若緣若度若品當文咸會若依法華凡銷一義皆混一代窮其始末施開廢等教觀之相是則說者眞得法華之正教行者眞得此經之正理教行相循佛旨斯在故一一義下皆先分別次明開顯次約觀心如此釋經方名弘教五意不同初文可見次意者苦集秖是世間一法道滅秖是出世一法三釋柜中二釋結釋中總有三文初雜心者世出世法因果性殊而因必趣果因果類異故使四殊次大經者陰入是重擔凡夫不捨二乘不荷菩薩捨已能荷故云捨擔能擔過近迫驅也在近不離常為驅逐三界恒為此苦繫縛見愛二種和合聚集故招當果道品雖多戒等攝盡故略舉三以明法相四諦之下八相雖異除苦集觀不過苦等故略舉之果以因為本苦以集為本道諦能除故得名也苦本若去其苦自亡故但須除本子謂二十五有因果謂二十五有果因若滅已

其果必喪自有因亡果身仍在今從遠說故云子果故知但脩出世因以除世因故引遺教以證二因又此諦名有通有別別在身心通約一切如四含中歷一切法無非諦觀又婆沙中舍利子爲摩訶拘絺羅說多聞法聖弟子如實知食知食集知食滅知食滅道云何知食謂摶等四食云何知食集謂若當來與愛喜貪俱云何知食滅謂如實知當來有愛喜貪俱彼彼樂著無餘斷捨吐盡離欲滅息沒是名食滅云何知食滅道謂八支道乃至約八苦等悉皆如是此是約十二頭陀中初乞食釋餘文一一乃至十二緣無非四諦又如思益四諦品中云四諦者謂世間世間集世間滅世間滅道世間者五陰也世間集者貪著五陰也世間滅者五陰盡也以無二法求五陰名世間滅道又婆沙中云四諦體性何者是耶答阿毗曇者作如是說五取陰是苦諦有漏因是集諦數緣滅是滅諦學無學法是道諦譬喻者作如是說色是苦諦煩惱業是集諦煩惱業滅是滅諦定慧是道諦

阿毗曇中正量部異師爲譬喻者毗婆闍婆提說八苦是苦諦餘有漏法是苦非苦諦生後有愛是集諦餘有漏法是集非集諦生後有愛盡是滅諦餘一切滅是滅非滅諦學人八支道是道諦餘一切法是道非道諦若爾諸阿羅漢但成就苦滅不成集道何者後有愛已斷故羅漢非學人故學人八道非羅漢得四四諦次第義者又二意前約教次約行準此二義俱先麤後細婆沙廣說世法麤出世法細故前明世間就世出世法各論因果果前因後者果麤因細故也五聖諦者下釋名聖者正也人既是出世聖人故法亦是出世聖法從對他邪而立名也諦有三解注云云者不先列名次直釋云自性不虛四皆實故次義具如遺教云由見諦故得不顛倒法既云聖正故見者無倒第三義言能轉示他者由前二義爲因故自行滿則能轉於四諦法輪又前二義中以由此四性是眞實故能令見者得不顛倒覺覺者諦智也故知四法皆須審知又轉法輪時

於一一諦皆生四行謂眼智明覺今文語略故但云覺故婆沙云諦是何義答審義是諦義實義不顛倒義不異義是諦義今文合初兩義審實不異故但三義第二與論名同第三名者如云苦我已知不復更知如汝所得與我不異餘例可知次無生者又爲四初得名次苦下釋相三又無生下結名四聖諦下指廣初文者從界內理以立名次釋中二先釋次引證初文準思益等經如思益云無生四諦者知苦無生名苦聖諦知集無和合名集聖諦於畢竟滅中無生名滅聖諦於一切法平等不二名道聖諦今云苦無逼迫者對破三藏苦逼迫相餘文依經但語略耳次引證中言習應若空等者大論三十七云習者隨般若波羅蜜脩習不息不休是名相應譬如弟子隨順師教是名相應又如大品舍利子問菩薩摩訶薩云何脩習與般若相應論釋曰舍利子知般若波羅蜜難可受持恐行者悞故作是問大品佛告舍利子菩薩摩訶薩習應色空受想行識空是名與般若相應

乃至種智亦如是今釋四諦引彼中間四諦
一科即通教義也三結名中亦三先略結次
引證三正結由因生故而果得生是故生名
從因而得故今釋無生兼從因滅因本不生
況復果耶故云集道即空空故不生集道次
引證者四諦既本不生故舉解苦無苦三例 夛五 十六
可知三是故下結四指廣者前生滅中已釋
聖諦名及以次第故今略指不指次第者雖
俱無生而不無次第但是文略無量無作準
此可知次無量四諦者又為四初得名次苦

有下釋相三大經下引證四是名下結名初
從界外事以立名又無量之名從竪從橫具
如後說次文可見第三引證者大經十二云
善男子知聖諦智凡有二種一者中智二者
上智中智者聲聞緣覺上智者諸佛菩薩善
男子知諸陰苦名為中智分別諸陰有無量
相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名上智
如是等義我於彼經竟不說之知諸入為門
亦名為苦知諸界為分亦名為性亦名為苦
知諸色壞相知受覺相知想取相知行作相

知識分別相已上苦諦知愛因緣能生五陰餘如苦諦
知滅煩惱是名中智分別煩惱不可稱計滅
亦如是不可稱計餘如苦諦知是道相能滅煩惱
是名中智分別道相無量無邊所離煩惱亦
無量無邊如廣苦諦亦可分於中智為二聲聞屬
藏緣覺屬通上智分二菩薩屬別諸佛屬圓 夛五 十七
今從總說且言分別名為上智以屬於別四
結如文次無作者又為四初得名次以迷下
釋相三大經下引證四一實下結名初文者
從界外理以立名為對前三立當分義故云

界外理理實全指界內生死煩惱是也次釋
相中二先釋者以迷理故菩提是煩惱即理
性具智菩提何者是耶界內見思是也生死
涅槃例此可解次即事下略結煩惱生死是
事菩提涅槃是中無始時來任運而然非久
思非暫念無有宰主故云無誰性本自然故
無造作是故此四俱名無作問此即結名何
故下文便更結名答此中為成無作柘故便
云無作下文總結唯一諦故名無作次引證
中云大經云世諦等者彼又約世諦即第一

義諦廣釋釋世諦即苦集第一義諦即道滅
欲令眾生於苦集中而見道滅故云即耳其
實無有二法相即故總結名中四諦秖是一
實一實秖是三德四德是故雖有四名四實
無四一尚無一云何四耶故亦不次而論次
第若釋名出體亦具當分跨節二義四教審
實理四教種智覺四教教主轉秖是一音之
教如前可知次從然下廣破古師先依勝鬘
重立無作四諦彼勝鬘師但以一滅為無作
者故知非圓於中為四先重敘勝鬘師意次

敘達磨破三答下明勝鬘師救四今難下今
家判初文為二先指彼所立次何者下釋彼
所立初文者彼經意合從無作以立義旨
彼師別指一滅歎釋是常是諦是依釋中二
先釋三次釋一次引達磨鬱多羅難者又二
初難次結初文難者依彼經文道亦是常何 夛五 十八
故總判三為無常言如眾流入海等者以道
常故諸法皆常如眾流入海同一醎味次那
云下結彼判道等三皆是無常道既是常故
知餘二謬判三勝鬘師救意者若以理為言

四諦皆常何但道諦前苦滅諦下釋滅是常從無始無作下釋道是常說如來法身下釋集是常言如來藏理本是法身是故名常說苦諦隱下釋苦諦是常明如來法身爲陰所覆理體是常二乘於四不顯倒境不見不知者明二乘人非但不見亦乃不知如來藏理此是有量不知無量今欲顯說下明向雖說四諦是常猶未顯現若顯說者灼然如前一常三無常從有對去次約顯說苦集道三猶是無常有對治故道是無常障須除故集是無常身須顯故苦是無常是故且說滅諦爲常四令師難又爲三先序次從當知下令師結判乃是無量四諦之中別指滅顯位在初地名爲無作三從涅槃下引大經證結次判中然前所列四四諦相從淺至深是辨優劣未是灼然判其優劣所以判者今法華經約此四諦爲是何教四諦所攝故今此經獨得稱妙所以須此判麤妙來若秖判四教中圓名之爲妙諸經皆有如是圓義何不稱妙故須復更約部約味方顯今經教圓部圓是故判中又分爲二先約四教判次約五味判若不約教則不知教妙若不約味則不知部妙下去一切判麤妙文悉皆例此初約四教判麤妙中教行證等例下乘妙應約位判四教並以外凡爲教內凡爲行聖位爲證前之兩教但證眞諦是故俱麤別教若準上下諸文應云證融教行不融以從初地證道同故此之玄文凡判別義未開顯邊多順教道今此亦然教談中理是故名融行證次第故名不融若作證同應如前說俱融是圓是故稱妙次約五味中言一破三者圓破通等二不入者藏通不入中也二一雖入一教不融者於圓別二教雖俱入中別教不融熟酥一破二者圓破通別一入一者別入中也一不入一者通鈍根也一雖入一教不融者重判別也次開麤者二標釋釋者若但判不開妙是麤外之妙待對宛然諸不了者咸謂待麤爲妙妙反成麤如前引中論云若法爲待成是法還成待故今開之無復所待即彼所待是能待故能所名絕待對體亡故中論云今則無因待亦無所成法是故須此一門開前三教之麤及彼四味中麤下去諸法例此可知又欲開諸經先敘諸經不開之意方顯今經開義異前今文先敘諸經意次如是下正開初文者準例亦應通敘華嚴方等二種四種文無者略於中二先敘諸經意次重約教約理等判今且敘二味四經一論不同初大品中云一切法趣本是圓教三諦之文今且離開以證三義初即空文即是下色尚不可得文也經文不次故前釋即空後列二義以對三句次引論文釋成大品然中論偈文本是三意諸文義用以初證藏下文既云已關大乘十二因緣故知偈文局在三教故今依文且證三意下文自有兩品屬藏無量等者無量則從圓出三此下三經同醍醐味經意具如諸餘所說法華可見涅槃言追者退也卻更分別前諸味也泯者合會也自法華已前諸經皆泯此意則順法華部也至大經中更分別者爲被末代故大經中具斯二說於中又二先列二品文意次解釋初如文釋中但釋

追泯於中又三先列次釋三如此下結意釋中二先釋次料簡釋中但釋初句次餘三句例初句中意其理既即故說不可偏言那可偏作生生而說者此中意圓不偏說故名不可說若止觀破法徧中明圓理無說故不可說令為成教從說便故故知一句皆具四句次料簡中問佛何故作偏解耶者問意者義意既通佛於經中何故但將第二句而解初句答意者若解第二即是初句即解三四同於初句次或三種下重判權實前已明諸經

若開若合今欲開顯故更重判多種權實是權咸開皆令使妙初可說不可說兩番可解次從或四皆可說為麤者有言教故或四皆不可說為妙者契無說理故或四可說有麤有妙者實語是虛語故麤如說而證故妙或四不可說有麤有妙者契如實理故妙起默然見故麤或四可說非麤非妙者當教文字體非麤妙故或四不可說非麤非妙者當教之理亦不當麤妙雖有妙及非麤非妙猶屬相待有麤有妙次從如是等下皆開其麤令

入令妙於中又二先開次借光宅義以顯成妙言四皆不可說是位高等者既開權已皆至究竟不可說理即與妙經廣高長同故用所開次第對之準例諸科並應皆對廣高長義但此元是光宅立之於此非急故餘不論

句句至極故是位高皆可說者一句皆可作四句說故是體廣亦可說亦不可說者隨機說故故是用長觀心可知者觀心即空故見生無生觀心即假故見於無量觀心即中故見於無作一心三觀於一念心見四四諦前

是廢權觀後是開權觀若論觀諦豈無觀心但上來諸說皆約教門若施若廢今辨觀心則向所明居于一念若境若智同在一心故須更明以顯妙行次釋二諦先標列次正釋自四四中初文者又二先敘他失次辨令得初文又三先通明失次別顯失相三古今下總結二諦之名顯於餘教故一代所出其名最多能詮既多所詮難曉故弘教者為蠡諍生碩大也次妙勝下別明失中二初明聖者往因次然執者下近代凡執初文又三初引

經次二聖下況斥三問下料簡釋妨初文引妙勝定經如止觀第三記次文可見三釋妨中二重問答以辨諍位二聖在因何位生諍故須從近以二生為問復重遮言二生之前又亦不應墮於惡道答中二先通指二生之

前次又二生下別約教簡示初意者自始發心至此已來皆名為前何必近惡道出即至二生次文中言爾前者齊初僧祇初皆名爾前故容有墮以此菩薩至第三祇始離五障方乃不墮何必第三阿僧祇末始惡道出次

問答中先問中引金光明若難後三教無墮落者何故十地猶有虎狼等畏後之三教並有十地故以為難畏故具惑具惑故墮何故云無墮落惡道故引彼經第四為難彼金勝陀羅尼品十方諸佛同時說十番陀羅尼以護十地如護初地云若有善男子得陀羅尼名依功德力是過去諸佛所說若誦持者求離師子虎狼等怖乃至第十地亦各有陀羅尼等彼經十地既為虎狼所害那言三教無墮落耶答意者亦二先通答次別答初文者

意引大經二十云菩薩雖見是身無量過患具足充滿爲欲受持涅槃經故猶好將護不令乏少觀於惡象及惡知識等無有二何以故壞法身故菩薩於惡象等心無恐怖於惡知識生怖畏心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故若惡象者唯壞一身惡知識者壞無量身無量善心臭身淨身肉身法身亦爾爲惡象殺不至三趣爲惡友殺必至三趣大經文意既是生身菩薩此父母身不免狼害非謂有害必墮惡道章安云諸惡獸等但是惡緣不能生人惡心惡知識者甘談詐媚巧言令色牽人作惡以作惡故破人善心名之爲殺即墮地獄煩惱斷者不爲所牽故不墮獄次然圓教下約教酬向十地之難言餘教肉身等者別教既無一生之中得入十地則不得云十地猶有虎狼等畏但約觀解十地猶爲一品無明虎狼所害通教教門十地無惑故無觀解虎狼之義若九地已前亦可通用若作發權通教十地由爲界外無明狼害又復遮云於理則通等者遮於通別雖有十地觀解之義於事不通故應復約圓教申難次然執者下約近世凡執又三初執佛果不同次執世諦不同三執破立不同初文者佛果出二諦外等如止觀第三記次文者梁世執世諦不同者初師云皆有者如云鉼即是名項細腹麤以銅爲體盛持盥洗以之爲用次師云無體者名用如前體無自性若言項細腹麤是鉼體者人應是鉼若銅爲體鈴應是鉼第三師云無體用者有名無體如前所說若言盛持盥洗是鉼用者盆應是鉼及不假手又偏銅無鉼鉼體尚無誰爲鉼用體用雖無世諦立名名不可廢是故更無第四師計第三文者破古來二十三家明二諦義如止觀第三記文在梁昭明集三總結中古即聖者往因及梁世已前今即陳世諸德次今謂下今家正判復爲融通使古今諸釋咸屬隨情於中又四初總明立意次略有下列三三隨情下解釋四若解下結初中根欲如止觀十力中釋次意如文第三釋中云隨情等者如止觀第三記初釋隨情又五初略明所以次引教示相三如順下譬執教之失四衆師下重斥五若二十三家下去取初如文次文云世第一法有無量種者亦約多人如下智妙中說一人無多人有既可分爲三品亦可分爲無量品際眞尚爾者舉世第一況前三位自世第一已前皆屬隨情如世第一隣近於眞尚有多品況復忍位乃至停心故隨情多次釋隨情智中爲四初立相次如五百下引事三經云下復引教證四如此下結合前文隨情及後文隨智相對得爲一種二諦故有此意來也若不爾者經有此文判屬何釋五百身因如止觀第二記三引證者合世人心所見二諦爲一世諦合出世人所見二諦爲第一義諦共爲一番二諦也結文可見

法華玄義釋籤卷第三上

音釋

篋（苦協切箱篋）　絺（丑知切）　摶（徒官切捏聚也）　盥（古玩切澡手也）

法華玄義釋籤卷第三下　多六

唐天台沙門湛然述

次釋隨智置於世人心所見者獨明聖人所見二諦自爲一番於中爲五初立相次如眼下舉譬三又如下引事四眺曇下重以譬顯二諦深勝五故經下引教結名佛居極位故舉極位以證智勝以結得名初文中悟理是見眞復能了俗諦故知隨智具有二諦譬中色空即譬二諦引事中引近事以況遠理入事禪如悟眞身虛心豁如了俗譬顯中見惑如小雲思惑如大雲無漏謂見眞世智謂了俗結名中舉凡失以顯聖得故知聖人二諦具也第四結文可見次正明二諦者於中爲四先明來意次明功能三所言下廣釋四問答下問答料簡初文者凡諸釋義或從廣之略或先略後廣從略即須用跨節從廣則教門當分故略言之唯一法性以對無明無明是迷眞之始法性則全指無明無始時來妄嘗非眞未發心前無眞不俗秖點一法二諦宛然俗即百界千如眞即同居一念仍顯相

異義理雖足其如麤淺開之墮若故佛於一代曲開七重二十一重以赴物情使佛本懷暢使物宿種遂故以下二門判之開之意如前說次功能中二先出初番次以後況初初又二法譬初法者如止觀中始自迦羅終至圓著無不垂爲初教所破況復列後各三番耶三正釋中二先列次釋初意者一藏二通三別接通四圓接通五別六圓接別七圓若止觀中爲成理觀但以界外理以接界內理故藏通兩教明界內理別圓二教明界外理通別兩教是明兩理之交際是故但明別接通耳今前六重仍存教道於法華前逗彼權機故有圓接通別二義當道秖應圓理接權故釋今文應順教道復以圓中接於但中又此七名雖立二諦後之五意義已含三幻有即俗空即是眞不空是中但觀名中空合在何諦若合在俗諦即如別教名合眞入俗二諦若合入眞諦如別圓入通名含中入眞二諦藏通即名單俗單眞圓教即名不思議眞俗細得此意尋名釋義不失毫微次解釋中

文自爲七若欲憑教者然此七文散在諸經無一處具出唯大經十二四諦文後列八二諦章安作七二諦銷之文一是總餘七是別初云如出世人心所見者名第一義諦世人心所見者名爲世諦疏云總冠諸諦世情多種束爲世諦聖智多知束爲第一義諦即是諸教隨情智也經云五陰和合稱名某甲是名世諦解陰無陰亦無名字離陰亦無是名第一義諦陰是實法某甲是假名即實有俗諦也無陰無名即假實空若離陰者名太虛空是故離陰亦無某甲及二諦名疏云名無名二諦也世諦有名眞諦無名即生滅二諦也經云或有法有名有實是名第一義諦或有法有名無實是名世諦幻化假名即空故實即眞諦也秖指幻化但有假名故名世諦故疏云實不實二諦也眞實幻化不實也即無生二諦也經云如我人衆生壽命知見乃至如龜毛兔角等陰界入是名世諦苦集滅道是名眞諦兔角之俗與前不殊故成單俗四諦義含共爲眞諦即是含中眞諦也故疏

云定不定二諦也即單俗複眞俗是不定中道名定經云世法有五種謂名世句世縛世法世執著世是名世諦（經文廣解）於此五法心無顚倒名第一義諦五種世法名與前異大意不別亦是單俗於世無倒謂見實相教道但中雖未究竟此中究竟望前故實故疏云法不法二諦也法謂實相不法謂俗亦是含中二諦也經云燒割死壞是名世諦無燒割死等是名第一義諦地前方便皆屬無常故云可燒登地見常故無燒等故疏云燒不燒二諦也無常可燒常不可燒複俗單中二諦也經云有八種苦是名世諦無八種苦故是第一義八苦無常同前燒義無八苦眞即是實相故疏云苦不苦二諦亦是複俗單中教道有苦圓中無苦經云譬如一人有多名字依父母生是名世諦依十二緣和合生者名第一義諦依父母生即十二緣而分二者以大經中明十二緣即佛性故且據顯說即以佛性而爲眞諦依父母生即是無明名爲世諦故疏云和合二諦眞俗不二故名和合複俗

複中二諦也後乃結云今七二諦來銷此文佛旨難知且用一師意耳初釋三藏實有二諦者但標總名以解釋直銷不復列別名於中爲二初正釋二諦次示三意初文又四初釋相次引證三述意四結名初文中言森羅者須指三界依正相也次引證中言大品云色空空色等者此引大品以證三藏既不云即故且證藏俗秖是色析滅色故名爲空色謂色實有名爲不滅雖不可滅以無常故名爲色空次述意中以能治所治俱實有故是故互無次約此下總釋隨情等三歷下六重意應可見故諸文下但略點而已故云推之可知雖諸教不同但約教異說即是隨情約入理說即是隨智二義相對即隨情智皆以當教定之使無雜亂其意可顯次釋即空二諦者亦二初釋二諦次明三意初文爲五初立名次斥前三正釋相四引證五結名並可見次三意中二先列次分別此教三乘所入眞諦不殊三藏然所照俗二教不同故須更此分別釋疑於中爲二先標次釋標中云小

當者未暇廣及且略辨異故云小耳次何者下釋中四先出同異次釋同異三如百川下舉譬四秖就下引例前二可知譬中二先譬次合初譬中言復局還源江河則異者會海如眞同江河如俗異由觀俗故契眞如由衆水故成海會海雖同卻尋本源江河則異如會眞不異卻尋本俗俗則不同俗是下合譬釋疑次秖就下將藏通出假不同以例藏通兩俗二人出假是一而三根不同何妨二教眞同而所觀俗各異次釋接義者即含中入眞也於中爲三初以一法標次俗不下略以三法示三其相下辨相通寄三法以辨其相漏無漏本是通法爲成接義故立變非空不空本是別法一切法趣本是圓法於一一法各有三人取解不同者良由機發故所開不同又通教菩薩由根利鈍發習不同故鈍同二乘直至法華方乃被會利者爾前接入中道故使同觀幻有之俗而契眞各異所以別圓機發對鈍住空致成三別是以釋後二接須對通鈍共成三人同聞異聽故約漏等以

示解源若得此意於一切法無礙自在於中爲四初正釋三相次無量下明三意三何故下釋疑四大品下引證三人初文又二初正釋次是故下結初文自有三別初文者三人俱作雙非之名而取解不等於中爲三初依教立次初人下明行相三何者下重釋非無漏是遣著者無漏無著由行者著心緣之令破其著心故名爲非故云非無漏也如緣下引例釋成復宗眞諦離著云非還歸無漏此初人意也即通鈍根次人又人即利根二人也圓人亦云雙非者帶通方便是故爾耳次引大經空不空例漏無漏可以意知次言三人聞趣者初人云諸法不離空義當一切法趣空故引例云如餅如等如即空也如餅是空十方界空不異餅空故十方空皆趣餅空即通人也次人聞趣知此但中須脩地前一切諸行來趣向後以發初地中道之理即別人也第三人聞即具一切名之爲趣次結中言或對者三眞是能對一俗是所對次明三意中二初立次釋初文云無量等者相接已

成赴機形勢於中復各情等退緣去取在他故云出没利物次釋中二先釋入眞次釋照俗初入眞中云若隨智證俗隨智轉等者若隨智證一俗隨三眞轉也以此隨智觀幻有之俗由隨智轉證眞不同故成三種二諦之別並以智證字爲句頭二諦字爲句末從三人入智下卻釋隨智證眞已後重以證智更照前俗故使三俗相局不同若成偏眞局照幻俗成不空眞局照恒沙佛法之俗成實相眞局照界外不思議俗三釋疑中二先立疑次釋釋中云此是不共般若與二乘共說者諸部般若以但不但二種中道不共之法與二乘共說如云四諦清淨故眞如清淨等例方等部非無此義以方等經多順彈訶共義稍疎故判在般若般若於菩薩則成共說故至下文判麤妙中云方等有說通通別入通圓入通四大品云去引證三人所見不同初人元在通教乃至乾慧亦得義云與薩婆若相應若成別圓縱入初地初住亦得通爲初發心也以望本人是初得故況未入位而非初

耶今文別教爲遊戲神通者以存教道讓證屬圓故也若入圓教借使住前亦得通名坐道場也即是相似觀行爲如佛也爲異別教故在初住引文同異具如止觀第七記次明別二諦中二初正釋次明三意初文又二初正釋相次二乘下斥小又二先斥次引證初文者二乘在彼頓教聞別尚自如聾瘂等故今斥小得引彼文次引證中言五百聲聞謂說眞諦者大經三十三云我雖說一切衆生悉有佛性衆生不解佛自意語善男子如是語者後身菩薩尚不能解況復二乘其餘菩薩於一時在耆闍崛山與彌勒共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都無識者何況出世第一義諦疏云問何處爲五百說答一云華嚴中如聾如瘂又云西方經何量又云天台師云多有所闕又大經十五云復次如來說於世諦衆生謂爲第一義諦有時說第一義諦衆生謂爲世諦是則諸佛境界非二乘所知二乘既以菩薩之俗爲眞當知菩薩眞俗並非二乘所測次圓接別又二先正

釋次明三意初文又二先略立次別人下斥別釋相圓二諦者又二先釋二諦次明三意初文中又四一立二釋相三譬四明諦意初文但以二諦俱不思議以辨別前列名中以略有其相如云三諦各言趣故次釋相中但云相即言濫於通應從意說意以一切趣中爲眞與百界千如及千如本空爲俗而相即故知今即即彼別教次第三諦次第即巳方成今即何者彼若未即猶同小空及隨事假對中論即今若即巳三俱圓極不即而即即而不即故有理即乃至究竟良由於此故知別二諦乃至通藏本妙本即情謂自殊故得汝行是菩薩道次譬中先譬次合譬中如如意珠如止觀第五記彼文具以三譬方顯此譬俱譬初立及第二釋相四明諦意可見用初意以釋之大途自顯次明三意中又二先釋次引證種種緣即隨情也即指法華巳前心安疑斷即是法華中意即是隨智若情智相對即第三意也四料簡中初問眞俗應相對者應如三藏俗有眞無或如通教幻有幻

空云何別接巳去眞俗不同答中先列四句次釋四句初二句可解別眞俗異者俗則有無不同眞則唯一中道圓教二諦眞俗旣融二諦名同同異相對故成四句從七種下寄此料簡略撮前七種使文現可覽次問何不接三藏者問三藏二乘求入滅者答中云界內小乘根敗取證故是昔教二乘人也餘六是摩訶衍等者此置二乘約通菩薩等於法華前得有接義故云餘六三藏菩薩非但教拙以未斷惑接義不成故一教俱廢所言廢者二乘之人於法華前生滅度想菩薩復轉成衍中人又通教二乘於法華前得二味益亦名前進三藏二乘據生滅度想者縱未入滅以根敗故菩提心死此並據於法華會前挫言根敗若至法華根敗復生故云其不在此會汝當爲宣說縱巳入滅於彼亦聞故云雖生滅度之想而於彼土得聞是經無性宗家不見此意問若不接等者既不接二乘何故皆會答意者二義不同二乘之人於法華前不論被接法華被會復非是接具如止觀

第三記問但云餘六得去那簡通教二乘答通是衍教初門觀境俱巧堪入不空故云得去小人寄此是故不論餘如向說問此是法華滅化之文小人正應得去答接義本在法華經前於中仍是菩薩今借得去之語以證菩薩迴心據教而論不必皆去三判中二先約七重即是約教次約五味前文又二先單約七重次約三意初文者自有七重七重展轉前麤後妙未窮圓極故雖妙猶麤初三藏中二初立次二諦去斥然前立中還用後教立之乃可得云半字引鈍及蠲除等論謂界內愛論見論涉此二者唐喪其功義之如戲復更斥云二諦不成意如前說次通教中言滿字者若對四教即後三爲滿今對七重故後六爲滿別教談理不融如判四諦中說次約三意者文爲二初離判次又束下束判初中先標次判判中教教之中皆先自約情等三意以判麤妙次入後教展轉漸益故借五味義以顯益相故漸廢前淺以興後深初三藏又三先立次判三譬初立中四初立隨情

次執實下斥情立智教語本實凡情未悟執
之成見見即煩惱爲因故果浩然不息若能
下正明情智賢位二諦合爲俗聖位二諦合
爲眞次從四果去正明隨智次隨情下判即
當此教中智妙情麤若爾情智則是亦妙亦
麤眞妙俗麤故也三譬如下即鹿苑時意也
次既成下明下六重中二先釋次結六中各
有情智不細各明者由用情等於諸部中次
第調熟令鈍根菩薩及二乘人堪入法華隨
智故也故寄生熟二酥通總而說初言既成
者得羅漢已聞大不謗故云體信入聞於大
出猶住小不同畏懼王等之時故云無難即
用情等三意說通等三者鹿苑以成藏人於
其不復須藏故但說通即於此座復以別圓
而接通者並對而說彈斥而說即當相入意
也令其下即明說意意欲令其轉成生酥謂
受彈斥令歎大自鄙即其益相通教利根及
別圓人自於一邊得益無妨是時下亦舉譬
次心漸等者至般若中不復同前悲泣之時
故云通泰即爲三意說別等者前於方等中

義已成通故至般若唯須此二明不共等者
說部意也意雖不共猶有方等新受小者至
此須通亦有衍門傍得小者是故兼用上智
加被故云命領長者之宅爲大乘家諸珍寶
物爲不思議業業即金等付與諸子化他爲
出自行爲入又化功爲入皆使令知即熟酥
益相得此益已義成別人即於此座以圓入
之令堪入法華既知下譬故兩味中即是衍
中五重之相諸佛下即是第六法華意也雖
純醍醐亦用情等如三周中各有異名即其
事也是則下總結六重次束判中離謂別約
情等諸味不同束謂總束一代爲隨情等三
如前兩教雖有情等三意今束爲一隨情故
云一向別入通去有中道故智帶方便故情
圓雖三意對前諸味今但成智說則成語準
智可知次料簡中門前二二諦一向是隨情
等者問此中問文判前兩教俱屬隨情與止
觀中判三假文及此文前第二卷中但以三
藏而爲隨情餘並隨理同異云何答此有三
別一者彼以小衍相對是故三藏獨屬隨情

此以權實二理相對是故前二俱屬隨情二
者彼爲通申觀門且斥三藏以爲隨事此爲
申於法華經意須以中道而爲隨理三者彼
明三假三假是俗藏通二俗即不即異故彼
文判事理不同此判二諦二諦俱權不會中
理是故此判俱屬隨情答中以第一義對三
悉者前二無中故次約五味如文四開權中
二先標次釋釋中三初總舉三世佛出世意
次舉論以證佛意三始見下正明開相初文
意者非止釋尊三世佛化皆然故知三世如
來凡出世處皆悉爲開佛知見故次文者又
二先引論次必非下釋論意秖以入實名爲
華臺以內心同佛入實故使外器同佛處
臺三正開中三初略明今日入實施權次有
人下明久遠施權入實三其未入下正明令
經開權顯實初文又二初正明入實開權次
明機感之相初文又二初明入實次爲未入
下明施權初謂華嚴利根菩薩已入實竟其
別菩薩且置不論以此菩薩猶易開故其難
開者更以小起故次爲施鹿苑等教故名爲

諸前三藏單次五重中如前七重中文意亦可見次感應可見次明久遠亦二初出舊次今言下正解也弄引紙是方便耳如止觀記於中又二先明久遠施權次明入實初又二先重敘寂場爲況次展轉明久初文者除已入者及中間入者盡是法華方便所以先照他土至爲頓開漸者初他土者從又觀諸佛下四行說頓也從若人遭苦下三行漸初也即是鹿苑從文殊師利我住於此下三十二行半方等般若此從上漸頓也寂場兼權頓後爲一獨而施三漸以一漸兼頓取機不得故至鹿苑及餘二味次文殊下正展轉明久於中又三初正明次文云下引證三當知下結是則本迹兩文中施化未入實者並爲今日法華弄引故知菩薩本初發心已後所化眾生乃至成道已後經於如許塵界劫數處處感熟今方入實當知實道何易可階況復今世猶自未入尚在未來遠遠方得豈非煩惱厚重根性難迴不蒙如來善巧之力何有入期故觀斯妙旨應勤思勤聽重之重之證

結可知次本來下明入實中又二初明久遠入實次明今世入實以今昔施化節節實益豈待今耶今世文云與本入者不異者事有本迹今古理齊故今入本入理無差別三今經入中二先正明開次若如下歎教斥偏初文又三先豎約四味論開次諸教下約諸味中諸教橫開三三藏下舉難況易四文云下引證五此即下總結初如文次文中云諸教之中或住三二一味及全生者通指四味名爲諸教且如方等般若初證二乘名爲一味若鹿苑已證得彈斥益名爲二味得洮汰益名爲三味若諸菩薩於前諸教能斷見思名住二味能斷無知名住三味能伏無明名住四味若住四味已成妙行故此不論全未伏通惑名爲全生華嚴鹿苑應論顯露思之可見此約橫論不關豎入若豎入者鈍根菩薩及二乘人依次歷教不論增減三況可見不改本位即麤成妙故云當門引證中云七寶大車者各稱本習而入圓乘本習不同圓乘非一五結如文次歎斥中二先總歎次人

不見下得失初又三初約化儀次佛意三教旨次得失又二先失次得初文云輕慢不止舌爛口中者不了法華宗極之旨謂記聲聞事相而已不如華嚴般若融通無礙如此說者諫曉不止舌爛何疑如彭城寺嵩法師云佛智流動至無常時舌爛口中猶不易志又如大經第五云我今爲諸聲聞諸弟子等說毗伽羅論所謂如來常存不變若有說言如來無常云何是人舌不墮落又云若有說言如來許畜奴婢僕使舌則卷縮如是乘戒兩門謗皆舌壞故知若言事相者不見一代獨顯之妙不見般若付財之能般若融通與法華何異二乘於昔自無悕取至今方云不求自得已今當妙於茲固迷舌爛不止猶爲華報謗法之罪苦流長劫具如止觀第四逆流十心中說次若得下明得中又二先正明得次攝大乘下重破教道初文又四初約法以明得次約三世佛以明得三舉涅槃以釋疑四結勸初文者有一毫之善咸至菩提穿鑿權實牢籠本迹故云意氣博遠大小互入故

云更相越教相接故云間入從淺至深故云繡淡取機顯秘故云精微味味益偏故云横周俱至法華故云豎窮次二萬下約佛者應具如五佛章門今略指燈明彌勒等耳承上曰仰雖佛無優劣我既施權同彼顯實高尚實理故云仰同三釋疑者疑云法華既已顯實涅槃何復施權故即釋之釋言贖命重寶者涅槃十四云如人七寶不出外用名之為藏是人所以藏積此寶為未來故所謂穀貴賊來侵國值遇惡王為用贖命財難得時乃

當出用諸佛秘藏亦復如是為未來世諸惡比丘畜不淨物為四衆說如來畢竟入於涅槃讀誦外典不教佛經如是等惡出現世時為滅諸惡為說是經是經若滅佛法則滅今家引意指大經部以為重寶若消此文應有單複兩義所言複者謂乘及戒若言不許畜八不淨此是戒門事門若說如來畢竟涅槃及遮外典此是乘門理門以彼經部前後諸文皆扶事說常若末代中諸惡比丘破戒說於如來無常及讀誦外典則並無乘戒失常住命賴由此經扶律說常則乘戒具足故號此經為贖常住命之重寶也所言單者唯約戒門彼經扶律律是贖常住命之重寶也所以法華明常已足更說贖命者為護圓常鄭重殷勤如人抵掌重叮嚀耳說文云抵掌者側手擊也四結勸中云觀此等者且如諸法實相即云百界千如心佛衆生三無差別乃至本因為今弄引豈以劣見稱此經王莫以人情局彼太虛者勿以世情偏取如來赴機之說局彼法華博遠意氣太虛之量次斥教道中二初舉論師謬謂次今試下明今家斥失初云攝大乘十勝相者彼論始終秖明十種勝相之義分為十品論初云菩薩欲顯大乘功德依大乘教說如是言諸佛世尊有勝相義所說無等過於餘教言勝相者有十一依止二應知三入應知四因果五入因果脩差別六於差別依於戒學七於中依心學八於中依慧學九學果寂滅十智差別論文先列次生起釋初勝相明第八識生十二因緣義言依止者謂所依也真諦所譯則依菴摩羅後代諸譯並依黎耶如其各計成自他性一論二譯尚生二計況諸部耶論師以黎耶依持破於地論故云翻宗翻者改也令地論宗破歸我攝宗次明今家斥中為八初總舉迹中十妙次別以初妙比破三四悉下以逗機比決四彼直下斥偏五因緣下展轉比決六當知下結歎七天竺下舉勝況劣八思自下結初如文次文者且以迹中十妙之初境妙少分比彼十勝相之初相全分於少分中尚有所漏四句之中但得自他一句而已故上斥云有所漏也況破則俱破立則俱立不同彼論唯計一句故今文云不思議因緣豈同論文黎耶摩羅自他因緣耶文雖雙舉計必偏執如新舊兩譯亦如地論南北二道還成性過各計不同今不思議離四性計豈同彼論各計不同耶三逗機中四悉俱立不同彼論唯立一句四斥偏中彼計一句為一道不見下舉令得顯彼失四味增減為開合頓漸可知由教行別故情智等不同第五意若境妙有六其但得一少分故也況復餘耶六

當知下結鱗沓重積等者十妙生起如鱗皆具諸法如沓於一一妙若鱗若沓亦復如是第七意中具丹義如止觀第二記八結文可知次明三諦中又二初依他教以立名義次正開章解釋初文中又三初依他經立名次依今經例立三問答料簡初二如文三料簡中先問次答答中三初舉勝鬘以例涅槃用斥來問次重舉楞伽以例餘經用酬來難三結初文二先總斥次釋次例三結可知次正明三諦中自三初又二先明去取即是來意

次正釋五文初文中約別入通點非漏非無漏者於真諦中點示中道故云雙非當教論中既異於空故有雙非也一三三一如止觀者如第三卷顯體中及第七卷破橫竪中判中亦二約教約味開如文六明一諦又爲三初分別次判三開初又二初法次譬譬中但通云轉不轉相對以明一諦即一實諦是不轉故也所言如醉未吐見日月轉等者第二云諸比丘白佛言世尊譬如醉人其心眩亂視諸山川城郭宮殿日月星辰皆悉迴轉若有不修苦無常想無我等想不名爲聖佛便迴此醉人之譬反斥比丘云汝向所引醉人譬者但知文字而不知義何等爲義如彼醉人見上日月實非迴轉生轉想衆生亦爾爲諸煩惱無明所覆生顛倒心我計無我等當知比丘無明未吐謂有二諦本日如一諦轉日如世諦此帶實二諦也若二乘人於轉日上復生轉想故二乘人以菩薩俗諦爲眞諦故下文云三藏全是轉二即二乘二諦也是故大經十二七種二諦文末說一實諦文殊難言即是如來虛空佛性無差別耶此難意者若唯一實如來佛性應同虛空佛言有苦有諦有實三亦如是如來非苦非諦是實虛空佛性亦復如是是則唯一實諦次判中亦先約教次約味文中亦且通以轉不轉對辨麤妙若歷諸教教教如之次三藏下約五味中二先正明次借地持以顯一實初文略無華嚴教意者合在下文云諸大乘即其意也不煩文故合在下耳故知文意以證道明中爲不轉妙教道亦屬帶轉故也次借地持中二初借地持次寄此文後約行人破執初又二初引文次正明今意初有兩番意者前文約行次文約教初言地持明地相等者地相謂地前迴向位中道觀雙流地相現前登地已去明眞實法稱爲地實初地即是初住故也次文言又教門等者依教道義以四悉檀說登地法名爲教道故知初地已上仍存教道若說十地已證之法即證道也凡釋別義多用此意具如止觀第三記次今意者借於此文證權實部法華已前如地相教道至法華經猶如地實及以證道說佛自證名爲地實約佛行行故云證道次寄此文後約於行人破執等者破末代執者諦雖是妙執故成麤破其執情不破所執所執本妙非關人情開麤如文無諦者秖前諸諦理不可說故名爲無若通論者大小皆有無諦通即別故別乃成通如婆沙云佛經中說一諦無諦問有四諦義云何但云一諦等耶尊者波奢說一諦者若諦無第二苦乃至道諦無第二道復次一諸者謂滅諦爲破外道種種解脫故復

次一諦者謂道諦能盡惡道苦故又佛說二
諦者謂世諦第一義諦或云世諦謂苦集第
一義諦謂道滅前合四諦爲二正用此意復
有說者世諦謂苦集滅第一義諦謂道諦評
者曰四諦亦是世諦亦是第一義諦如苦集
是世諦苦空無常集因緣生是第一義滅是
世諦者如佛說言如城園林是第一義諦者
盡止妙離道是世諦者佛說道諦如筏如山
如梯如樓是第一義諦者道如跡乘若四諦
盡是第一義者世諦說陰界入第一義諦亦
說陰界入彼小乘中尚開合四諦爲世諦第
一義等況復大乘於中先正明無諦次問答
料簡初文又二初別約極理以明無諦次通
約諸教以明無諦前明一諦亦有通別二義
不同故今亦爾理無二極故同歸一無衆生
緣異故復歷教初中三初正立無諦次一一
下判麤妙三不可說亦不可說下明絕待即
是開麤次文又二初四教次五味初文二先
列四教次明判開初四教如文次從前不可
說去判次若麤異妙下開準上下文例應在

五味後開今隨便各明於理無失次約五味
中初判次從開麤如前者例前四教開次料
簡中有三重問答初問者通約諸教爲問所
言無諦者秖應如前歷教明實別約極理理
即一實如何諸教並論無諦答意者爲破執
理而生戲論是故云無大小乘教既並有理
是故大小俱論無諦故引例云滅本無惑緣
滅生惑如三界利鈍一十九使但破能執不
破所緣今意亦爾次問者小乘未得執成戲
論是故須破若實證得理仍是權是故亦破
今以此意例難於大既得大小通論無諦亦
應大小得否俱破答云不例若小乘得否俱
皆有惑是故俱破大乘不得有惑須破得即
無惑得何須破是故不例次問意者小乘是
權破權名無大乘是實實諦非無何故中道
亦名無諦答意者實如所問於實得者不須
云無今云無者爲未得者次諸境開合者文
中二初明來意次正明開合六境依文次第
以後後境盡向上合十如居初是故先以因
緣合如四諦第三是故次以四諦合二下去

展轉以下合上即爲六章初文言命者召也
起也故以初章名爲命章絕言稱歎者文云
止舍利弗不須復說絕言歎已次歎絕言之
境即十如也故云諸法實相所謂諸法如是
性相體力等今更說五境云何同異者前已
說六境今以五境與十如義名異義同餘下
合上意亦如是故更明之於中有四先正明
離合次準前例立隨情等三三問答釋疑四
問答通經以此經義通於諸境不同他人名
義俱塞般若種種名解脫法身亦爾多諸名
字等具如止觀第三記如此解者則使一切
佛教名異義同無不通暢若得此意無礙自
在故有開合門來初文因緣合十如者若得
前來十如總釋之意相以據外等來對銷因
緣義同顯然可見於中爲二先開合意次正
開合又二先正合次略指初又二前合思議
兩番次合不思議兩番二文各有總別兩對
初文者先對次結對中先別如文次總對者
因緣總而十如別故云總總以因緣合爲三
道兩番合十如故云也此兩下結如文次後

兩番者爲二初正對次若細下辨通別初文先標次對對中先別亦是別別以緣對如次總者亦總合以爲三道三道即理性三德故云在內等次文云四聖節節有異者如前釋中四教諸聖各各不同居在界外莫不皆有十二有支如止觀攝法中因緣逆順等各有其相以前四聖同爲圓釋如前釋中云無明轉即變爲明等總釋中云三道即是性德三德故云在內成性二乘菩薩應從次第何故合耶且從久遠種性邊說若從末說應須分四次以四諦合如緣者若知苦集秖是緣生道滅秖是緣滅十如自分界內界外各有生滅等何俟更合爲不了者謂名義俱異故合令義同皆取器類大同總畧而會若更纖碎恐煩雜故如無量無作中云界外四聖涅槃者涅槃之名通大小故且用言之故云亦是般若解脫亦是法身也四諦合因緣者但知因緣有生無生等四諦有世出世各合之文相最顯次七重二諦合於如緣及四諦者若知俗諦秖是苦集眞諦秖是道滅四種相

入故成七種前之四諦既已與如緣合則七二合三了了可見亦爲未了故重合之今亦不委細但通總而合七中但是屬界內俗即對界內二種苦集屬界內眞即對界內道滅復有一俗合於眞俗故云有邊無邊可對界內四諦復有一眞含於眞中故云空不空邊則分對兩處道滅界外苦集例此可思乃至例於如緣可見次五三諦合上四文者若得二諦三諦離合之相二諦既已合上三竟即知三諦與上四同亦無俟復合亦爲不了者耳又復更欲取器類同者通總而合故重合之如合因緣中文云今且用去即其相也次五種眞是思議滅亦是不思議生等亦如五三合七二中前二種不被合等亦如二俗即是五俗二眞即是五眞即分空不空邊空爲五眞不空爲五中等並是通總類例而合故重明之次一實合五者前釋一實有通有別今且從別故簡權取實若依通者應云與四聖十如同四十二緣滅同四四諦中滅同七二諦與七眞同五三諦中與五中同言有同

不同者與圓中同不與別中同也不與但空眞同也次無諦中二先以無合六次以無合無初者前文列中唯列六章釋中亦因一實便釋無諦今於開合亦對前六名異義同別對何妨言與十如同者約究竟等邊得作此說若相性等非無別異如六道相性未明無諦四聖但得通名無諦若別指一實唯一無諦然諸界中莫不皆如故且通取故次文云諸無明滅諸不可說七眞五中等也次以無合無又二初合次結意初文者若無諦不無無翻成有故爲破執立無合無次明三意前文唯約七二諦辨今以七二諦例餘五境其相可識故不委論三問答釋疑中先問境意既開權顯實唯應一實何故紛葩六相不同復相問入情智出沒次答中二先總明諸紛葩之意次正約味明紛葩之相於中又二先法次譬初文又二先釋次結初者此並如來無謀之巧致使說境離合殊途豎理之智奚嘗增減然同體妙用不動而運放能逗物施設參差照彼妙機理藏平等不謀而感致盃

不空故復諸味若横若竪若顯若密雖種動
脱異入秘藏不殊次結可知譬中先譬次況
四問答通經者問可知答中意者此經文狹
但略指而已以諸領付並在般若是故此中
指彼所付今略引當文十如如文十二緣中
引譬喻品者虚妄即是無明故也若已有無
明必有十一方便品者既不通昔教且約爲
佛種緣故通該二義次四諦中既有世間因
果必有出世能治藥草中四俱無生故並云
空無上道即道諦如來滅即滅諦且從證道
以攝教道故與二義同也一實諦者即以所
助爲名無諦可見

法華玄義釋籤卷第三

法華玄義釋籤卷第四上

唐 天台 沙門 湛然 述

次明智妙爲二先明來意次正釋初文可見
次正釋中自二初意者文自爲六先列六章
次依章解釋初數中初六藏次四通次三別
次三三佛次四圓三佛在果彼三果無人故
別於此列圓果有人故自居因後次類者例
也又二先列次結初文者說其數意何故以
五停乃至十地等而各爲一數故立此門類
例同故且各爲一數若一一位別爲一數太
成繁雜故且總云三藏菩薩亦應云四門偏
學但爲出其當體義異故且從緣事理强弱
爲類三佛應云並是師位亦爲從教辨三相
異故從義各明三辨相中若從數類誠爲不
多類中多相從相復更少多分別故使爾耳
初辨世智相中云天竺至非想者語智所依
乃至初禪今且從極忠孝等略如止觀記多
識於鳥獸草木之名者莫過於爾雅雖安塗
割所依但是世禪獲根本定等者用通必依
色定故也故停河等須依根本停河在耳等
者如大經三十五諸外道等來白波斯匿王
言大王不應輕慢如是大士大王是月增減
誰之所作大海鹹味摩羅延山誰之所作豈
非我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二
年中恒河之水停在耳中耶瞿曇仙人作大
神變十二年中變作釋身幷令釋身作羝羊
身作千女根在釋身上耆兔仙人一日之中
飲大海水令大地乾耶婆藪仙人爲自在天
作三目耶羅羅仙人變迦毗羅城爲鹵土耶
婆羅門中有如是等大力諸仙現可撿校云
何輕慢如是大仙亦如此土古人張揩能作
霧欒巴善吐雲葛洪陶淵明等皆薄有術數
蓋小小耳若比西方天懸地殊法是世間法
等者定非無漏不能斷惑故云不動常在三
有故曰不出邪慧不能動惑出界故也次五
停四念中先五停次四念初五停中三先釋
名次觀能下明停心功能三數息下正明用
治但列名對病而已廣如止觀第十記次四
念中亦略不列名但舉數對位至下照中文
相稍廣於中又二初明功能次初翻下判位

即以功能爲其相狀煖法已上四善根者盡依婆沙文相稍略今略出論文於初煖中爲五初正釋煖義次導者下釋煖在初三於正法下明所緣諦四從所有下料簡釋疑五煖有下明功能初文者由智觀故有煖生次文可見第三文中三先釋次料簡三如佛下引證須緣四諦四料簡中二初簡法次簡品類初云所有布施盡迴解脫等者婆沙云西方人作此論今文略依彼問云煖善根有何意趣爲何所依何因緣何法何果何報何善利行幾行爲緣生爲緣起爲闕慧爲思慧爲修慧爲欲色無色界爲有覺有觀乃至無覺無觀爲何根相應爲一心爲多心爲退爲不退乃至世第一法亦如是問今文闕問答字便出答文論答並如今文乃至忍善根盡迴向解脫是其意趣等唯闕答何法文應云是有漏法頂是煖家功用果涅槃決定因是其利復有說者不斷善根是其利又問煖法有幾種答如文又問有幾人從欲界至無所有處答各有九品并一具縛人合有七十三人次料簡善根品類者對下三善根以爲料簡第二師文似四品意但在三然越次取者例前九品亦越次故言但在三者下下中秖是下中上秖是中上上秖是上耳煖頂於下三品中是下下下中雖有二品但在於下忍取中三品之上世第一取上三品之上瞿沙說九品上能兼下故頂有六忍有八世第一近眞故不可兼多故唯上上九品既以上兼下三品亦然故煖有一乃至忍三世第一亦唯一種意亦如前五功能中言二捨者言離界地謂自下升上退時謂失上退下失得禪時故云失時次釋頂法爲四初對上下三善根以辨行相不同次從復有下釋名三云何下釋頂法觀相四從問何故下釋法名退此等諸文全同論文論云有云欲善根有二下是煖上是頂色善根有二下是忍上是世第一評家云不應作是說應云盡是色界法住定地法聖行法好今依評家故云色界此等秖是判四善根以有動等之異對四不同故也動乃至退分二不動乃至不退分二雖同在色界由善根深淺異故致使差降不同動謂猶爲外緣所動住謂久住煖頂難謂煖頂有難斷謂斷於善根退謂退爲五逆等不動等是後二善根準此可知次釋名中頂法望煖於動等並得頂名復有餘師應云下也又前於動等名之爲住復有餘師名不久住及或無難等若至忍不復名退三明頂法觀中又二先釋次料簡初文先明能信之觀次此信下明所緣之境次問下料簡先問次答答中先標二諦爲勝次清淨下所緣行相初句總舉二諦無過次句略舉滅下二行具足總合舉其八行能生下明生信意若世尊下重釋信意以苦集不可信故故信道滅此煩惱下總舉苦集行相不可生信受化者下重舉道滅是可信故復有說者應盡信四者由知苦集故能信道滅論問亦信諦何故但說信寶耶者由向對三寶以立四諦是故作此問也論云有說彼摩納婆非不信苦集諦但不信三寶以不信故佛爲彼說即初文是復有說者隨行者悅適即但隨已下文是四釋法名

退中先問如文答文者以行在頂則身中煩惱數起是念恐至忍已無復生處以斆行者頂法觀門是故文中具有二意一者爲煩惱退故憂惱二者恐退失故故復憂惱若能下明不退兩緣一者外善友等二者內正觀也餘文可見次釋忍法者今文總云三十二心者是有本云四十二心者悮上下四諦各十六行故三十二今文從略但總相從緣一時論滅次滅一緣至二行一緣在皆名中忍至一行一緣在方名上忍言但作二心觀於一行者婆沙云滅至苦法忍後心得正決定彼四心同一行一緣所謂增上忍如似世第一法中苦法忍苦法智二心同緣今更依俱舍略出之論云從此生煖法者謂從總相念住後成就已生煖法名聖道如火能燒惑薪聖火前相故名爲煖已觀四諦脩十六行名煖位也此善根分位長故能具觀四諦及能具脩十六行觀無常苦空無我乃至道如行出次辦頂位者從此頂善根有下中上至成滿時有善根名爲頂亦觀四諦脩十六行向前煖位煖頂二善俱名動善可退動故動善根中頂爲最勝如人頂故名爲頂法忍位是進煖位是退此頂是進退兩際猶如山頂故名爲頂頌云如是二善根皆初法後四者煖頂二善初安足時皆唯法念後增進時則通四念初安足者謂煖八諦十六行相最初遊踐四聖諦跡名初安足謂見道中唯法念住以煖頂位順見道故故初安足唯法念住後增進位稍容預故得通脩四念住位忍唯法念住者從頂有善根生名爲法忍忍可四諦最殊勝故又無退故名爲忍法忍初安足及後增進皆法念住近見道故是故初後皆法念住頌云下中忍同頂者此善根有下中上下中二位同煖頂位具觀四諦十六行上忍唯觀欲苦頌云一行一刹那者上忍唯苦下一行一刹那名爲上忍下品具足觀十六諦中品減緣所言緣者上下八諦名之爲緣是所緣故各十六行故三十二名之爲行能緣行故應知七周減緣二十四周減行謂四行觀欲苦乃至四行觀欲道乃至三行觀上界道名一周減一行如是一一諦下各有三行與緣名異從行爲名故三八二十四周減行一一諦下各有一行與緣名同亦與緣同減從緣爲名但名減緣是則上界四諦下界留苦唯減三緣上四下三名爲七周緣之與行皆從後減故使欲界最後留苦都有三十一周減緣減行後但有一行二刹那心觀於欲苦名中忍滿唯有一行一刹那心觀於欲苦名上忍成就此中忍位未滅道時雖滅行相未滅道故得具觀四種諦也頌云下中忍同頂者約此說也若此中忍滅道諦時但脩十二行既滅彼道心無忻慕故彼道下四行亦不起得由此道理滅滅諦時但脩八行除滅道下各四行故滅集諦時但脩四行故於中忍具脩十六十二八四行相於上忍中亦脩四行雖起一行一刹那心以觀苦故起能得得脩彼苦下四行相故問於上忍位滅彼三行何故脩彼所滅行耶答雖滅彼行不滅諦故忻慕心故故得脩彼所滅行相於中忍位脩所滅行準望可知於三十二中留苦下

一行者擬入見道故須留也餘三十一如文
次第漸漸除之問苦下一行爲留何行答入
見道有二種行者一者利是見行見行有二
種若著我者留無我行若著我所即留空行
二者鈍是愛行愛行亦二一者慢多留無常
行二者懈怠多留於苦行頌云世第一亦然
者從上忍無間生第一唯緣苦下一行一剎
那心同前上忍故云亦然此是有漏故名世
間於中最勝故云第一有同類因引見道生
故云最勝皆慧爲體皆五陰性定共戒名爲
色陰餘四陰可知言苦法忍者十六剎那從
苦諦起一忍一智如其次第至道諦時初生
一忍名十五心次生一智名十六心滿即初
果也於中三先法次譬三料簡初文如向次
譬譬中先譬次合譬中云如人欲從己國等
者三界爲己國涅槃爲他國何以故三界久
住爲己涅槃方適爲他十六觀法爲多財產
一行獨往故云不能持去中忍如錢上忍如
金世第一法如多價寶以一行一剎那入眞
無漏猶如持去三問下料簡先問次答次世

第一法者下歎第一義先立全勝次亦分下
分別不同得名處別先立二門次釋釋中先
釋分次釋都初文云見諦不相離者第十六
心爲見諦餘十五心爲眷屬無間續起故云
不離是斷惑位故慧力偏多從見諦後至第
三果熏禪成就生五淨居此之五天純聖所
居故云不與凡夫同生一處至第四果得盡
智時永斷界內思惑垢障如是後果並由見
諦之功故見諦最勝次三三昧去舉況釋也
如世第一心得三三昧猒離一切於無漏法
心尚不取故云惡賤何況有漏不應都勝者
結上世第一也言分勝者不能都勝見諦之
法但分勝彼煖頂等法故世第一亦名分勝
除入者勝處也又云都勝者從功能爲名此
世第一非但勝於煖頂等法亦勝見諦等法
等者等取脩道智行等法乃至羅漢能開之
功在世第一故曰都勝故從或言下釋都勝
據功用力强非所證亦勝問前諸位義有差
別耶者前已最勝得妙果等名通釋世第一
法令欲分別故先問起答如文此不淨安般

等並在世第一前故世第一於彼爲勝爲最
等依地亦然次從又依未至爲最去料簡依
地從未至至四禪爲六地妙音師說或七加
欲界依欲界身天六人三除北洲前三善根
三洲死生六天亦續生故第四善根天亦初
起唯女男身非餘扇搋頌云聖由失地捨異
生由命終煖必至涅槃頂終不斷善忍不墮
惡道第一入離生委釋如論次明初果八忍
八智者每一諦下各一法忍一法智一比忍
一比智故四諦下八忍八智此是無漏一十
六心斷四諦下見盡也次明三果者慮謂思
慮重思惟前所得眞諦無漏之理或四諦中
隨思一諦或唯思滅諦斷三界諸品不同得
後三果六品九品三界都盡等九地中一一
皆有九品思惑一一品皆用一無礙一解脫
從一地說餘地例然故但云九次支佛以苦
集爲總十二因緣爲別若逆若順具如止觀
第二記及前四果廣如俱舍賢聖品次三祇
菩薩具如止觀第三記次通教聲聞緣覺於
一門總相等者總謂但作苦集觀耳別謂觀

苦七支觀集五支以自行故但依一門菩薩
為他故於四門然七地前約自行邊亦但一
門入假方便亦須徧習三藏佛言一時用八
忍八智等者具如止觀第三記料簡同異通
佛但言斷習者以菩薩時留習潤生故至菩
提樹下但斷殘習別佛又二先正釋次或言
下釋疑或有疑云等覺已斷一品此義不然
依文釋定如從初地終至妙覺皆惑斷入位
故斷一品入初地斷最後品入妙覺圓位具
如止觀第七文中及位妙中並加脩五悔等
為入品之前智次明智照境者為三先敘意
次料簡三正釋初文破性計成不思議又二
先明破計次明立法初文先立性計次略不
出破但注云云初文四句墮性者如止觀第
三及淨名玄等說若離性過皆不可說故云
如別記次明為他隨機徧立四悉因緣可作
四說如止觀第五記次料簡中先問中智能
照境如常所論境亦能照智不者為顯不可
思議故有此問次答中三先正答次引證三
舉譬初文者還依不思議答故能相照何者

智既是心境亦是心既俱是心俱是法界心
心相照有何不可故引仁王證成相照智處
是境當知境智俱名般若故得說境及境照
俱名實相次譬中鏡面如文地生芽如境生
智芽生地如智照境此譬猶分未是境智體
一而展轉相照相發故說不可盡恐妨後義
是故且置次正明智照境中取向類智照前
諸境前智類中三藏有七通教有五別圓各
四文云七智照二衆十如者三藏四諦一五
停四念二四善根三四果四支佛通教三謂
聲聞支佛入空菩薩藏通菩薩及別教四十
心智皆云兩屬者上求未極仍屬菩薩十地
亦言兩屬者約教證道以分二義又此二義
謂次不次又此二義復有上求下化二義總
略如此細揀云云者揀字音數謂莊揀也今
謂安置對當如莊揀也如五停去大分有七
委細而言如五停自緣五境不同如治貪欲
但緣六道中可愛十如治瞋恚但緣六道中
可憎十如餘三例說四念但緣自身心陰六
道無常從煖頂去至世第一或徧上下或捨

上緣下四果但緣聲聞法界緣覺但緣支佛
法界亦應分四果所照不同支佛又分別聞
法不聞法等餘例可知如是七智皆求拙度
故云總略六度細作例此可知次照因緣四
諦中但以當教智照當教諦文相最顯次照
七二諦中云八智照顯中者且以別四照別
圓四照圓若論相入應以通真照通真及圓
別兩真別俗照圓真若接通教必須聖位若
接別者但接賢位屬教故云也故云可
以意得次照五三諦中言前七智照無中之
二諦者前三藏二諦既無中道不成三諦今
以二十智照於三諦不可棄七而全不論故
便列之通雖無中以含中故則或二或三亦
且從二為第二句故云屬真次以八智照顯
中者通約當教始終言之故云假中若論二
接應言通真照別中通真照圓中別俗照圓
中各對本智及以本境合成三諦此中便對
中論四句結成故云即空等次明照一實者
此亦置別從通非但通於四悉亦乃通四四
諦故云生滅等先列四實次對四教言前後

諸實云云者文但分別四實不同應更分判諸實麤妙及開權等次明照無諦者先通序意次正明照境初文者亦且置別存通如前說云云次前無諦下判次若就下開上諸智通論開者非不須悟此明無諦故斥通無以從別無別又約證者防語見故故須言悟無名近證故須言之乃至以此一無偏開前來一切諸智同入此無共成實智即是今經之正意也當知二十並是空拳雖復空拳漸誘方便皆不唐捐況復開時即權而實今從勝說故曰雙非故權即是非權非實五明判者為二先判次結初又三初約智以判次約知見四句以判三約五眼初又又二初一往略判次解釋釋又二先明十二為麤次別教下明後八為妙於中為二初通明八妙次又別下料簡初又三初正明別妙次常途下破古三今明下顯正言今明十信至八番為妙者且約知中勝三藏佛一往望前八番俱妙猶帶教道故須更簡簡中又二先對簡次雙釋初云別教四番三麤一妙今依地人以存教

道十地猶麤何況十信若且從登地而為證道故二麤二妙妙覺果頭本是實人是故為妙又亦可妙覺是權故為麤十地是實故為妙故云中道乃是果頭能顯次釋又二先釋別次釋圓先釋別中又三初正判別三麤一妙次類下舉藏通以例別圓三今別下顯別例成初文言初心學者等者謂仰信中理登地見中而證是妙如藕絲懸山者大經十六云若有人能以藕中絲懸須彌山可思議不不也世尊佛言菩薩能以一念稱量生死則不可思議今明圓理難曉但仰信而已借彼況喻如人聞說藕絲懸山但信而已如聞生死有不可思議而但仰信不能一心即如來藏故非圓意餘如文次約知見判者又二初列四句次釋釋中先約四教明知見次以佛智攝之初文又二先略列三藏及圓次正釋釋中藏圓如文通教亦以博地凡夫為不知不見乾慧性地為知而不見發習者為見而非知見地已去亦知亦見別教不知不見同前凡夫地前知而非見發習者見而非知登

地已去亦知亦見次以佛智攝之者又四初略舉次如經下引經解釋三方便下歎四如此下結歸初文者諸境本是如來一體權實為衆生故隨機且分今更從本說故云究而言之次引經釋中既言方便是故屬權既云具足故非異體既云深遠故屬實也復云廣大是即權故方便下歎意若又三初正歎言具足等者具足之權即實而論權廣大之實即權而論實次境淵下結歎實境淵深故豎極權境無邊故橫偏橫豎之水難量故智不可測也三唯佛下舉果智以歎四結歸中二初結歸眼智次判初文三初明眼智次一切種智下明眼智所知所見三此知下明相即三約五眼者前明來意者前已明智知次以知見四句分別以顯於眼眼秖是見智秖是知故云為未了者釋中為三初正明五眼次約教三總結先五眼具如止觀第三記今肉眼中言開閉者不了因緣麤色等為閉若了為開天眼中云願智力者願智謂超越三昧超越三昧如止觀第九記身子僻教如止觀

第五記滿願穢器者滿願此育富樓那彼稱
如淨名中云無以穢食置於寶器無以日光
等彼螢火等破障通無知者通謂神通塵沙
無知障於化道令破此惑故云破障通無知
二乘等不知具如方便品疏云信力謂五品
堅固謂六根此即除知以顯不知約教及結
可知六明開中二先約智開次約眼開若知
見不異眼智故不須約之論開亦爲未了者
重爲開之先約智中又二先總明所開一十
六番須開次何者下釋又二先釋次結初又
二初開藏通十二番次開別教四番初又二
初明開世智次開十一智初又二初明世智
次略結位次又二初若五停下略開十一次
須一一將十二番智來等者略明格位故此
藏七通五隨智高下按位進入當體即按位
進入即不定次別教如文次總判結名可知
次約五眼者初明開次料簡初文二先總開
次別開別開又二先開次結初文中初肉眼
又三初正開次學大乘下引證三即是下結
次天眼中二先引經明開次結初文奪那律

所見非眞即指世尊不二相見爲眞天眼那
律但得彈斥之益不名爲開正令梵王所得
天眼即彼有相爲不二相故名爲開次決慧
眼中開麤慧眼成妙慧眼故云願得如世尊
等也次法眼中云邊際智滿者決別地前法
眼來至等覺入重玄門不思議眼故下第五
卷釋圓位中云觀達無始無明源底邊際智
滿名爲等覺即成圓門偏應法界名入重玄
不同別教教道重玄居妙覺邊名邊際智滿
亦可以佛不可思議用爲邊際智以爲法眼
次佛眼中不復別論但云四眼融入以釋佛
眼相也五眼下結可知次料簡中問佛眼至
爲妙者問前開肉眼中引法華經六根清淨
文也迦陵頻伽如止觀第一記言若開者謂
若進入論開或入分證等也次對境明智中
自二先標列次釋釋初文先略明十如意次
對六境前單明智若不對境後人將何爲妙
觀所託雖前明智中已云照境即是對境明
智已竟何煩復立此中一門答前言照者或
對或互通總而說但云生滅智照生滅境故

脩觀者未可措心故今一一明其行相初明
十如如文次因緣智中先引經次釋相初引
經云下中上上上者大經二十五云觀十二
因緣凡有四種謂下中上上上下智觀故不
見佛性以不見故得聲聞菩提中智觀者不
見佛性以不見故得緣覺菩提上智觀者見
不了了不了了故住十住地上上智觀故見
則了了得阿耨菩提以是義故十二因緣名
爲佛性佛性者第一義空第一義空名爲中
道中道名佛佛名涅槃今文銷釋從彼得名
入不見之稱謂因緣爲緣覺觀法又婆沙亦
云無明緣行三種不同若上智觀於緣相得
佛菩提若中智觀於緣相得緣覺菩提若下
智觀於緣相得聲聞菩提以緣有體故轉下
作中轉中作上故知論文雖有三品但成下
智又準阿含觀十二因緣有逆有順從無明
至老死名順從老死至無明爲逆生滅皆然
自爲藏教中乘觀因緣法大經文通又欲順
四諦觀故並初觀受由觸等以現五果受居
初故也次何者下釋又二先總明今意次歷

教解釋初文又二先敘大意次得名所以若通而言之敎敎各有上中下人具如娑沙文意今從別對故從下以標下等於中二先各明次以四敎下結歎初文自爲四別次歷敎中二先釋次明判開初文自爲四別如諸觀法皆從受起者若支佛人自起觀者應如阿含生滅各有逆順觀境但作此觀自滅諸惑今大小偏圓共爲觀法況因緣四諦名異義同四諦觀苦爲初門故今觀因緣亦初起苦道如四四諦苦並居初故四觀緣咸從受起知苦斷集次第不殊用智見異理須分此四也初觀生滅中又四初推受以至無明次推無明以感現報三觀此下用觀四則是下結名初二文者推現苦本爲知其苦本復推苦本至現苦者爲知苦本所造不同轉迴升沈不出三有故須起觀起觀中二先觀生次觀滅初觀生中二先通觀輪迴次束成因果以知過現因果故了現未不停次觀滅中二先明子滅次無子下果滅初文三法譬結言癡惑本者癡惑是生死之本故名癡本問凡觀

因緣推因者爲識現因能招來果但斷現因以息來果何須復言無明滅則名色滅等耶答不然正由能知往因無常故往因滅方能了現果無常故破壞現果以破壞現果故不造現因方乃不招未來世果乃至逆滅等之可知譬中然如因煙如果結可知次果滅者又二釋結釋者智是習果身是報果爲欲灰身應須滅智由果縛在智亦不滅是故相從二果俱滅起觀如道二滅如滅此約小教方便言滅大乘不然次中智中爲三初推因果次起觀三結初文甚略云觀受由觸乃至無明餘如三藏中說次起觀中二先生次滅初生中三先觀往因能招現果如幻次今達下觀現因能招來果如幻總束前文故云三世三有智下引人例法次無明下觀滅即子果滅也三結如文上根觀中既云派出不云理是故知是別於中又二謂釋結釋中又三初明觀境次觀此下正明用觀三知因此下觀成初文又二初總舉次無明下明派出三道次文又二先釋次諸行下總結第三又二初

明十行觀成次如是下明十地觀成初如文次文又三先明能障次無明下明障破德成三自既下觀成利他初如文次文又二即約因緣開爲兩番三道也次上上智觀中束爲三德故知異別亦初推因果次起觀三結初如文次起觀中體性既即無復生滅於中又三標釋結成初如文次釋中三德各一法一譬三譬相狀各約其位結成中二先略結成次何者下結涅槃從果故名果成眞因道場故名爲因當知四觀皆觀三世十二因緣能觀智別故使四殊次判開亦應約四教五味但文略無於中又二先略述判開次又四下明判所以由境轉故方得名妙此約悟論妙所以四人用觀皆從受起故知四人初觀皆以生滅因緣爲境用觀方法則有四別此生滅境隨妙智轉方成妙境境若不轉智亦不轉故知雖用妙智境仍生滅故云不轉則麤又何但妙悟須轉前之三教亦須待轉方受敎名如不見三世生滅亦不成三藏之境餘例可知是故深須了此境智若得此意下去

諸智準此一一知仍是待絕之意者若不轉麁
成妙故成相待意也若即麁成妙方成絕待
意也次明四諦者若了所照名異義同則能
照智準例可見無俟更說亦爲末了故重說
耳於中亦先釋次判開初又二先引文立意
次又云下正釋初文三先正引經文次若依
下束判經文三令若下明判所以初如文次
文者涅槃十二明上智中智經意但以三藏
二乘對別菩薩今文義立束前兩教爲中智
束後兩教爲上智已下所引並是聖行品文
第三文者爲三先立根對理次列三指廣次
正釋文自爲四初三藏又三先重引經文次
釋三結次通亦三引釋結別教亦三引釋結
釋中又三先重對前辨次分別下正明今意
二既稱下辨異示相圓教爲二先釋次例初
又四先引次非苦下釋三又云下引證四如
此下結初如文次釋中但釋一非苦餘三例
知三引證中既云如來非苦等故義同也初
並從苦立者由苦故集由集故道滅故以苦
爲本故云有苦有苦因等以四諦互指立四

諦名初以三望苦得四諦名故有苦等四諦
之別次例者既可以苦爲本亦可以三準集
望道滅等以爲四也如云由集故苦由集故
道滅等餘二準知餘二亦然如此互指乃成
藏通別等三教之義今以圓望之故云如來
非此四四十六一一教中皆具十六但隨教
相義理不同次判開中亦名待絕初文言皆
麁者指前三教未會爲語耳即相待妙次言
若諦圓智亦隨圓者絕待意也此與前十二
緣文末境智相望轉文同也次對七二諦明
智者爲二先例境略列次正釋初文又三初
總標意次上眞俗下例上開爲七三內外下
列列中三初略列次廣列三列三意次廣釋
中爲四初正釋次例諸境三問答料簡四夫
二諦下斥舊明今經破立之意初釋中文三
釋判開初文自爲七初對實有明二智者爲
二初正釋次依教重分別初文又二初立二
智次說此下明三意次更分別者前約智體
說今約智用說得此一番則識智體得名所
從從於化主及以所化得名不同而智秖是

一言佛印迦葉者佛有化他之實與二乘自
行實同故佛印云我之與汝俱坐解脫牀雖
云俱得然自行與化他不同化他之權意亦
如是故大論云我有慈悲四禪三昧汝亦如
是如此慈悲本是化他之法故菩薩得之即
成自行故復印言我亦如是次明體法二智
中先斥三藏次正釋初文中三藏菩薩暑器
緣如止觀第二記次正明中二先立二智次
明三意初中云森羅者世人共聞其言而不
甄簡深淺皆指欲界人中五塵今則不爾既
七種中皆指權智所照俗境名爲森羅是則
七種森羅不同細簡云云下去五重皆先斥次
正立等次判中二先正判次歎用判意初又
二初先舉今經明妙次更比決比決又二先
約教次約味初文中四節初前四番中云從
析法二智至顯中凡十二種智待前爲麁顯
中爲妙者顯中雖在十二之數亦待待前爲
麁顯中爲妙指圓眞也次後三中前二麁後
一妙第三復合前四遍判云前十八麁後三
妙後三即第七也故後三中約三三意說則名

行為妙亦約悟說次約五味如文次歎用判功能者若不約四教五味兩重判妙焉知法華居一代之最比見讀此教者尚反指華嚴豈不與夫處地逸藪而不聞不見同耶哀哉傷哉於中為三先總述次解釋三此中下結意初如文次何者去釋中引華嚴者一顯華嚴未會二所顯三教猶麤於中又四先引華嚴次明謗釋三此釋下難四若得下顯正初如文次文中世人釋云等者世人意言初住如實智與佛如實智不殊故俱不知作此說者非但初濫於後亦乃顯佛愚癡故次文斥云其實不允次難又二先通難次歷教中約三教破云藏通二佛自無如實智故不得云於自如實智不知別佛雖得如實智別初住不得如實智云何言亦不知初住如實智若其別佛不知別教斷見思位真諦如實智大成可笑今言別教初住不得如實智者即顯圓教初住得如實智佛是究竟如實智此義可爾若言不知全是落漢故大論八十六云如實智者有二種一者具足謂諸佛二者不

具足謂大菩薩上能知下豈有具足而不知不具足耶四顯正中云事理二釋俱無滯者藏不知圓於事無滯下不知上於理無滯次開中三謂法譬合如賤人舍王若過者等者麤智如舍妙諦如王以境妙故智亦隨妙此約境發智說故也次例餘境以立二智中先總敘意次正例初文云二智多有所闕等者非但唯對二諦而已以二諦境通一切境故因緣等亦應如是三料簡如文四斥謗立今經意中為八先舉宗以質非次若破下明宗所憑意三方便下約今法斥彼人法四若作下正顯其破相五若但下明教法功能六世人下結斥七今若下重歎八如此下形論意未周初文中三先示法相次質偏三既不下示宗承所用初如文次文中云頗用世人等者今家章疏附理憑教凡所立義不同他人隨其所弘偏讚己典若弘法華偏讚尚失況復餘耶何者既言開權顯實豈可一向毀權施本為開開無異趣世人解經或添以莊儒或雜以綺飾亦不同諸論偏申一門或復通

論直申大小今揀以佛經申法華意徧破徧立明教指歸餘意可知次明宗所憑教又二初正指經部次若巧下明宗中所破並如內四破相中先舉七二之相次舉三意之相初如文次文云又縱廣引諸經論等者世人釋二諦義但廣引教釋二諦之名不能分別名下之旨況七種二諦一一復有隨情等三是故世人但各執教不知教是赴機異說既逆教旨當知所引但成三藏隨情二諦能觀之智秖成化他權實二智既不出於初番隨情當知尚闕初教隨智及隨情智況餘六三意耶五功能中二初舉初番以況後諸番次若尋下廣舉下六番所破言凡破幾外見等者破一切外人諸宗僻計也凡破幾權經論立幾權經論者今以法華經意以為破立故得偏破偏立施權故立廢權故破或權實俱立或權實俱破若開若會準例可知六七可知第八形論意中云如此破會莫以中論相比者依向所說豈比中論末代通經雖兼別合通豈能委明二十一種單複開合適時破會

逗物之妙結撮始終耶問一家所承本宗龍樹今此何以反斥本宗答本承觀法不承論所破勢論意唯以四句觀法破大小執令末代行者歸心有由若部意所立功歸於此若論破會者未若法華破權實本迹遣偏廢近久遠聖旨於茲始存故獲陀羅尼由三昧之力師資之宗究如符契對三諦中二先重敘五境次對境明智初文又三初總標來意次略列三境三相對立五解釋初如文次二文者前單作諦名以真俗等名爲便今欲對境明智境作漏無漏名便也前亦照境智從權實作名與今異者若照境時從權實爲名若論境體應名漏等漏是俗無漏是真雙非是中以中對二得三境名是故皆云對漏無漏爲三法次對境明智者爲三先標五種相次境智相入明五三解釋釋中三先正釋次判三開初文又二先教次觀教中文自五重不同初番爲三初明三境發三智次解釋三世入下引同初如文次文者爲二先釋行相次令若下結示初文者下去相入例此可知三

引同中破無明成佛者此是通教被接菩薩至八地後破無明惑成別圓初地初住八相佛也而世人唯知採經文而不知教門深淺圓入通中又三先正釋藏智者不同諸論含藏種子令以圓教諸法具足含一切法義同於藏令秖觀所入之空即見藏理故云不因別境以祕密智力能令衆生發如此智次比決三大經下引證次別三智爲二先釋次引也持二障者煩惱障及智障具如止觀第六卷達磨鬱多羅釋今家依大品大論開爲三惑是故智障兼於事理障事智者是塵沙惑障理智者是無明惑次圓入別二智中四初略立次兩智下對前辨體三引論師意證四示今意前三如文四今意中云前兩智是緣脩者今家判在緣脩之位屬空假觀地人但云地前爲緣脩不云空假次圓三智中二先釋次引論證並如文次明觀成於中二先辨因果次上明下例智相入初文爲二初總辨因果次對三觀初文具如止觀顯體中初說次三觀中二先引瓔珞次正對三觀初文言瓔珞三觀具如止觀第三記及前後所引脩觀義具如止觀破法徧次第不次第破也次今用下正約三觀明於觀智次判麤妙亦二先教次味初中二先判前兩都不成三諦故不思

法華玄義釋籤卷第四上

音釋

羝都奚切牡羊也 藪蘇后切 欒落官切 煗乃管切 扇搋搋丑佳切梵語也此云生謂生來男根不滿也

法華玄義釋籤卷第四下

唐天台沙門湛然述　多八

次釋後五重文自爲五初明別入中云因於
拙教果復不融者次第爲拙教門所說果理
不融以果隔越不與因理融通故也餘四如
文次開中四初略以劣況勝次故大經下引
證三凡夫下釋大經文以合今意四如此下
結歸初二如文第三文中二先以凡況小次
以小況大五約一實智爲三釋判開初釋中
立譬合結判中云若待十智爲麤者大品十
一智十智同小乘第十一如實智屬大乘今
文大小通立如實於諸如實中唯圓如實爲
妙次開顯者唯開顯如實方成妙實次明對
無諦中三謂立判開初立次若歷下判三若
以下開二展轉又二初明來意次思議下正
展轉相照六境既展轉開合故須六智隨其
開合亦隨境轉照若智隨境得名是則諸智
亦義同名異名異故各照義同故傳照是則
不可思議境智一境一切境一智一切智如
可思議中尚六界十如結攝一切異名諸境

諸境亦爾諸智亦然況不思議大小偏圓互
相攝耶故下結云諦融智融圓成開顯法華
妙旨若不見始終妙意徒自云云何益者乎
於中又四初正明傳照次如此等下義當於
判開傳照如判俱融如開三如此等下義當
開教見理若見理時一切俱開四略以智例
境也初文者秖是以後智傳照前境十如居
初故不論智據理亦應以十如智照於五境
是則六智一一皆能照於五境如文可見不
須委論若不解此諸境諸智若大若小更相
間入若判若開互爲法界如何能識法華所
宗豈能了於一心妙境境智相稱如何能見
下諸妙文所依所發乃至化他不思議用妙
感妙應乃至眷屬並從此生乃至本證亦不
出此人不見之謂爲煩苮。次明行妙中文
自爲二今又爲三標列釋釋中初略簡麤顯
妙次前對下次依章解釋初文又二初對前
境智舉麤次妙行者下顯妙初文又三初明
三法次第相須次明三法更互相顯三如此
下結初文者行假智智假境智行是能到理

境是所到到清涼池也次文者解即智也智
爲行本則行藉智生行能成智則智藉行成
智能顯理智生則理生理未窮故則智未息
故理生則智生結文可見問若一心三智爲
妙行本乃至一心三智照中道理到於初住
清涼池者何麤之有而斥爲非妙耶答似如
所問今云麤者未見一理而三理乃至一行
而三行乃至六即初後俱三三一不殊初後
不二乃至脩德性德一念三身等若如是者
方名妙行妙行者下釋其相也次釋妙行中
初標次釋初言一行一切行者須約六即以
明三德今言行者多在住前三法妙顯在於
初住故也問一行一切行其相如何答如四
三昧是菩薩行一一三昧無非法界諸度具
足故一施一戒皆具三諦三智三德成波羅
蜜攝諸善法是故名爲一切行也次釋又二
先正釋次與境智互融初又二初引經次結
成三德初如文次文言深盡等者盡即法身
具即解脫深即般若如此三德在一心中境
即理性三德智即三德之解行即三德之觀

始從觀行終至六根無非妙法次文又三先總明次前境說下別明三若三下結初言與前境智一而論三者一謂涅槃三謂三德境是法身智是般若行是解脫當知秖一涅槃而論此三又境即理三智即名字三行即觀行相似三也當知九秖是三三秖是一一尚無一豈有九三二三如文次正釋中二先敘來意次若直下正釋釋中先釋通途次釋約教言通途者還依向妙以立通途未判屬一教故也隨教各別自明增數故曰約教如諸部中有共教者即其事也所謂華嚴共二乃至般若共三於諸部中復有同聽異聞自成約教故須有此二種釋義所以列此增數行者爲知行妙徧收諸行攝一切教所明諸行相須之行正在別教藏通二教亦有此義而理淺近置而不論今明圓人境智行三一一具三方名行妙如行即有具深盡三依理起解名爲智三理體即是理性之三此之三三不假相須復以境智行三用對三德不縱不橫問何故不名增一如增一阿含及毗尼等

而言增數耶答其義實通若言增一者恐濫增法謂以一法增而加前法今言增數但是數增法體無定或是一法離開增數或以異法數增前故亦名增數通途約教二義咸然是故唯著增數之言總論秖是法界大體離出萬行初通途文爲四初先敘意意在略舉知其大綱次釋論下正釋三行雖下明不思議相導相發等四若得此下結歎初二文者但可以列數不可以名具第三文中云針導線者大論三十三文御導牛者大論二十文謂得前意以不思議智顯不思議行至不思議理故後文云智如導主等但約不思議異前耳次約教中二初通約四教明增數相次廣明別圓兩五行相爲別圓二教行法該廣別雖次第證道是同是故行門可以相例可以相顯初文三初正釋次判三開初又三標釋結釋中自四初三藏中二初增一至三次廣指諸數初文者初明一法爲行者謂不放逸及他物莫取於中二先引經次所言下釋中前之二文俱有所作已辦而不釋者此是

果法故不復釋今意明行故但釋不放逸言護心不放逸行者增一第四佛在給孤獨告諸比丘當脩一法廣演一法脩行廣布已便得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹果云何一法謂不放逸行云何不放逸所謂護心云何護心於是比丘當守護心有漏心有漏法欲得悅豫未盡欲漏使不生已生便滅無明亦爾閑靜一處便自覺知而自遊戲便得解脫四智具足所作等者一切羅漢皆具四智謂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有今文略舉一爲增二法中具如止觀第三記今止謂戒門觀謂四諦慧又止謂苦諦觀謂餘三言怛薩阿竭者古譯經論如來三號云怛薩阿竭阿羅訶三藐三佛陀初句謂如來次句謂應供後句謂正徧知晉宋已來譯經皆爾晉安帝隆安年中僧伽婆譯增一云此之止觀佛及弟子皆悉脩習即此意也如婆沙中五百比丘皆云所脩止觀展轉相讚云善哉善哉如來弟子所脩皆同佛亦如是次增三中二先對次引教中先引次釋言五部

者彌沙塞曇無德迦葉遺婆麤富羅薩婆多具如止觀第六記餘數略如文通教增數行爲二初敘意次正釋初文中云不定部帙者不同三藏四阿含等別有部帙今以諸部方等諸般若中但是三乘共行即判屬通次釋中二初釋一法次餘數並略初文又二初正釋次指廣初文又三初標次釋三如是下結初如文次釋中二先出論文次云何下釋論意又二初引論文自釋次今觀下正釋論文初又二初論文自標次所謂下論中自釋釋中二初略釋次如四大下舉類一切諸法無不於一和合法中觀衆多性以多破一名爲一相以無破一名爲無相故舉四大以例知次正釋中三先法次譬三合法中四先略釋次若言下縱徵三如是下例破諸法四此以下結成觀相此即性相二空之相也一相是性空無相是相空是則一大之中餘三爲他一大爲自既破自他共則不立初文中推四大相如止觀第二觀音觀門但彼兼破轉計於一一大開爲四句如因事堅以破情堅乃

至四句皆是堅義餘大亦然此文依大論但破四大實法故於四大更互推撿地中無三名爲一相地亦自無名爲無相故一相亦無餘大亦爾次譬中云如前火木如止觀第三記此之譬意通於偏圓今唯在通也次別教增數行者又二初廣次略初文亦應云不定部帙指華嚴方等般若中歷別行法即是其相然方等中多以別行斥於小行般若中多以別法展轉融通華嚴正當歷別之行故今略出以爲行相又二初正釋次是一一下功能初云指華嚴善財入法界者彼經一一善知識皆言我唯知此一法故也言或如幻三昧者彼法界品善財至摩耶夫人所獲是三昧廣如經說投巖赴火者善財南行有聚落名伊沙那有婆羅門名曰勝熱善財見彼婆羅門脩行苦行求一切智四面火聚猶如大山中有刀山高峻無極登彼山上投身火聚善財云我已先發等云云婆羅門言汝今若能上此刀山投身火聚諸菩薩行悉皆清淨善財念言人身難得脫諸難難諸根具難值佛

聞法遇善知識逢善友難受如法教得正命難此將非魔所使耶此非險惡徒黨詐稱善薩善知識耶爾時十千梵王空中告言善男子莫作是念今此聖者得金剛燄三昧光明法門度諸衆生十千諸魔空中勸十千自在天空中散華乃至他化天龍八部各有十千脩供養已婆羅門爲善財說法善財聞已心大歡喜於婆羅門所起眞善知識心說偈讚歎善財投火未至火間即得菩薩善住三昧觸火得寂靜三昧善財言刀山大火觸我身時安隱無患婆羅門言唯我行此菩薩無盡輪解脫火燒諸衆生見惑無餘必不退轉見通深淺筭沙者善財南行至名聞國於自在主善知識所得筭沙法門自在主言我已先於文殊師利童子所脩學書筭印等法門入工巧神通知一切法門常與十千童子在河諸上共圍遶聚沙爲戲因此法門得知世間書筭界處等法亦能治病一切世間法皆知乃至菩薩筭法一百落叉爲俱胝俱胝俱胝爲一那庾多乃至不可說不可說轉等三十重

筭法以此筭法知無量由旬廣大沙聚悉知
内外顆粒多少乃至亦知十方沙數知衆生
數法差別數法名數如來名數皆能知能說
成就大願舊經中云文殊已教我相黨子法
門沙聚法門印法門餘同新經今文依舊經
故云相黨發菩提心等者善財至一一善知
識所皆言聖者我已先發阿耨三菩提心而
未知聖者云何脩菩薩行等次功能中言皆
破無明入深境界者今文通論一教不分賢
聖之位若於諸善知識所但得俗諦三昧則
但破無知名爲無明若入實相則破障中微
細無明多分並約教道不融破無明惑故云
我唯知此一法門耳證道無隔豈得不知若
菩提流支法界性論以諸知識用對四十二
位則皆破無明但今一家據唯知一法及以
普賢彌勒意望之則自成次第不相攝故此
則全如今家所判圓教增數亦先廣次略指
初文且增至十法者爲取十乘觀法故也餘
行並是當門得益而爲始終今此十法始終
具足將送行者至初住故初一行中若始終

論之亦須具十且以法界爲正未及餘行法
界即是十中不思議境言繫緣等及一切無
礙人等如止觀第一記此圓增數其名乃通
體必異漸止觀文中雖以止觀釋繫緣義今
取所繫所念即實相境爲一法也言一切無
明等者釋上能繫能念之功用也止故求寂
觀故如空此之下重明行之功能一切菩薩
無異行故皆悉由之出於二死從因至果唯
用一法智無異照名爲等觀行無異趣名爲
等入解慧觀成寂然止成兩處三界無復過
上匹謂匹類增二法等者寂照止觀無作三
學無作道品初四念處言五門禪者如淨名
迦栴延章五門是也取結成雙非以顯中道
爲圓五門如云諸法畢竟不生不滅是非常
非無常義五受陰洞達空無所起是非苦非
樂義諸法畢竟無所有是非空非有義於我
無我而不二是非我非無我義寂滅之義名
通大小不須雙非即名以顯中道之義即圓
五門也亦名五行等至第六卷更釋六波羅
蜜於一心中以六即位度二死岸七善者䟽

云夫七善之語通於大小今局在圓七善也
一初中後善具序正流通時節善二其義深
遠名爲義善三其語巧妙名爲語善四純一
無雜名爲獨一善五具足名爲圓滿善六清
白名爲調柔善七梵行之相名爲慈悲善亦
應細分諸教七異以顯法華獨顯圓七是今
文意始四念至八道具如止觀道品中九種
大禪唯在別圓今意非別列釋具在法界次
第彼亦未分別圓之異若欲分之約境約智
以分行相十種境如止觀陰等十境唯在三
教今是圓人所觀境界故云十境觀已俱成
不思議故十乘者亦義通四教今非前三乃
至百億例此判之次然增數下判前約教又
二先約四教以判麤妙次約今經重顯妙行
前四中圓已屬今經爲明行相故重別辯如
前境智皆引當文爲證故也始從一法終至
六法皆是四安樂之相狀也爲成增數故以
四法同共列之又四安樂行中止觀應屬二
法三業應屬三法誓願亦屬四法又前所列
圓教十數總在今經然名義等尚通諸部是

故更對增六之法名之與義全屬此經三開
如文次明二教五行五行具在大經十一經
初云佛告迦葉菩薩應當於是大乘大般涅
槃專心思惟五種之行何等爲五一者聖行
乃至病行善男子菩薩常當脩習是五種行
復有一行是如來行今家判前所列名次第
行復有一行名不次第行又前五中通於兩
義證道通圓教道唯別今釋五行先列章次
解釋釋中二先釋次料簡釋疑初釋中三先
釋兩五行次判三開初釋中二先次第次不
次第先次第中二先列次釋釋中二初正釋
次問答料簡初文釋中五行自爲五文初聖
行中二先列次釋釋中二先引經立意次正
釋初文者又二初如經下經文次從此下是
文中結示次從若聞下解釋又三初明依經
立信次明依信立願後二依願立行初立信
者信於果頭滅理及以緣脩之行行要不出
三學先知苦集信此道滅以破苦集故菩薩
發心須以四諦爲願行之本具如止觀第一
及第五明發心中辨次自傷下依信立願又

爲二先自慈悲他次正明願相唯有苦集無
復道滅是則四諦俱無故也以不了苦集即
名爲無次菩薩下正明發願即四弘也具如
止觀發心中明今是次第弘誓之相應與前
兩後一子細以境智相對辨別今文中總略
無復委悉三發誓願已下正明行相以填前
願至無作慧行斷十二品無明願方滿也行
相爲三先戒次定三慧初戒中三謂釋判開
初釋中爲二先正釋次結勸辨位初又二初
明持根本白四羯磨以爲遠因次因是下明
由是因本次出生五支諸戒初文者若不盡
壽淨脩梵行則常住遠果何由可剋言盡壽
者且順白四所受勢分爲言故於二百五十
中性遮兩戒等持無缺而世大乘語者乃根
本先壞何者謂證眞如則大妄居首三寶交
互盜用爲先未善婬房安疑衣鉢受食受藥
詐思益方屏坐露坐曾無介意說法豈求男
子宿載無間女人如斯等類不可具載愛見
羅刹全損浮囊身尚叵存利他安在言羅刹
乞浮囊等廣如止觀第四持戒犯相等文因

是持戒具足根本乃至無上道者明定慧聖
行並由事戒而得成就於中先列次釋初云
具足等者五八十等未名具足至此白四方
名具足言根本者由此能爲道定根本若此
具足復由五八以爲根本言前後眷屬餘清
淨戒者捨墮已下及諸經所制皆名餘戒經
列五支戒前二支戒聖行攝次一定聖行攝
餘二慧聖行攝故文且通列同名戒故絓者
卦也亦預也後三非作法是得法者經列五
支戒竟云復有二種戒一者受世教戒二者
得正法戒得正法戒終不爲惡受世教者謂
白四羯磨然後乃得得正法戒者通於大小
及定慧等從受得戒邊戒聖行攝又有二種
一者性戒二者息世譏嫌戒經文釋譏嫌戒
具如梵網列諸輕戒及諸願等非諸惡覺等
者戒體是覺離惡覺故名覺清淨故名定共
既云發得根本通指欲散俱名惡覺與色定
俱故名定共護持等者種種方便令入無漏
故名護持初離邪見故名正念無諸見穢故
名清淨從相似來通屬此戒故指煖等名雖

未發乃至羅漢通名道共復次下寄此位中判道定屬戒以止行二善俱是戒故故先判已結云動不動俱是毗尼道定是不動律儀名爲動何者下釋次迴向具足者能迴已兵他迴因向果至此方得名爲具足先標名次即是下釋中二先略舉願行次釋願行初文以願行具足得大乘名前四濫小是故此中偏名大乘次弘誓下釋釋中三先總願指前次明事行三廣明別願初如文次文者雖列六度猶戒中攝故六全戒戒言能忍身苦名爲生忍忍心違順名爲法忍八風秖是利衰等八不出違順鷄狗等戒者此諸外計並屬勒沙婆宗二十五諦中彼云苦行有六一自餓二投淵三赴火四自墜五寂默六持牛狗等戒謂得宿命智見從牛等中來得生人身便謂脩牛等行而得人身即便噉草及噉糞等不知牛等於彼業謝往勝因牽生於人天亦如婆沙屠兒伽吒緣及六十二見如止觀第二記次別願文三先舉菩薩戒中一十二願次列大經防護十願三對大論十戒以辨

同異初如文次文二先列次與根本五支辨同異初文二先列次結意又二先標意次會同次與五支辨異中云如醫療病等者菩薩醫王療衆生病不爲病汙三與大論十戒對辨者大經十戒對大論十戒文稍參互今具對錄論不缺即大經禁戒屬根本業支論不破不穿即大經清淨戒善戒屬前後眷屬支故文中云從根本眷屬等兩支中出禁等三論不雜戒即大經不缺戒屬非諸惡覺覺清淨支論隨道戒無著戒即大經不析戒屬護持正念支論自在戒智所讃戒隨定戒具足戒即大經大乘戒不退戒隨順戒畢竟戒具足諸波羅蜜戒屬迴向無上道支從五支出文雖如前若但以論十對大經十者論不缺戒即大經禁戒論不破戒即大經清淨戒論不穿戒即大經善戒論不雜戒即大經不缺戒與論不缺名同意別論取缺壞不任故對根本經取微有缺損故對不雜論隨道戒無著戒即大經不析戒論智所讚戒即大經大乘戒論自在戒即大經不退戒隨順戒論隨

定戒即大經畢竟戒論具足戒即大經具足波羅蜜戒但依此對自見悞文亦不須改次涅槃下結勸辨位如文次判中初云戒聖行等者以有淺深故於淺深判其麤妙以證道同故故隨順等亦得名妙今復於次第分對四教者以次第行竪與四教行相同故於中二先約教判次約五味初約教中律儀通攝衆等者大小乘衆通用律儀攝其分位故各依律儀以定位次是故菩薩在大則大在小則小故知菩薩在小乘衆遝依小乘位次而坐在大乘衆則依大乘位次而坐故云用律儀定之故不別立三乘位次此語藏通菩薩故云戒法是同言亦兼通者但兼通教出假菩薩隨界内機順眞諦理可別人以中理爲眞釋具足中先釋次引多文證其能如是是名奉律者觀心無生究竟持戒具如波離章中心無内外及以垢淨名眞奉律久脩梵行等者此以久在二乘位中名爲久脩今開開權一切萬行同歸佛乘名爲果報羅睺羅密行者小乘亦云羅睺羅密行與法華何別然

大小不同小乘以微細護持爲密如云羅云比丘不曾倚樹倚壁不曾顧視不曾與女人一言等今法華中約其發迹即以迹覆本名之爲密此語本在開權文中引證意者謂羅云比丘本持圓妙迹示爲麤故但屬判麤妙中攝復次下約五味判者若約五支即以初支以爲初味後支爲後味中間爲三味若束十戒爲四教四教爲五味者即以三藏爲初味圓教爲後味通別爲三味即通教如酪別如二酥應以十行爲生十向爲熟開麤顯妙者又二先更寄相待重問答釋疑次開麤下正明開顯初文即應開麤令顯妙戒先問答料簡者簡出麤戒即爲所開乃是重料簡於判麤妙文以顯開麤故下結云此說猶是待麤之戒他既不曾分於四菩薩別今問三祇菩薩及大品中三乘共位菩薩爲持何戒若持梵網何故重仍存四輕分四篇今小吉既與僧殘共篇懺法一槩對首況夷儭許懺許增益受如是等異不可具之故知前之二教三乘共行別圓兩教專於梵網若出家菩薩

全用白四而爲護他加制六夷與小異耳餘諸經重各隨其教次文云彼若答云乃至戒何得異者藏通兩經不別列衆但出家者在出家二衆在家者在在家二衆故知還依小乘二衆律儀次第是故二教無別菩薩戒故大論三十八云以釋迦無別菩薩衆故彌勒文殊在聲聞中次第而坐次答云無別緣覺衆者意明三乘同稟律儀式又等如止觀第四記第一義光等者心非色故戒亦非色故心無盡戒亦無盡故使一切皆摩訶衍次明定聖行中三標列釋釋中三釋判開釋中自三初釋世禪又自爲二初列次釋釋中初根本味中先總釋次別釋初文二先釋總名次釋通體初又三初釋名次大品下引證三若能下功能若能深觀根本等者此已明開權之始見禪實相乃名深觀此本菩薩聖行得作此說無觀慧者尚無念處況生妙定次隱沒下釋通體通論禪體無念處觀故地地須忻猒故所證不分明故次正釋中二先標三品次初脩下釋初文言禪也等也者禪謂四

禪等謂四等即四無量空即四空此中明禪乃是菩薩定聖行法故須明脩不同止觀但辨發得略明相者示發不迷今文脩相亦具在脩證中始從根本乃至無漏又今定聖行亦不須辨理定之相謂非漏非無漏等義在慧聖行故故今出世亦且辨觀練熏脩初數息依婆沙其相具如止觀第七記言轉緣者依細心中轉麤入細麤細住前之方便也六行者猒下苦麤障攀上勝妙出忻三猒三各隨用一展轉皆以自地爲下猒自地故名爲猒下八聖種者具如止觀第六記二法動亂者覺觀二法也一知過不受二訶責者知覺觀是妨亂之法故云知過既知過已應求勝定如何以此二法爲妙是爲訶責即以四句撿之名爲破析若脩根本亦不須識三假四句但滅壞覺觀亦名破析內外皎然者內謂定法外謂欲身一識處者既離覺觀得入二禪與內淨相應即以內淨爲一識處不依內外者內謂內淨外謂覺觀若能知樂患者知第三禪樂過患也見不動大安者得第四禪

也憂喜先已除者喜在第二得第三時已離
憂喜故云先除苦樂今亦斷者樂在第三今
得第四則離第三次脩四等言四無量四法
中等於中二先標脩意次釋釋中三先明處
所次辨脩相三發時下隱没等廣明在脩證
及阿毗曇如止觀第九略記次四空處爲五
先標脩意次滅色下略出定體三方便者下
明脩相四復次下明所離相五指廣根本淨
禪有三者間止觀中明根本淨禪何故無六
妙門答此六妙門非發得相是故彼無言三
根者明此三法所被之人非關發得正明脩
相故今明之如欲界散地屬慧性故上界諸
禪屬定地故自下升上皆能發者名定慧等
於中三先結前總標次列三釋初文中云相
違者謂暗證不暗證等三相違故也次釋中
初釋六妙爲四初釋名次對餘二以明行相
三若廣下功能四正釋初如文次行相中二
初標次釋釋中二先便宜次略指對治慧能
斷惑故能發無漏若定性多偏脩諸定方能
斷惑次若作對治復別途者具如禪門若廣

明脩習等者大小偏圓皆習此定但方便各
別期心不同次第亦別故一一禪攝一切禪
今但次第故設諸意四正釋中爲二初總釋
次別釋初文三初略舉數次引證三示相初
如文次引證中言遊止三四出生十二者三
四謂十二門禪出生十二謂六妙門脩證各
六加功爲脩任運爲證今文存略但云遊止
等若婆沙中能緣念出入息有六事不同初
數有五一者滿數謂從一至十二者減數謂
從三至一三者增數謂從一至三四者聚數
謂出入各六五者淨數謂出入各五問先數
何息答先數入息以人生時息初入故隨者
觀入至咽至臍乃至腳指心皆隨至止者入
至咽出至鼻心亦隨止觀者不但觀風息等
亦觀四大差別之相乃至都觀五陰五相也
轉者還也轉此息觀起念處觀乃至世第一
也淨者苦法忍去論次文有料簡問云屬何
性等答云屬慧性依於欲身通三禪三未至
大論二十一云以有漏禪治欲如以毒治毒
不獲已而用之今用亦爾次別釋中二先釋

次佛坐下引證初文自六但釋四文餘二略
無具在脩證言釋四者應爲四文隨止復略
初釋中先脩次證隨止可見次釋觀中三初
通標次料簡三釋通言觀者文中標三通攝
一切不出此三此是通標今此門意不須假
想是故次簡故云初實後慧次脩實下釋中
二先脩次證初脩中二初釋次功能釋中二
先總次皮肉下別別中即爲四文初不淨次
復觀下苦次又觀下無常次復觀下無我初
言內外者且約三十六物分之具如止觀第
九記下三悉是觀於定心皆苦無常等次功
能中二先別明破四倒次不得下總明除我
雖四不同皆爲除我故總別明之次如是下
證相者二先釋相次是名下結釋中亦二先
正釋次心生下功能初釋中亦四即四念成
也初心眼下不淨成次衆苦逼迫苦觀成剎
那變易無常觀成一切下無我觀成次功能
中亦二先總次得下別相成故與脩中前後
互列特勝通明在法界次第委釋亦如止觀
第九記於中又爲三.初釋.名次得名三正釋

釋中二先豎次橫豎中二初正釋次觀兼捨時下功能初釋中自爲十六一一皆有脩證不復別論次通明中二先正釋次指廣初又二先脩次證脩中二先正明次如是下功能初脩中二先總擧三事次諦觀下別觀三事初文觀息次息本下觀身三觀身下觀心此中不復觀四念處故但觀三初觀息如文次觀身中云四微者是所造四大謂色香味觸是四細色共爲報身故名爲微爲地等四之所造故聲非報法不恒有故是故不論三觀心如文次功能如文次證中二先正證次能具下功能初中初文心證次文身息證初文中云內證眞諦空如觀解者如前六妙門中第四觀門所解離四顚倒知天文地理等如止觀第九略記次指廣如文次明出世禪先結前次釋釋中三初標名數次列三釋釋中目四今又爲三初正釋四相次明此四觀練熏脩於八背等一切諸禪三大經下結地功能初文自爲四別初明觀禪又二初自列四門以結名九想等四通名爲觀四皆觀於不淨境故次行人下正釋先釋九想於中四先明觀意次必須下勸脩三隨所下能所對辨四此九下明功能初如文次文者從一至九故云增想三能所中又二初略明能所次破六下廣明能所初文二初文能治次能除下所治亦是略明功能次廣明中亦二初明所治次能脩下明能治初文三初標數次有人下釋名相三此六下過患言六欲者如止觀第六記次能治中二初通標次死想下別對四功能中二初明治惑功能次雖是下明入大功能初文中九十八使如止觀第五記次文二法譬法中云初門者九想居背捨勝處等初故云初門能成大事者菩薩聖人求大涅槃次八背捨中二初釋名次正明脩如禪門止觀次勝處一切處並如禪門非此可具次練禪者爲三初立名次上來下立意三阿毗曇下辨異初如文次文云上來雖得八禪者根本味禪爲一根本淨禪中有三謂妙門待勝通明觀禪有四謂九想背捨勝處一切處此四并前故成八禪此八有間故更脩九次第定令八無間上來八中唯至背捨方始具於九地自餘七門攝在背捨故練背捨則諸地無間故云令九次第無間次熏禪中三初立名次前是下辨異立相三除麤下功能有二法二譬初一法譬除垢功能次一法譬自在功能除諸闇塵得自在故次明脩禪者又二初立名次辨相次九次第定善入熏練背捨等者即以法華下方菩薩善入出等釋此中意於中三法譬合此中意者以諸禪中唯八背捨諸地具足何者根本味禪但至非想九想但見欲界依正勝處但在第三背捨一切處但在第三四五背捨唯背捨禪過非想處至滅受想故知若練背捨則兼餘禪始從初禪終至滅受想定次第而入故云善入奮迅善出者定法轉深出入自在復從初禪不假方便即入二禪如是乃至滅受想定復從滅定從上向下逆次而出還至初禪其實出入從勝爲名故云善出超越善住者以心常住上下諸地故能超越逆順今從勝說故云善住是故經中地涌菩薩善入出住百千

三昧即此禪也入一一禪名一三昧故云百千此觀等四名及相狀並在大品大論譬如畫師如世間果等者由練熏脩使背捨深細猶如淡彩由觀練等大小諸乘一切萬行從禪而生故如四大三大經下結地名以顯功能於中四初引經結名次地能下明地功能三一一禪中下結歸四是故下結得名初二如文第三文二初總標次何者下釋釋中二先明觀禪具法次例練等亦然初觀禪中二先明具三種念處次又不淨下明具四念處初文者且指觀禪以之爲定及作法戒名之爲戒以得念處復得觀禪并作法戒故名爲共若究竟論共必得滅定及無漏道方乃受名今此爲以義立禪中諸法故對觀禪等以立共名緣中云境等者諸戒各有所對持犯等境分別智解故名爲智戒定之教名爲文字次明此中具四念處於中二初略立念處次復次下明念處具法此之念處非關報陰故一一文皆著禪心之言於中二初明橫具觀練熏脩次問諸禪下明豎具道品初文又二初正明具四次二乘下斥小立名結成地相言五禪者世根本禪及觀等四故知菩薩以大悲願熏根本禪亦成四榮況復熏等耶三問下料簡問如文答中又三初引二論明有無次引證三結難初又二初正引論文次舉況初言無漏緣通者通九地也既通九地豈隔無色當知下引小況大小乘尚云無色有色故知始自根本諸位乃至觀練等四無不具四念處次引大經證無色有色第三結如文次明念處豎具道品中二初問次答答中二先明念處具次以煗等例初文二先略立次引論示相又二先示次初善下以下位況上次例煗等可知次例練等三中二初略例次然菩薩下明例諸禪具諸法意中二先誓願次明行相初誓願中二先明誓境菩薩爲此境故故以誓願而熏諸禪使具諸法次愍傷下正明起誓於中三先悲次慈三有四下結次又諸禪下具六度行又二初正明行次一切下結歸四結得名如文三出世上上禪中四初立名次地持下指地持三自性下略釋初自性一禪四此九下略況結初二如文第三中言自性者自性居初是故文中略舉初一彼文六度一一皆九名字並同如云自性施等次前根本下判又二先約法次約心初文可知次文言根本愛味心中脩等者前以約次第法以判五味此中若約人判五味可然如何九種大禪得以愛味心中脩等耶答名同義異如六度名本在於大名下之義亦偏世間及界內外巧拙不同六中禪度豈局於大故使九禪愛味心脩便成有漏雖用九意不能利他即成自度故知非但令法體不同亦乃由心而有差別以此差別是故從心更判五味次開中三初正明開次故知下結示三四禪中下舉況結

法華玄義釋籤卷第四下

音釋

芿（而證切新相積也）帙（直質切書衣也）黶（於琰切）叵（普火切不可也）
絓（胡卦切）噉（徒濫切食也）奮迅（奮方問切迅息進切）

法華玄義釋籤卷第五上

唐 天 台 沙 門 湛 然 述

次明慧聖行中二先標列次釋釋中但釋四種四諦不復判開者前之兩行並在外凡雖辨淺深初心立信須明濃淡以標遠志令慕聖行始從初住終至初地行自親證故不勞判況歷位登深義同四教已當於判初地證同義當於開是故此行不復辨開若欲判之住前如乳生滅等四如後四味所言開者至初地時地前諸行皆入初地薩婆若海變為無緣一切法相具如後辨今此四四諦雖並在別教既約生滅等四豎判一教別教菩薩即此自行而用化他故十行中橫辨此四全為利物所以四相各附彼教而為相狀故初用生滅教慈悲六度在道諦中明次無生無量中慈悲六度在滅諦後明次無作中於四諦後略言無緣慈悲及明攝諸度及離怖畏得二十五三昧又復四中皆以苦集二諦並苦前集後道滅並以道前滅後所以爾者生滅等四智雖巧拙莫不發足皆知苦斷集先脩習道法後取涅槃故與常儀所列稍異生滅菩薩既不斷惑故道諦中具諸願行無生無量並斷惑已方乃赴難無作既在初地已證以願滿故且略不論眞如分滿分具諸行是故於此但明廣攝若通論願始並在戒聖行初此中分進分論故爾令初明生滅四諦曰為四文不同初苦諦者苦體常作逼惱迫窄之事不自在故三苦八苦廣如大經聖行中明皆可見故是顯了法故云現相三界皆苦不出此三故云三苦三苦如止觀第七記以不起迷著依正者此中恐剩不字此集諦慧中先明三惡由迷依正次明三善由達世間因果過故不行十惡及以十善善之與惡俱是生長之相故知剩不字終不下至邪僻失眞明十善業道以一終不字冠下諸句終不殺他活已不殺也終不奪彼潤身不盜也終不耽湎不淨不婬也終不隱曲求直不妄也終不離合至榮辱不兩舌也謂離親合怨間榮攜辱終不內諂外佞不綺語也闕不惡口以兩舌兼之終不引納無度不貪也終不縱毒傷道不瞋也終不邪僻失眞不邪見也生長等相者以由集故復至來世故名為長由集輪迴故名為轉徧起有因故云二十五有相道滅諦慧中俱云除相者除是滅家之相苦集是所除道是能除滅是除已故無能字從所滅為名故云除相次無生中文二先四諦次願行初四諦中自四並有標結文相易知從此下不復分出一一並有法譬等可見滅中云若有一法過涅槃者我亦說之如幻如化者大論第五十先引經云諸天子心念應何等人聽須菩提所說須菩提知諸天子心念語言如幻人聽法我應用如是人聽無聽無聞無知無證須菩提云我如幻化乃至知者見者如幻如化歷一切法乃至佛亦如幻化涅槃法亦如幻化論釋云一切衆生中佛第一一切法中涅槃第一聞是二事如幻驚疑謂須菩提錯說為聽者悞是故更問須菩提須菩提言以二法皆從妄法生故法屬因緣無有定實須菩提作是念假令有法過勝涅槃能令如幻何況涅槃涅槃是一切

法滅是故無有法過涅槃者問若無有法過涅槃者何以說若有法過涅槃亦如幻化耶答凡譬喻法或以實事或以假設如佛說言若令樹木解我語者我亦說令得須陀洹但樹木無解語者佛爲解語人引此喻耳又須菩提欲引般若之力大故故云設有法過涅槃者以智慧力亦能破之故云如幻弘誓約道中云如空中種樹者大論引經云舍利弗白佛是諸菩薩所說若能解者大得功德何以故是諸菩薩乃至得聞其名得大利益何況聞其所說世尊如人種樹不依於地而欲令得其根莖枝葉成其華實是難可得諸行性相亦復如是不住一切法而住生死不住如空住生死如種令文亦爾雖知道無能治所治能度所度而常修道以治苦集以利衆生能所俱空而治而度俱如幻化故無所得是故菩薩以幻法門破彼幻惑以幻大悲利幻含識自他功畢於幻涅槃得無所得次無量中二先四諦次弘誓先四諦中三先與小對辨次此慧下正釋三二乘下對斥二乘以

顯眞正初文二先引經次若是下釋經意初文者先迦葉難次佛答難中云所不說者如十方土者如止觀第七記次四諦如文顯正中脉是苦病是集藥是道差是滅又言診脉者總舉治病之方識病如止觀中知病精藥如止觀中識藥得差如止觀中授藥次弘誓等諸行中成種種衆生淨種種佛土如上觀第二記總而言之無量四諦慧具如從空入假破法徧次無作中但言苦集即道滅者發心之來誰不爲斷煩惱生死廣集佛法求無上道但此教意達道滅體於生死煩惱之中故云衆生心行中求此則實知眞斷妙脩理證故知豎行住行猶迷迴向薄知初地少證即其意也於中二初正釋四諦慧次如此下明觀成具行願等初文二先總立次大經下釋釋中又三先釋解惑因緣次若是下釋成四種三大經下釋無作初文二先釋次相即初又二先迷次解初文者即苦集言實珠在體等者涅槃第八如來性品云譬如王家有大力士眉間有金剛珠與餘力士捔力觸珠

尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡命醫欲治醫善方藥知瘡因珠入其珠入皮即便停住醫問力士額珠何在力士驚答額珠無耶將非幻化即便啼哭醫慰力士不應愁苦因鬪入體今在皮中影現於外鬪時毒盛不覺珠入力士不信反怪醫欺醫令執鏡乃自見珠鬪瘡如集入體如苦鏡喻於道珠喻於滅唯有憂悲如但有三苦無復歡喜如無圓解若解瘡體即是珠體者即知苦集即是法性以不知故唯有苦集道滅下相即可知迷解在人體恒相即次釋四者體既相即雖復名四體實非四故言四非四也圓融四諦秖是一實於中二初正明四諦體即次四既非四無量下融通地前初如文次文者又二先融次結成三諦初文者收地前諸行無量亦非無量何但無量亦非無量則住中空亦非空次何但下結成三諦先結次引證初文者攬前二諦非二諦故成中道雙亡雙照即結成三諦也雙非即亡空亡假故名爲寂正入秖是入中故名爲照而亡而照故曰雙流

不同通教但空偏假立雙流名與而言之四教俱有雙流之位而行相各別次引大品文者先引次寂滅下釋經意初文者即是三智顯前亡照經文初總標一切種智即寂滅相從種種下論文釋也名一切種智者結次從寂滅相去今文釋經意也遮流約智用亡照約智體從無心下轉釋智體智體成就不須作意亡照而常任運而寂而知寂即是亡知即是照依次第義即在初地不次第義應明六即大經云下釋無作中言無苦無諦是實者涅槃十二云真實之法即是如來虛空佛性文殊問言若如是者如來虛空及與佛性有何差別佛言有苦有諦有實乃至道亦如是善男子如來非苦非諦是實虛空佛性亦爾苦秖是俗諦秖是真實秖是中今從勝說但云是實諸法皆爾是名無作故經又云復次善男子言真實者即是如來如來者即是真實真實者即是虛空虛空者即是真實真實者即是佛性佛性者即是真實故知虛空佛性秖是中道異名耳四諦俱實故名無作次明願行觀成

具法中三先略引次引地持等廣釋離五怖畏等三約大經廣明二十五三昧初文又七初明得無緣慈悲次脩色下明具道品三徧捨下明具諸波羅蜜四脩此下結地名離五怖畏五得入下明具二十五三昧六我性即實性下明具真應二身七此地下明具四德初文言無緣慈者慈具三緣亦從勝說故云無緣具如止觀第六記次文云一切道品無不具足者但具不思議念處一切諸法於念處中無不具足今此四念處中但舉身念餘三念處及六科皆略枯榮如止觀第七記三具諸度中若合十為六成無作六度如止觀第二記彼脩此證首楞嚴者具如止觀第一第二記八自在者大論名八神變大經名八自在我言神變者無而欻有有而欻無言自在者不謀而運一切無礙故與大論義同而名少異今略出經論以顯相狀言八神變者一能小二能大三能輕四能自在五能有主六能遠至七能動地八能隨意所作言作小者令自他身及世界等極如微塵大及輕舉

準說可知言自在者謂大小長短等言有主者現為大人心無所下言遠至者有四種一飛到二此沒彼出三不往而到四一念徧到十方言地動者謂六及十八言隨意者一身多身山壁直過履水火蹈虛空四大互為等八自在者大經二十云一者能示一身多身數如微塵二以塵身滿大千界三以大千身輕舉遠到四現無量類常居一國土五諸根互用六得一切法而無法想七說一偈經無量劫八身如虛空存沒隨宜不可窮數四明得名中初結地名次離五怖畏中又二先略標列次大經下釋用大經等意以申此文然離畏之名實通大小以三菩薩至聖位時皆能離五怖畏三藏菩薩至第三僧祇即能離畏是故此言通於大小知雜舍中亦云成就四力離五怖畏五怖畏名與地持同言四力者一覺力二進力三無罪力四四攝力言覺力者善不善罪不罪習近不習近卑法勝法分別法無分別法緣起法非緣起法皆如實知是名覺力精進力者謂四正勤無罪力者

謂三業無過四攝力者謂愛語等若辨異者其名雖同寬狹巧拙長短曲直不無差別次釋大經意者·一一皆先舉經若言者並是引經即無等言即是解釋並可見下文復有地持及章安私釋故不復委論三昧二身四德等次引地持等廣釋中又二先引地持次私釋初文又二先地持次引地經地論同初文中言衆具者謂資身所須夫有惡名者於他有求不能益他故無求益彼常離惡名我見是見惑我想是愛惑二惑若無故離死畏此位必在實報土生尚無方便及小乘惡道況有界內四趣惡道大衆畏可知次地經同者又二初引同次十地下以論三業料簡初言同者華嚴十地品同也經釋初歡喜地中離五怖畏云是菩薩離我相故尚不貪身況所用物故無不活畏復作是念我若死已所生必見諸佛菩薩故無惡道畏我所志樂無與等者何況有勝故無大衆威德畏心不悕望恭敬供養我當供養供給一切衆生故無惡名畏遠離我見無我想故無有死畏又廣發

諸願一一願下皆云廣大如法界究竟若虛空盡未來際盡一切劫然此諸願以十大願為首又以十不可盡法與衆生願何等為十一者衆生不可盡（下九皆不可盡字）二世界三虛空四法界五涅槃六佛土七佛智八心所起九起智十世間轉法輪若衆生等盡我願乃盡（上九句皆稱）而衆生不可盡乃至轉法輪不可盡我諸願善根亦不可盡乃至第十地一一地中皆是解脫月請乃說第二地說觀十善第三地說觀多聞第四地說作循身觀四念處乃至八道第五地說知四諦及知諸世間法第六地說十二緣觀第七地說觀佛功德起方便行第八地說一切佛現身觀莫捨忍門勸觀常住入無功用心是菩薩現十種身謂於衆生身作已身國土身業報身聲聞身辟支佛身菩薩身佛身智身法身虛空身次國土身作頭亦如是乃至虛空身作頭亦如是乃成百身第九地說知一切法差別知四乘相為衆生說四乘相者謂聲聞乘相支佛乘相菩薩乘相佛乘相第十地亦云知四乘相

乃至差別樂說一切法門無邊法門以此驗知是別教地相故至第八地始觀十種身今文依地論略釋與大經初地離五怖畏得二十五三昧同次料簡中二先引論文次解釋言愛善道等及無愛憎身者不於善道起愛惡道起憎名無惡道畏不於善惡身起愛憎名無死畏私謂去章安三釋初一番約離五怖畏故無作苦集壞為顯圓道滅故云無作縱使地前行次第行至此據位亦是無作苦集諦壞準此應云離界內外兩五怖畏同體我想不生無界內外依報愛故離兩處不活畏既得常身欲常饒益十界衆生故離九界惡名之畏於同體我見我想不生故離分段變易二死畏於實報土中受生必常與舍那佛法身菩薩共會故無方便教惡道畏也既得法身無過上者故離大衆威德畏次番約壞二十五有因果故苦集壞道滅立後番約四諦立故四德成此之三番宛轉相成離五怖者由有因果壞有因果壞故四德成就又應約分段三有乃至因緣三有方稱文意

又作此釋者意顯怖畏不可孤離四德不可
孤立乃並由於無作四諦亦由破於三有因
果三從今釋去引經廣釋即大師自釋此二
十五三昧即大經釋聖行文末在第十三卷
中具足列名於中二先正釋次釋疑初又二
先通釋別名意次通釋下正釋初文中二初
正明四意次雖有下簡示初文四名者此二
意次第對四意如又言隨時等四名者此二
十五名皆是隨時趣爾而立即是通意故世
界義通下三悉已下四名即是別意言隨義
便者如月光日光青黃白等言對治者如熱
餤不退歡喜等言依理者如常樂我等故知
四義即是四悉意也次簡示中言多用對治
者於前四義對治意多如隨便及理猶兼對
治如日光三昧初出於東即是隨便日能破
暗即是對治月光青等準此可知唯有霍雨
一向純是生善意也常樂我等名雖似理義
而求之既三諦常破於三常以三諦樂破於
二苦以三諦我破不自在故知此三亦兼用
對治是故云多次正釋中又二先釋通意次

各各別釋以通冠別令別可解初言二十五
名各各四意者此之四意不出五行從始至終
初意者菩薩發心本破自他諸有過患過患
者何謂一一有各有三惑及以業相第二意
者菩薩爲破自他過患最初發心脩習梵行
起四弘誓第三意者發弘誓已脩於聖行以
塡弘願至初地時聖梵兩行一分成就證第
一義天從是已後方名天行第四意者自行
既成以本梵行利益於他即病兒兩行次二
十五相者爲欲別別銷名示相重廣釋耳言
一一皆爾者且約教道歷有示相菩薩元初
委知諸有諸過患已而達諸有四德妙理總
起四弘修於五行自觀三諦行成化物若得
此意以總冠別文義泠然次廣釋二十五相
中言其一至其四者即向通釋四意次第對
之至下漸略以廣顯之或兩字三字以示一
意尋之可見故初注云不委記也於正釋中
三初廣釋二十五相次此二十五皆稱下釋
通名三無畏地下總以妙用結之初文自爲
二十五段初地獄中云婆藪者方等陀羅尼

經第一卷云爾時婆藪從地獄出將九十二
億諸罪人輩來詣娑婆世界十方亦然爾時
文殊語舍利弗此諸罪人佛未出時造不善
行經歷地獄因於華聚放大光明承光從於
阿鼻獄出舍利弗言久聞佛說此婆藪仙作
不善行入於地獄云何今說出於地獄得值
如來佛言爲欲破一切衆生計定受果報故
善男子勿謂婆藪是地獄人何者婆者言天
藪者言慧云何天慧之人地獄受苦又婆者
言廣藪者言通廣通一切究竟住於地獄受
苦終無是事又婆者言高藪者言妙婆言斷
藪言智婆言剛藪言柔婆言慈藪言悲等廣
如初句經仍廣明殺羊初緣當知婆藪非聊
爾人也調達者示造三逆現墮地獄令無量
人不敢造逆當知並是無垢之力也又示逆
中諸行不同有示不迴心者如調達伽離或
示迴心如闍王殃掘又迴心中有障動機發
如闍王有障不動而機發如殃掘示不迴心
中有發迹如調達有不發迹如伽離又發迹
中有與記如調達有不與記如婆藪婆藪雖

不與記引地獄衆聽方等經當知皆非實惡人也餘例可知下去一一文中言過患者若以三惑為過二十五有無殊若委論之從人性行即諸地不無差降於見思中見無差降思惑稍殊從初禪去地地漸輕如初禪人無欲思惑乃至非想無八地欲若論惡業其名更近據理秖應在於四趣今文通至東西二洲北洲已去但名果報報名則通惡業名重故至北洲捨別用通通名輕故又準下感應妙中機名應名各有三義今且從略各存一義至下二十五感應中則一一言之可發闓宜赴對應之又菩薩三業無非益物今文但云示身說法不云意者用彼二業不差物機即意之善巧也故妙音觀音中云應以何身而得度者即現其身而為說法又云以應以之言意業者應以秖是與機不差故也又下感應中料簡慈悲三世不同應有法應不同機復善惡差別今但直列當知意通乃至十界交互亦爾云云文雖在下應預知之於一有中廣思其相開拓演布使聽者曠懷則二

十四有泠然自朖若不爾者將何得名學無緣慈將何以為圓破有行義雖次第依於證道預說何妨一一皆言破者次第在初地已上初地分成成遂初心故云本法功德為龍者如輪皮全蟻如止觀第七記亦如難陀跋竭之流並是大權菩薩為象者如菩薩昔為狩象自折己牙以惠獵者鵽鳥者鵽鳥名也的刮反亦篤括反其狀如雉爾雅云狀如鴿鼠脚無後指嗷母鳥出沙漠大論十四云迦頻闍羅鳥有二親友謂猴及象近推為尊云云相畝遊行見者生愧度如論文大鷲者大經第四如來於閻浮提示作五逆天魔外道及女人等又我示現久住塚間作大鷲身度諸飛鳥衆生謂我實是鷲身為欲度脫諸鷲鳥故如是示現鷲者說文云黑色多子手出香色乳者請觀音云現身作餓鬼手出香色乳等乃至遊戲於五道故彼經五道偈後總結云大慈大悲心遊戲於五道恒以善習慧無上勝方便普教一切衆令離生死苦常得安樂處到於涅槃岸餓鬼飢渴逼施令得飽滿

或遊戲地獄或處畜生中化作畜生形教以大智慧令發無上心或處阿脩羅輭言調伏心令除憍慢習疾至無為岸大論第十云餓鬼常食糞尿涕唾嘔吐蕩滌餘汁言淨於三毒根者亦請觀音偈破四動者謂果報及三惑成三不動者動則兼業諦但有三業及見思同入俗諦所破故也諸有皆爾二禪用雙三昧者寄此兩支以立雙名雙空謂見思俱空雙假謂入見假思假雙中謂於見思同入法界又以中道雙照雙亡故名雙中次釋通名中又二先釋次大經下引大經意釋成第三文者無長地中云種種力用者明不思議用如止觀第五記釋不思議境中不動而遠即其妙義者指別初地證法性理名之為妙乃成教行麤而證妙義似開顯非開權顯實之妙次料簡中二先問答料簡次融會初文又二先問次答中引法華云四意具足者第三卷經破有已下四行偈文四意具足初破有等二句對治意隨衆生下一行二句世界意有習下一行為人意是故下一行第一義

意是故前文四悉立名又以此文銷諸三昧四種義者所破之有即是諸有過患能破即是本法功德法王即是結行成就隨衆生欲即是慈悲破有次引涅槃明菩薩破有等以融會者一者佛與菩薩因果之別二者菩薩顯次第行佛即顯於不次第行問菩薩在因法王是果菩薩至果即是法王何足顯於圓別兩義答雖是因果彼是別因此是圓果借人標教定非圓因況以義推及經部驗別圓自顯何須致疑何者涅槃義通方便別以如來標圓此經顯實開權更無三教方便以此推驗圓別自分是故菩薩從初地來分分破有如來究竟故名法王次明梵行者始從初心發大慈悲以行填願來至初地方一分成爾時慈悲方名梵行於中爲九初釋名次以此下功能名立三菩薩下得名之由四非餘下簡非破邪五以今下結歸正體六大經下引證無緣七若依下顯圓辨異八慈若不具下反以偏顯圓九以功能結名此之九文一一皆須約中理破無明無緣慈悲爲利他故

而爲拔與方應此文經釋聖行盡第十三至第十四卷初明梵行品盡第十八卷品初釋七善次廣釋四無量心既以衆生緣等三釋慈無量餘三準例亦應具三故此中所引並在梵行品內顯次第邊判屬福德故云法聚若無緣慈稱三諦理則非復福德約與拔邊仍屬福德故今文中須且屬福然體是中道故初文云無二邊愛見等愛見是有邊證得是無邊從初已來緣於中淨而起慈悲故名梵行言喜捨者見諸衆生已離二死得中道樂而生歡喜恐墜二邊常於衆生起法界想名之爲捨三天行者涅槃不釋指在雜華即華嚴也若大論中指華嚴經名不思議經當知並是隨翻譯者取名各別其義不殊所以彼經從初地已上並是天行所攝若從初住得二十五三昧即從此位皆天行攝經兼二意故初後更顯若次第意至初地時方證無生於中爲三初約釋名辨位次菩薩下明天行所到三天行下對餘四行以辨有行之由初文言道前等者道謂自行眞實之道未契

實道眞如在纏故名爲理故以地前名爲道前初地已上已證實理復由此理成於後行初證已後究竟已前並名道中由此地行理究竟顯已顯之理名爲道後自行證後故名道後今以初地所顯之理復結成於第二地行故云天行次文破十重已天行方息第三文言慧莊嚴等者一一地中皆以中慧莊嚴中理依眞修行也第四嬰兒行者在第十八文末今文所列具如經文但大經文先列不次第行次明次第今文先明次第者爲成前漸後頓故爾雖前後不同並是爲顯不次第耳於中爲三初正釋次判三開初文爲五初正明行體次天行下與天行對辨冥顯不同三衆生下明用行意四慈善下明機感之相五漸脩下正出行相初文者福謂梵行位位慈悲慧謂天行地地觀照二三四文可見五行相者彼經初列圓教文云言嬰兒者不能起住去來語言章安釋云不起即常不住即淨不去來即我不語言即樂即最後文是次明次第具如此文先漸後頓漸中二先列次

引經釋成初文二先釋次結釋中初人天次
藏次通後別結文中言俯同羣小等者羣云
仰攀玄根俯提弱喪初句是上求下句是下
化理爲道本故云玄根嬰兒失故鄉故名爲
弱喪方便善徵名爲嬰兒本有眞如名爲故
鄉今用彼意故云俯提次引經釋成中先藏
次通次別等菩薩又次人天後二乘疏釋意
同後文又云又嬰兒者猒生死苦則爲說二
乘樂以是故知有斷不斷眞不眞得不得脩
不脩後文無譬𧢲文似如用前所釋隨機而
說故知乃取別教初地已前圓教初住已前
皆名嬰兒初言婆和者如前釋次云判開例
可解者例前諸文約教約味前麤後妙開麤
即妙亦應可解慧聖行及梵天行不云判開
若至其位即云用者何耶聖行如前說梵天
並是初證法（玄九）無深淺故無判開（十八）若判者且約
梵行從因爲論諸地慈悲遍判可爾今云同
小既從人天終至圓教初心行者同名嬰兒
故得於茲以用判等五明病行者嬰兒行後
無病行文自古講者指前第十卷中現病品

文以爲病行彼文具釋三障三毒次明作五
無間毀謗正法作一闡提後廣比決如來具
足常樂我淨迦葉次引諸力爲難小大及青
牛凡野二四牙雪山香青黃赤白山優鉢拘
物分陀利（已上是象）人中之力士幷及鉢揵提八
胃那羅延如是十十增劣十住一節云何如
來如彼嬰兒如來因爲迦葉廣說我無始來
已離病身等（下文）文又列三種病人謂五無間
誹謗正法作一闡提又有五種病人謂八六
四二及十千等並是示爲惡行故也故與漸
次嬰兒行同若準今意例嬰兒行既徧大小
病行同惡理亦應徧於中爲二先釋次是故
下結初文爲五初明行之所依次若始下明
有行之由三今同下與嬰兒行對辨四以衆
生下明有病之緣五或遊戲下正明行相前
四如文行相中（玄九）云金錍等者大論（十九）中如來示
有九惱四如今文冬至前後八夜寒風破竹
索衣熱病求乳如乳光經具如後又有調達
出血旃遮女謗乞食不得空鉢而還瑠璃害
釋佛時頭痛及雙林背痛等若興起行經有

七宿緣謂金錍馬麥頭痛背痛出血女謗苦
行廣如彼經次料簡中二先問次答初問聖
行證三地等者經中戒聖行文末結云即得
證於初不動地定聖行文末結云證堪忍地
慧聖行文末結云證無所畏地故今判云從
淺至深若不次第一心中證故非條然梵行
者慈悲喜文末結云證一子地次捨文末結
云證空平等地前三是事後一是理故今判
云行有事理故證二地故以爲難次答中爲
三初約因果別故有證無證次又有下約別
圓以判三又地前下明圓別互融初二如文
互融中二初明互融以顯文意次還約別釋
以辨文相初言地前非不脩圓顯圓義也登
地非無者別顯別義也仍依教道故登地猶
別次仍依文別判者又二初明地前顯別次
明登地同圓初文者如向問中所釋從淺至
深三地至果各得其名是故聖行三地各證
當知地前戒定兩行雖復立名未若初地與
無畏同結故云至深次明登地同圓者即是
融前地前諸行又爲四初融前三地至初地

時並從果攝從勝立此三地之名次無畏地下即此三地得名之由至初地時具四德故得三地名得非前後故三地同時三明別圓之意爲二先法次譬譬中云朝三暮四者莊周明狙公賦杼杼字似與反亦可甚與反即斟酌也非今所用字即從手今所用者字應從木亦云栗也狙者猨也說文云玃屬賦者布與也亦平量也朝三暮四衆狙皆怒朝四暮三衆狙皆悅司馬彪曰三升四升數則不別用時不同今地前地上明圓明別亦復如是赴機說異理實無差四從登地去融前五行自他因果各別今至初地前次第行至此同成地地中法蓋成地地五行之相又三初融自行次融化他三誡勸自行是聖行天行至初地時同成初地天行故也次融化他中二梵行是化他根本病兒是化他之相亦是體用故此三行至初地時同成初地化他體用也三佛地下誡勸次明圓五行中二初約教次觀心初文又四初引經立行次此大下判因果三舉此斥偏四若圓行下正明圓行

初二如文三斥中云過茶可說者別妙覺後猶有實位故可說也四正明中四初略立次如大論下引證三此經下引同四今依下依今經廣釋行相初如文次引二文證者初大論如文次大品文中云行生脩者大論八十先舉經云須菩提白佛菩薩云何行般若波羅蜜云何生般若波羅蜜云何脩般若波羅蜜佛言色是寂滅故色是虛誑故色不實故應行應生應修般若波羅蜜受想行識亦復如是須菩提又問行生脩爲幾時佛言初發心乃至坐道場行般若波羅蜜生般若波羅蜜脩般若波羅蜜既言初後俱行生脩即因義也故知即行時生生故復脩故經復云須菩提言次第心中應行生脩等耶佛言常不離薩婆若心不令餘念得入爲行爲生爲脩若心心數法不行爲行爲生爲脩有人釋云行在乾慧地生在無生忍脩在無生忍後此通意耳若準通意例別可知並非今所用三引同中又三初就因果互現故義同次入室下人法互舉故義同三涅槃下次不次互現

故義同如前所會四依今經中三初標次又云下略對三云何下廣釋初如文次對中二先略對次此五行下融通顯妙既同一實五一不二故不相作五一灼然故非合其體無二故非離不見此意云何欲脩四安樂耶法華三昧行實無憑三廣釋中爲二初引文以釋五行次又復觀下例以五行用銷諸文初文者五行自爲五文初聖行中亦三謂戒定慧初戒聖行中云以圓心離十惱亂者安樂行中脩止觀安樂行應離十惱亂一者豪勢謂國王王子二者邪人法謂路逆路三者兇戲四者旃陀羅五二乘六欲想七不男八危害謂獨入他家九譏嫌十畜養所離雖近能離妙故天行中言觀一切空等者彼第一安樂行疏以十八空銷十八句故知畢竟中空即是所觀即天然理也次嬰兒病行中忍惡名病柔和名嬰兒遮喧遮靜等者喧靜譬二諦二諦望中猶名爲辱中忍能遮故云忍辱辱即病也文云下重引文證二行言能爲下劣等者能爲二乘下劣不弊不淨垢衣故云

忍于斯事方便附近同其事業即是同二乘小善也次以五行用消諸文者並是初地所用所證所照法門又爲二初正消初地諸法次消前來諸境初文又二初正消次若漸引下與別對辨初文又爲三初消十界次又一心下消三諦三昧三又如來下消慈悲破有初文二釋結初文者十界皆理故是天行九界猶苦故起悲唯佛界樂故起慈同九惡示九善名病兒兩行聖行可知當知秖是一心十界即空假中五行具足次消三諦三昧又二先正對五行次以三諦以對二十五有過患初文者次第行中既至初地成王三昧令一心中亦三昧具足次消自行圓破二十五有過患者故能於一心中圓破衆生二十五有能令衆生所見不同雖復不同不出三諦三消慈悲破有中皆有引經對釋可知言亦種種身至如癡者病行同惡始從阿鼻乃至等覺一品無明皆名病行能於其中現極惡身故云如聾如瘂說極惡法故云如狂如癡言踞師子牀等者圓滿報身安處空理無復

通別之惑亦無八魔等畏名師子牀寶几承足者定慧爲足實諦爲几即無生定慧依眞如境也經又云婆羅門者八地已上剎利者七地已還居士者凡夫商估者諸菩薩等現於三土此往他方他方來此出入者二而不二是入不二而二是出又不二而二是入二而不二是出又無量還一爲入一中無量爲出應釋出所以云云次對教以明機見別故令法不同故與圓對辨入圓等證者前文漸引令明頓入教道雖有初地之殊證道無別同成一圓爲顯別圓初入之門者地前仍存權說故立前後二文依前則次第脩於二觀依後則三觀圓脩有此不同故成二別次消前來諸境智者亦應消前增數等行文無者略亦可已在五行中收令始從因緣終至一諦前諸境智若開顯已同成一法故令明行還消前來諸境諸智對令不可思議之行一行一切行令使同與境智俱成一切行一行初對因緣者戒是色故以不思議色對不思議戒不思議業滅成不思議定不思議惑滅成

不思議智理無異相故名天行圓眞聖行者且以畢竟空邊名聖行也即空即中故云圓眞之理俗諦中具一切法且取善邊屬戒聖行攝眞諦中禪意亦如是餘文細思對之可見次約觀心中爲七初明來意次即觀下正釋三初心下稱歎即五品位四初心下況歎五地持下引地持釋入位相六當知下結位七是爲下辨異初二三四如文五引地持中云自性等者九種大禪自性居初於此禪中能發第二一切禪也自性位在地前一切禪位在初地三昧具足三昧是總行五行是別行五行皆依三諦三昧故至初地三昧滿也言現法樂者現受法性之樂種種事禪同一眞性故云種性三摩跋提利生屬俗故引此文證三諦也次當知次第下判三若開下開還望次第若判若開此中無可開也次料簡中言扶戒定慧者事戒事定前三教慧並爲扶事法故具如止觀對治助開中說令時行者或一向尚理則謂已均聖及執實謗權或一向尚事則推功高位及謗實許權既處末

代不思聖旨其誰不墮斯之二失得法華意則初後俱頓請揣心撫臆自曉洮浮

法華玄義釋籤卷第五上

音釋

窋(側律切 狹也) 湎(彌兗切 溺也) 搆(古候切 合也) 佞(乃定切 諂言也) 診(章忍切 候脉也) 欻(許勿切 忽也) 牸(疾利切 母牛也) 狙(七余切) 猨(雨元切) 攫(居縛切) 彪(悲幽切) 揣(初委切 度也)

法華玄義釋籤卷第五下

唐天台沙門湛然述

第四位妙爲四初明來意次但位下略敘諸位權實三今經下略述今經四小草下依經廣解初文中言體宗用足者境體也行宗也智用也次文中言地攝等論別敘一途者此等多是別教一門義不兼於大小方等諸經明位委悉不及瓔珞般若諸經明位委悉不及仁王然瓔珞偏存別門仁王多在圓別及合通意而並不明辨位之意尚不辨麤妙何況論開故知但是當味明義而不辨於始終位意所言意者諸教何故權實不同諸味何故增減差異謂施開廢等即其意也三今經者先略敘意次略屬對初中今經明位雖即不及彼之二經明位似細而今經義兼大小及開判等則諸經未明何者如序天雨四華方便開示悟入譬喻遊於四方化城五百由旬並迹門實位也草菴化城三草二木並迹門權位也分別功德始從無生即初住也乃至一生即等覺也此亦本實位也菴城被廢唯存諸宅草木並依一地一雨此是會諸權位咸歸一實故云粗判權實文不盡度者相傳云西方法華布一由旬次屬對中二初引經次屬對四廣釋者文中自分三草二木及以一實以爲六位初小草中三初略引經以立次辨其因果三人位下正釋釋中二謂人天人中三初辨其因次下品下略明其果三皆是下重明人主初如文次文中人位四輪者俱舍云金銀銅鐵輪一二三四洲鐵輪王一洲乃至金輪王四洲夫輪王者先行七法一給施貧乏二敬民孝養三四時八節以祭四海四時修忍辱五六七除三毒然後沐浴受齋發誓等次神寶自應等人主秖是福中之最爲福之最故報爲人主次明天位自分三界諸天不同於中先略敘三界天因次正釋釋中初四王有四十住處略依正法念明四王住處持髮天者俱舍云堅守及持髮恒憍大王衆如次居四級亦住餘七山身量壽命具如俱舍世品四天王者大論云東方提頭賴吒秦言持國主南方毗留離秦言增長

主西方毗留波叉秦言雜主北方毗沙門秦
言多聞主此四爲王主四天下四級各有十
住處此四十天名皆從因行而立三歸者準
希有經中廣校量三歸功德云教四天下及
六欲天得四果不如三歸依功德多又如增
一中有忉利天子五衰相現當生猪中愁憂
之聲聞於天帝天帝聞之喚來告曰汝可三
歸即時如敎便免生猪佛說偈云諸有歸依
佛不墜三惡趣盡漏處人天便當至涅槃三
自歸已生長者家還得出家成於無學文云
十拍手者恐是兇持性戒加爾所時受三歸
依壽即命終故得此報依心不雜故得白名
天勝輪王理數然耳言十六倍者從勝歸故
山河流出者經中一切皆云流河乃至亦有
酒河等此四十天並須委悉以其因行而消
米名云云峻崖者河濟難度故果命者淨戒如
果又種果樹塔福最多白爲色本如華見者
皆生歡喜以水滅火行慈悲道和瞋諍故受
欲說法會生善境故見淨田故動信心意令
他歡喜如樂遊戲比因釋名準此可知日行

天外道說爲日曜等者外人又計北方星不
没者又立世阿毗曇有外道計大地恒去不
息佛破云擲物向前物應向後又有計云地
恒墜下佛言擲物向上應不至地有計星不
移地自動轉佛言射應不至搠六欲天因應
具十善今云不殺乃至七戒者具受分持所
持增上故得名耳世間戒者譏嫌戒也餘有
諸天壽命身量等具如俱舍婆沙此爲略知
次位不事廣論中草位中二先定人以判因
果次正釋釋中三先破古次略示二論三廣
釋有門二十七賢聖者中阿含三十福田經
長者問佛福田有幾佛言學人有十八無學
有九學十八者謂信行法行信解見得身證
家家一種子向初果得初果向二果二果向
三果三果及五種含謂中生行不行上流九
無學者思進退不退不動住護慧俱俱舍文
同應更撿成論正釋中二先標次釋釋中即
二乘也初聲聞中先賢次聖初賢中二先列
次釋釋中三先釋名次功能三正釋功能中
七賢位已於智妙中略辨今云愛見四諦者

秖是愛見二惑所依雖有愛見皆屬於見具
如八十八使中說正釋中文自爲七初五停
治五障具如止觀第七對治中言苦諦爲初
門者後文以支佛集諦爲初門聲聞苦諦在
初復初觀四念處故支佛無明居因緣首初
破愛取有故境總觀總者以四觀通觀四境
境別觀總者於一一境四觀觀之境總觀別
者以一一觀總觀四境三二類知煖等諸文
智中已辨今明次位略知深淺仍略於彼若
欲廣知應尋諸論七聖者又三列位釋名正
釋廣開具如婆沙俱舍今文徑略足判淺深
釋名中云苦忍明發捨凡入聖者至苦忍已
次第無間必入初果今從後說通云聖人三
結八十八使七生如止觀第六記中般爲三
者謂速非速久住準俱舍論總爲九種謂三
各分三謂中生上流也有行無行生色界已
方般涅槃並生般攝言中三者謂速非速經
久如迸火星以喩三義思之可知並於中陰
論速非速等生有三者一生約速立二有行
約非速立三無行約經久立並生色界已論

速等也上流三者一全超約速立二半超約非速立三徧沒約經久立從色初至色末始終有此三人不同如是三九由業惑根異言業異者造順現業成中般造順生業成生般造順後業成上流般言惑三者下品惑成中般中品惑成生般上品惑成上流般言根別者上根中般中根生般下根上流般斷上下分結者言五上分者謂掉慢無明色染無色染言五下分者謂身見戒取疑貪瞋故俱舍云由二不超欲謂貪瞋由三復還下謂身見戒取疑滅盡定如止觀第九記釋論二十二釋四雙八輩中攝十七但云那含有十一種五種正是阿那含六種阿羅漢向攝那含五種者恐是現般一中般三速非速久住生般一六種阿羅漢向者謂有行無行全超半超徧沒無色(此私對之)更加初果向初果二果向二果三果向三果為十七毗曇一萬二千九百六十種者雜阿毗曇云阿那含者或五及七八五謂中生有行無行上流七謂於中般更分三如迸火星喻八者謂五上加現無色及

不定且從五種說謂色五種從根分十五謂上中下各五故約地成二十四禪各五故約性有三十謂退思護住進不動謂種性各五故處有八十梵衆至尼吒十六處各五故每一種那含有二千五百九十二何者約十六處成十六人約種性六成六倍增之合九十六約根有三三倍增之成二百八十八更以九離欲人九倍增之成二千五百九十二人一人既爾五種那含又五倍增之成一萬二千九百六十種(論文難見故今畧出)言九離欲者謂離欲界九品或以為九人也羅漢有五種者依婆沙略釋云言退法者謂退思法心生猒故言思法者持刀欲自害故言護法者於已解脫心生愛樂善守護故言住法者不退不進故言進法者能進至不動故言不動者住本不動故問退法必退耶乃至進法必進耶答或有說者不必退乃至不必進以是事故羅漢有五種故作是說退不必退乃至進不必進問若然何故名退乃至進答退者是退性乃至進者是進性以有五種性故羅漢有五

種并法行一人名不動故有六種阿羅漢也若退果者羣於斯那二果亦失至初果住法爾然也此生之中必得不疑猶如勝人平地顛墜四顧遠望不有他人見我倒不即能自起極至臨終亦得無學故也得滅定人因中既脩性共念處至果時但名俱解脫人以未脩緣念終非無疑解脫也盡智者謂見苦已斷乃至道亦如是無生智者不復更斷無學等見者得世智亦名等智婆沙云所作已辦名盡智從無學因生名無生智又曾得而得名為盡智未曾得而得名無生智又云解脫道所攝名為盡智勝進道所攝名為無生智又云盡智有五種羅漢無生智唯一種謂不動此即從根不論解脫道等又無學等見者一切羅漢等有此見自知我是阿羅漢果等有此見故名等見重空三昧者謂空空三昧無相無相三昧無作無作三昧空是聖法復脩於空擊前聖法故名為重沙門那者沙門此云乏那者此云道支佛集諦為初門者三乘之人通緣四諦但有總別之異以隨義便

故初門不同順四諦義故苦諦爲初門順十二緣義故集諦爲初門順六度義故道諦爲初門並三藏義也通教三乘以界內滅諦爲初門別教菩薩以界外道諦爲初門圓教菩薩以界外滅諦爲初門三藏六度緣起及行人斥小具如止觀第三記於三藏菩薩爲二初立門次明位爲三初三祇位次百劫位三佛果位於中分凡聖位如文具如止觀記次通教三乘共位爲二初明三乘同異次正明位文自分二初共位如前次義者文自爲二初二中二初明立位意次乾慧下正釋初文又二先指文次立意次正釋者文相稍廣於止觀中若讀彼文須知此意於中二先釋次結判釋中自爲十初乾慧地爲四初通立共意次而菩薩下立別意三釋四弘相四從是爲下辨異釋四弘中初誓廣次三誓略初誓又二初釋次引證次性地中三初立共意次而菩薩下釋行相立別意三如三藏下判位辨異次八人見地爲三初立共意次而菩薩下正釋三何者下明立忍所以次復次下明

淨地爲三初立共意次而二乘下斥二乘三菩薩下正釋言遊戲神通具如止觀第五記次阿那含下明離欲地爲四初立共意次斥二乘三菩薩能下正釋四所以下明立地所以辨不同之相初三如文辨不同中二初明觀諦用智不同次故大論下引論證菩薩立名次阿羅漢地去明已辦地爲二初辨異次引證次支佛下明支佛地指同羅漢故云亦如是次明菩薩地爲四初略立次略辨三是則下略釋十地猶受菩薩之名復名爲佛地者以佛地邊有菩薩地名故知始終皆有菩薩位故云別爲菩薩四齊此下辨盡不盡次過菩薩下釋佛地爲二初略立次五相下辨異於中三異涅槃異中言留舍利者若下本門中通佛亦言同入灰斷者當教二義不定故利鈍菩薩所見不同故次簡名別義通及爲菩薩立忍名等具如止觀第六記今文爲二初釋次料簡初文爲四初來意次列別位三對位四是則下結初二如文三對位中前九地如文至佛地中先指前文通教十也於

別但名菩薩地也次此佛下與三藏辨同異言三藏佛一日三時照機者諸部阿含及大論皆有此說云佛一日三時入定求可度機以約教門不能常見故也亦如摩耶經阿難近在於後而便問言阿難今者爲在何許又問祇洹何故多鳥小近尚自不知豈能任運常照次料簡中初問可解答中明此通位教相多異致使人師各據一途於中二先見次思初中三先出同異次但通教下難三若斷下縱次思惑中二先出異次兼前總判略云不可定執者通義不可定判教門利他時長機雜故令爾也次問答中三先略判次何者下釋三此乃下正判次問者問大論三處明焦炷等者謂乾慧地初地初住大論四十八明四十二字門即初住已上也第四十九明菩薩初歡喜地乃至法雲地廣明脩治地業續此文後即云復次地有二種一者但菩薩地二者共菩薩地所謂乾慧地乃至佛地故知三教明矣故知此中問意與止觀稍似有殊此以三教爲問見地焦炷置而不論若得

此意則止觀文宛然自別次問利人應無十地者問意利人既於初地斷見應二地乃至四地斷思六七地成佛是則無十地耶答意者教門具有於利人不制秖如超果得阿羅漢可令餘三果亦無人耶次問意者別圓若有利人應在地前住前燋炷耶答意者雖有利鈍斷位必定次別位爲大樹者爲三標章列門正釋初二如文釋中有三初又爲六初得名次位法所依三無量下通列四別教下判五然下判傍正六既有下結示不同前二可知三通列中三先舉四數次有無量下列四法三云何下釋四法初二如文釋意者所以四教斷伏皆名無量若斷若伏相狀非一故通名之此中皆約菩薩故也如初三藏云伏見思即指菩薩今明無量多在出假故且置二乘故通教中亦指出假助謂助別別教中云內外四諦者當知別人具四四諦言乃有斷無明義者若據始終雖登地斷既證道同圓當知教道有斷義耳故今從事且判地前屬於別教則迴向中伏望於圓理故得事

名圓人破無明位長故指初住去以爲無量四判五傍正者約別教始終以判可知六結示同異中二初略示次若華嚴下示教不同於中爲三先列教次又斷下明教相不同三所以然者下明不同意初又二先經次論十地論唯釋華嚴十地品攝大乘第七釋第四因果勝相中亦但明歡喜等十地而已地持中明種性等六位如止觀第五所引論文十住婆沙初文但明十地而已次釋地相亦無諸位大論略出通別文但引例故知諸論明位粗略次明教相斷伏不同如文三明意中二先明聖教大意次今若下明今家用聖教意又四初總列大意意在爲成初心行人入道正意若無位次將何以爲聞賢思齊將何以越增上慢罪若赴機異轍任彼所忻故使如上參差不等若爲成初心教觀故且用三經次諸聖下誡勸修行三今判下正示用三經意是故今家不同世人解釋經論但依法相列位而已令一家別位若不依瓔珞則位無始終若不依大品則諸位全無斷惑高下用

觀分齊若不依涅槃則菩薩願行淺深相狀遠近莫知三經相成佛旨無失四釋三文自爲三初依瓔珞仁王中言前四時般若者古判般若總有五時一摩訶二金剛三天王四光讚五仁王此亦未可全用雖然摩訶定在仁王之前何以知然仁王云如來成道二十九年先已爲我說摩訶般若故知仁王在後明矣若光讚經準諸經目錄弘始五年四月二十三日譯大品竟二十七卷成者是也後竺法護晉太康元年譯上帙爲光讚又朱仕衡譯爲二十卷名放光般若羅什又重譯爲十卷名小品支讖又譯爲十卷名道行又有人譯爲五卷名大明度又有人譯略光讚名大明度又有人譯略光讚名大智無極又有人譯名大品當知光讚秖是大品上帙在後譯之故不可以爲別時義也爲是義故與仁王天王而爲次第者未可全用法華意雖該攝且名位不彰故但用二經言地持九種戒定慧者論文既云六度皆九今但云三者或以三攝六或略舉三要然諸位功用願行法

相斷惑品類被物廣狹依土淨穢示迹多少眞應優劣對當法明等非可具列是故今文但明一轍所以不暇廣明法相今順文體亦不委曲廣尋經論恐添雜本文故知依此文相足辨權實也次總明位中亦約三經先標次釋釋中二初約瓔珞者列釋次依大品明三觀者問今此文中將此四義以對三觀與大論中釋因中總別果上總別等有何差別答言異義同何者空假爲因中道爲果從假入空爲因中總相從空入假爲因中別相別人脩中初但總相爲果上總若入初地雙照二諦爲果上別當知四義與三不殊別解七位者如瓔珞中明六種性兼於住前信位爲七瓔珞六位者謂十住習種性十行性種性十向道種性十地聖種性等覺性妙覺性應往四教本中尋三草二木位竟次明最實位即一地所生之次位也故前立三教及以人天今唯在圓若不至法華開顯安知一地所生於一佛乘分別說三此之謂也故知三草二木各謂自立蒙一味雨方知一地所生如

彼窮子至臨終時乃識其父是故須明一實位也爲令識父是故須明前諸權位於中先標次釋釋中文自開爲十意初列十意者雖同釋圓門不無小異初之四意及第十意正釋圓位餘之五意因此便明何者此既唯明一實之位不合即明麤妙等文故此等文應合在妙行文後位妙章初列之應云一明諸位次明麤妙及以興廢開顯等也今來此者欲更重與權位比決及開顯彼麤位故也故先釋竟重判麤妙及開顯等問今此初約通別圓三三句料簡至下結文既云與藏通同初料簡中何故不對三藏簡耶答一者通是大乘初門堪入後故二者二處羅漢名同故初對通而後兼藏此十章次第者理雖無名理籍名顯名下有義方顯所詮義上有名方知詮異故名義一章最居於首既知圓門名義次辨所詮位數乃識圓位開合不同雖知位數位數本爲分別斷伏若不識者徒設何爲故次明斷伏既知斷伏應明斷伏功用不同既知圓門斷伏功用若不望前諸位皆麤

焉知此位諸位中最既知麤妙何不純說一實之位何用前來諸麤位耶應知麤妙皆爲緣興緣既迭興事須迭廢法華前敎迭興迭廢約人雖廢其法仍存況大小並興受益不等若顯若密當座殊源若横若豎法味差降時熟化畢咸會法華根緣既同應無異迹諸麤至此妙理斯均是故須有開顯相也雖始立名義終至開權權實諸位理須憑據雖不孟浪有始有卒其唯聖人既是佛之本意不得不委辨其大體故以十門括於一化方了法華妙位之意於中先釋名義中二先指下文次辨今意又二先標列三意次釋釋中自三今釋初意中二先述次釋述中先述二名與小敎同次結次何者下釋釋中先釋初名中經但述應供之名今具以羅漢果上三義釋之一一文中皆以偏顯圓言三種意陰者二乘在彼三中之一今通言之故云三種非謂二乘盡具三也言意陰者由意生陰名爲意陰又作意生陰名爲意陰又意即是陰名爲意陰前之兩釋從因得名後之一釋從果

得名又雖名意陰亦可具五何者佛尚具足常色等五況復因人但小教中不云界外更有生處然不了教尚云滅心何況於色淨名曰其供汝者此借淨名折挫之言彼經挫其同於悲境當知聲聞應供義偏次釋後名可知次釋名別義圓五十二名不異於別從初至後觀圓證圓止觀第六卷末云借下成高此之謂也次名義俱圓者從始至終無非佛眼佛智言入室等者皆云如來故知名圓既云諸法空座大慈悲室如來莊嚴故知義圓次明位數如名義俱圓中雖並以佛知見之言謂之爲俱然諸教大量須曉位數方能引於行者心期於中二標列次釋釋自三先釋數中四先列古師次今謂下斥舊三又有下重述破四論諸下正明今意初師意者並列無位之文或生聽（五十）見未當大途或（十五）引經文不曉聖者意別是故須破頓悟初心即究竟者然華嚴中位兼圓別人不通曉兩教位意又復不達圓位始終直指初心以爲妙覺唯尚頓門成佛速疾乃成圓教後位徒施兼成出

佛煩重之過故依舊判誠爲未可次斥中三初總斥中云悉是偏者約理則證法無名約事則不無諸位故知諸師偏從理說次然下別述難意前之三師並云頓悟故總以一頓悟斥之引經失旨其理自虧故知悟即初住未悟即住前既許有悟與不悟何妨兩位俱有淺深乃成五十二位耶三究竟下引經部所明皆有兩意如何獨以無位爲語次重述中二先述次難初文者此師意者兼斥前之三師故立定言次今例下以見證爲難又三先正舉權實兩證次引大論譬三引普賢觀證初如文引大論中二先引論次例論意謂江海深淺引普賢觀云大乘因者等者雖俱實相因果灼然若有因果即有淺深如止觀中及此下文圓漸漸圓四句料簡則圓家之漸泠然可知次正明今意爲三初總述用位意次還約下列位數三今於下釋初文言隨順契經等者是佛所說契教根理乃如符契故名爲契佛尚赴機以說諸位末代弘教應順聖言若不爾者如來何故爲此凡下偏說

諸位故知皆爲令物聞位歡喜生善破惡發眞即是明位利益意也故今依諸教如下所引是也次列可見三釋中二先述今文所立次廣釋諸位初文者先述次釋釋中先大師次私釋前文爲三先正釋次如（十六）此下結歎三若欲下決位初（五十）自爲五初品文者又二先述境即圓聞而起信也一塵中有大千經卷如止觀第三記次欲開下依信起行又二先正明十乘行法次舉下結束示位初文者又三初總明行意次圓行者下總示行相三略言下別示行相先舉數次列圓行爲十者即十法成乘廣論具如止觀第五初至第七末今此正意論於教門是故觀法文相稍略故但略列與前三教以爲比決顯經圓意次行者下明第二品於中爲四初正明第二品相次內外下明第二品中十觀三金剛下引證四聞有下結位初二如文引證文三初引金剛以證能資次舉次品資於前品三引彌勒論以證能資力大論云於實名了因等者頌意正明讀誦般若資於實相是故持誦名爲了

因故云於實降斯已外但名生因生因者有
漏因也故云於餘福不趣菩提二能趣菩提
者布施七寶如須彌山福也受持及讀誦此
二趣菩提是故此二名爲了因論文福不趣
菩提二句在前於實名了因二句在後今從
義便於理不違又準五種法師於論二文各
開爲兩更加說法名五法師今引論文且存
自行故無說法又不名師安樂行疏廣釋五
種法師次行者下明第三品爲三初明第三
品相次安樂行下引證三說法下結位初如
文次引三文者安樂行可見次淨名文云說
法淨等者唯說圓常內心無著故名爲淨如
引安樂行云但以大乘法答等故知以說法
力內熏自智令倍清淨化功歸已意在於斯
大小同然故引毗曇以爲類例若言聽法得
解脫者在隨喜位初文意各別相從來耳次
上來下明第四品爲四初明位相次大品下
引證三此則下明位意四事福下結位次行
人下明第五品中二亦先明位相次具足下
結位初文二先總明次若布施下別示六度

之相故知正行六度文中爲欲略明圓境故
云十界依正俱捨廣明行相應如隨自意及
止觀正助合行事理不二方名正行若取其
意但用三藏事六度相皆以實相融令不二
無非法界即是其相無畏等施者論有三施
謂資生無畏法捨於依正名施資生略不言
法故云等也次結歎可知三決位中類如三
藏念處位等者但大小相望俱是外凡不論
內觀及境優劣下去格位一切皆然一一品
中皆應具十更倍增明文無者略故十信初
復重牒云令五倍深明也私釋中因向決位
故以五品對於五停於中爲二初總對次別
對言文字是法身氣命者例如欲界有漏色
身息住命住息盡命盡法身亦爾有能詮教
法身則住大乘教沒法身豈存故隨喜位內
觀法身無讀誦息持於慧命則被覺觀破壞
法身正行六度中云即事而理等者理即是
佛事妨於道於事會理使事無妨妨即是障
即事而理無障可論十信位者又爲五初牒
五品爲十信因次正明十法橫竪對十信三

普賢下引證四入此下功能五此位下指廣
所明初文者然此中先重牒前五品之初開
圓起信能習十法成於圓行人隨喜品品品
漸進入十信位名爲圓位次以善下正明十
法既由十乘入於十信故今文義理須具對
橫竪二意故先竪對次引瓔珞十信有百以
對橫文故知十信與十乘義義同名異須善
會通令不失旨今比望竪出其橫相一一信
中言善脩者由緣實相行於五悔策勤精進
至第五品得入十信名爲善脩由善脩故相
似解起是故十法在相似位轉名信心乃至
願心亦復如是何者不思議境以信爲本慈
悲弘誓藉念力持心安止觀功由精進破於
三惑妙慧方徧於通無塞由決定力元脩道
品爲求不退正助無闕迴因向果不濫次位
方能護法內外不動由善防非於法無愛由
大願力故得至此名爲信心乃至願心十法
既許初心具脩當知信信皆具十法是則十
信有百明矣三引觀經證可見四功能中二
先正敘功能次引仁王證云十善菩薩發大

心者亦有人云六根清淨名爲頓義十善菩薩此是漸義今文所引十善菩薩以證六根宜應引漸而證於頓故知二文俱頓明矣但仁王經語其初後法華經意論其中間人不見之徒生異見五指廣教中二先總舉次華嚴下引衆多文初云華嚴法慧等者彼經不列十信之名唯於住前觀十梵行自古講者判爲十信故今引之以爲信位十梵行空具如止觀第七記譬如入海先見平相者大論六十六云聞深般若乃至正憶念當知是人不久授記如欲見海發心欲趣不見樹相山林等相當知是人雖不見海知海不遠何以故大海處平無樹等相故菩薩受持般若正憶念等雖未佛前聞劫數記自知近於菩提不久樹山等者生死也又如春樹陳葉若落當知爾時新葉不久聞深般若觀行成就亦復如是仁王普賢觀如前引者仁王偈云十善菩薩發大心長別三界苦輪海次文即云習種銅輪二天下故知十善是鐵輪位普賢觀云十境界等又云三昧力故六根漸淨具

如經說六根淨已爲諸如來摩頭授記授記即是入初住也故知六根即是住前十信位也引今經意者既云安樂之行安樂名涅槃即指初住已上前通望位雖以五品爲行今此望證爲行故知明行必在住前行處則通通於五品十信近名有通有別如疏釋云約遠而論近即離十惱亂約近而論近即指在空閑處脩攝其心約非遠非近而論近即指不動不退等一十八空菩薩應須觀察如是三法故俱名近是則所近之法有親有疎故云通別通疎別深故也引涅槃意亦與安樂義同大論意者即涅槃爲所觀所證故知行道亦在住前亦是如來之行次明十住位者爲五初總牒信爲入住之因次知發下明三法開發三舉要下明十法分成四仁王下略引證五此位下指廣教法初二如文三從舉要言之去十文即是初住十法從證受名故名爲住故仁王云入理般若名爲住住於三德一切佛法乃至能生後後諸位位位無不皆具十法故也故今十法從住爲名後去諸

位用此初住十法爲因於中爲二初大師釋出初住十法次私會釋初又二先正釋次華嚴下稱歎初文中意言從證者證不思議名住一切佛法證三種菩提名住慈悲普覆證寂照止觀名住成就萬行證破三惑徧名住一心三智證於通無塞名住佛眼圓見證無作道滅名住法身冥益證助道萬行名住神通顯益證圓門實位名住開顯一乘證安忍內外名住嚴淨佛土證無諸法愛名住諸地功德此初住證轉似爲眞故也四引證可知人見淺深之言多不曉於圓別之意具如下辨亦如止觀中文五指廣教者並是證一分無生能八相作佛故云坐道場等大經云發心畢竟二不別等者此並迦葉歎初住文也華嚴釋初住中讚文甚廣不能具記行向地文多是華嚴瓔珞文意瓔珞文雖次第亦可借用念念進入之言妙覺位中名大涅槃十法至此俱名爲大是故文云御車達到猶名爲車自爾已前雖具諸法未究竟顯不名爲大雖有慈悲爲無明隔故不名大雖常寂照

所嚴未窮能嚴非大雖破三惑智未周窮故
智非大雖知通塞塞仍未盡故知非大雖得
道品道未至極故道非大雖用正助正行未
滿故用非大雖復開權理未窮終故開非大
雖忍二邊猶有餘惑故益非大雖不著位位
未至極故位非大是故妙覺十皆名大名究
竟乘十法成乘對大車喻如止觀第七乃至
分別此十法中或七或一等次引證中三初
總標次廣引三如上下結酬初如文次文者
又二初引諸經次引此經初引諸經中二先
大經次大品初引大經中二先正引釋次問
下釋疑初文又二先引月愛三昧以證位中
智斷次引第二經以證三德初文又二初大
涅槃下證約智斷論法身次大經下證約法
身論智斷合前智斷等共顯三德二文各有
譬合月愛三昧梵行品文次文者合前三德
秖是秘藏次釋疑中先問次答問意者經中
耆婆為闍王說總有六喻初喻善心開敷次
喻行者心喜三四二喻善根增煩惱減五喻
除貪六喻愛樂云何得知此喻智斷此是通

問答中以仁王勝天兩般若助證大經驗大
經文義當智斷仁王十四忍者忍是因義至
果名智今欲通論智斷故以智名替忍勝天
王中亦以般若為十四般若即是智德彼二
經中既有十四智斷何妨大經十四智斷十
四義成十五可例次引大品者又二先引經
次諸學人下釋疑初文中云四十二字門云
語等等者南嶽釋云言字等者謂法慧說十
住十方說十住者皆名法慧乃至金剛藏亦
復如是言語等者十方諸佛說十住與法慧
說等乃至十地亦復如是又一切字皆是無
字能作一切字是名字等發言無二是名語
等一切諸法皆互相在是名諸字入門等也
前是事解次是理解次釋疑中二先出疑次
但論文下釋釋字二先引論文略釋意次今
謂下以字義意釋釋中又四初略引字義次
引華嚴與字義同同是圓意三經云下引經
釋四十二字為證四廣乘下引經文次第以
證字義初二文可見三引經者經中具釋四
十二字功德互足具如南嶽兩卷中釋釋兼

三教今意在圓四引經文次第為二先正引
次結酬初文者大品第五釋廣乘中彼廣明
三十七品乃至十八不共法已廣釋四十二
字門次第六卷發趣品中明菩薩摩訶薩發
趣者從初歡喜地乃至法雲地法雲中明脩
治地業次發趣後出到品中須菩提問是乘
從何處出到何處住佛言無人乘而到乾慧
等地是故結云經文次比次正引此經為二
初引分別功德法師方便品通證始終圓位
次引譬喻及序別證四十二因果之位初文
者初明因位次又云下證果位初因位中二
先引兩品證內外凡次引方便以證聖位又
二初正引次引南嶽釋證證中又二先以事
證謂開等次引理證同證實故次果位可知
次引兩品中初譬喻意者實乘是諸子所乘
乘必從因至果果必究竟道場既先遊四方
非因何謂諸聲聞等既得記已即入初住驗
知即是真因位也此因無易故云直至次序
品意者凡為序者作正弄引襯引知正應不
徒施以正宗中談實相因果故也用正驗序

始末炳然是故四華從天然理畢竟因空而雨果佛使見聞者莫不脩一乘因感一乘果叙復及諸大衆故知表因眞位明矣言結酬者如文炳明也故知前以無位難者不然三料簡中二初料簡品位次以四句料簡開合初文又二初料簡品位次末代下誡勸初又二先料簡品次此諸下料簡位前是料簡瓔珞次是料簡涅槃大品品位相成共顯一義觀心不須料簡初問如文答中言法愛者即眞道法愛也次文中意者雖用涅槃不可定執何以故非證不知凡明位者但是爲接凡下等耳於中二初恐失佛旨次如此下明諸位非聖莫測初文中云若專對當法門乃至別解別執等者如是圓位若不以四十二字門譬之不以一心三觀爲行不以無明重數意消但專對當大經次第五行十德法門尋者多生次第別見次明難測中三初總明難測次引華嚴證三且置下引例又二初引大師舉極淺位以明難測次又且下展轉比決初文二先敘事以章安述初文中云一旋陀羅尼者此經列三陀羅尼下文釋云旋假入空名之爲旋旋空入假名百千萬億中道實相名爲法音今舉三中之初以劣況勝故云一旋約位豎明雖在六根七信已前今通明之乃在初心次文中言此語有意者如智者大師初見南嶽所證之法即此初陀羅尼也何由可向下類人說令他解已所證法耶此即章安述大師已證可知次比決中二先約內法次約外事內法又二無漏方便及以事禪言斵輪人等者莊子云知者不言言者不知如齊桓公讀書於堂上輪扁斵輪於堂下釋捶鑿而上去聲問桓公曰公之所讀者何耶公曰聖人之言曰聖人在乎公曰死矣然則公之所讀者古人之糟粕也公曰寡人讀書輪人何得議乎有說則可無說則死輪人曰以臣之事觀之斵輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其中間臣不能喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而斵輪古人之意不可傳者死矣故知公之所讀者古人之糟粕矣此則人間之事亦不可說次四句又二先正明四句次明開合意

法華玄義釋籤卷第五下

音釋

斵（竹角切斫也）　槌（直追切）　糟粕（糟作曹切粕音乇切糟粕酒滓也）

法華玄義釋籤卷第六上　十一
唐天台沙門湛然述
三明伏斷中二先正明圓位伏斷次復次下兼明諸位初文又二初正明位次判通別初文中二初凡次聖初凡位中二先外次內初外中五先立次諸教下斥權三大經下引證四例如下引例五今此下辨有無亦兼斥權初二如文引證中云大經等者第六云善男子聲聞之人有肉眼者說有調魔不爲修學大乘人說故聲聞之人雖有天眼名爲肉眼學大乘者雖有肉眼名爲佛眼何以故是大乘經名爲佛乘如是佛乘最上最勝經文雖約調魔而說通一切法準此可知又聲聞所得天眼既貶同肉眼故知所得慧眼既未同於如來所得第一慧眼若望佛眼慧眼猶名爲肉以未見於中空故也迦陵頻伽如止觀第一記次內凡位中三先立次如經下引證三當知下結位初如文次文二先引此經次引瓔珞此經中云三陀羅尼者陀羅尼此云總持此三各能總持諸法如云一空一切空等假中亦然故名爲總疏云旋者轉也轉一切法皆悉入空言百千萬億者以從數故故名爲假中道法音能作內體方便故也此三秖是一心三觀持一切法通名總持此中即是相似三總持也次聖位者若入初住得眞法音者謂破無明證眞法性若關中云七住已上照體獨立神無方所七住已前爲證何法不知復是何教七住應廣破云云次若約下判通別中二先約位判次約因果先約位中二先別次若論下通先別中云無生等者已斷當地復伏後地故名爲亦次通中又四初下名通上次伏順下上名通下三又就事下二名徧通四若約下因果互通初文中三初初住已去通上次亦名下五品之名通上三伏忍下十信之名通上初文二先明名通次大經下引證涅槃在果其名既通故知果名何獨寂滅次五品通中二初以伏義通上次伏是下復以負義通上初又二初立次仁王下引證次義者亦二先立次普賢下引證言普賢居衆伏之頂者讓佛爲聖故等覺名賢賢即是伏伏中之極極在此位名衆伏頂三十信之名通上中但舉伏名爲例故云可解故知如來方得名爲至順之極五品尚通是故六根但須況出第二文二先立次引證三徧通中二初事理次始終初云又就事爲無生等者惑是事法故約惑滅得無生名名爲就事此惑若滅必證實理故約所證名爲惑滅當知始從初住終至妙覺一一無非惑滅證理乃至五品亦可得名觀行事理六根名爲相似事理乃至亦可云理性名字事理等也今既明圓即是圓位當知圓名亦可通用二名互通者此即尅取初住已去與佛果位二名互通約因果辨互通中二先標次釋初如文次釋中二先通次別初通中二先單判次重判初文中二初云約因論果即因義通果約果論因即果義通因次大經下舉別以釋通先舉別故云是果非因等次釋別令通云了見佛性亦得名因言云云者亦應更言修涅槃故乃得名因證涅槃故亦得名果次等覺下重以因果之名以判證位等覺望妙覺

爲因者今一往以等覺爲因妙覺爲果下地已去有重因果所言亦因亦因因等者大經二十五獅子吼品云佛性者亦因亦因因亦果亦果果初以十二緣爲因因因者名爲智慧果者即阿耨菩提果果者大般涅槃故知經意以十二因緣爲理性三因故名爲因觀因緣智望果是因因上起因故云因因菩提望因名之爲果菩提果上又加涅槃名爲果果次以十二因緣爲譬云如無明爲因行爲果行爲因識爲果以是義故彼無明體亦因

亦因因亦果亦果果無明望行名之爲因若望於識名爲因因望於往因名之爲果望往因因名爲果果今從法譬俱得說之故云亦因亦因因等仍就證道故從初住乃至妙覺故於等覺唯因非因因唯果者但望十地若望下地亦名果果故云下地已去是則初住唯因而非果妙覺在果而非因中間諸位互受其名次別義中二初略判次云何下略釋釋中二先釋伏順位次無明下釋無生位唼字所狭切次復次下約諸教中二先且約別

教次問下重料簡前之三教對圓教辨初文又五初出舊解不同次此不下斥二當是下略判四若見下辨非五今明下結正初二如文第三文者明其附傍通教小乘三藏意亦似共地菩薩意也四辨非中二先明舊判見不應前盡次若思下明舊判思不應前盡初文三初略舉過次地持下引證三第九下敘地持意結難次明思盡非中文三初略斥次何者下引華嚴釋三若七地下重斥初如文引華嚴中二初引次此是下釋出經意此中爲消界外同體見思故須於界外更立三界若不然者此與二乘所斷何別既分內外見思名同是故須立思分三界從五塵爲名故例如欲界從定地爲名故例如色無色界故知違理由見感報由思五今明下顯正可知次料簡中二先問次答答中四先約苦輕重答次又思下約障理近遠答三約超果答四結酬初文言界外苦輕故先枝後本者凡障理惑名之爲本障事之惑名之爲枝故以界內見惑爲本思惑爲枝界外無明爲本塵沙

爲枝是故界內次第修人先斷於本次斷爲枝界外次第必須先斷枝惑次斷根本界外既其苦輕借使流轉不退歸下爲助化語故先斷塵沙後爲顯眞方斷無明餘意可見前後之問但見一途者上設問云前斷見惑後斷思惑但是一途次第之意非是諸教超果之義亦非通方圓頓之道大章第四明功用中二先釋名次理雖下正釋釋中二先凡位功用次聖位功用初文又二初略明外凡內凡位次涅槃下寄此通辨四依位四依位者以此四人並能代他故以此位釋於因人功用若論今文應徧因果四依義具如大經第六委釋於中四先略述經意次人師下明舊判失旨三地前下且依古人出別判位四若推圓下今家準別及於始終以立圓位次明聖位中四初略舉次若暨下明功用意三譬四初住下釋相又爲三初明初住位次如是下明二住去至等覺位三論其下明妙覺位初文從初住去乃至作十界像等者若權教中三藏佛但云八相八中皆劣別教教道望

證猶劣今是圓教證道八相具如華嚴云或有見佛種種說法或見在於兜率天上或見來下處於母胎或見初生或見出家或見成道或見轉法輪或見入涅槃皆言或者一一相中皆八相故次文中初通明功用深廣次徧如是下約境現身及例後位以論功用後文可見大章第五判麤妙中二標釋釋中二初略判次又三藏下格位判初文二初一往先明藏通麤而別圓妙次而別下重明別教麤而圓教妙初意者且言通緣實相亦還寄證以說若論教道中理則有但不但異是故不可判之爲妙爲是義故復更重判從帶不帶異故帶麤即教道故也方便等言並望實說故成行拙次格位中三初以藏通格圓次以別格圓三是知下結歸初文意者以藏通因果之位望於圓家但至似位一一皆云有齊有劣者或盡處齊觀行聞教是則爲劣亦以佛位格者爲順教道故也次以別格圓爲二先格地前次格登地於中二初正格次何者下釋所以於中又三初正釋次若與下約與奪釋齊不齊不齊故劣是故須格三故知下判判中又二初約位判次以我下約因果判初文三法譬合次約因果者既以我因爲汝之果當知果權權故爲麤當知下結始從小草終至於此一一皆以當知下結斥權位三結歸又二法譬譬云好堅樹者大論第十問諸佛功德無能勝者一切天地誰可爲尊梵王答曰佛爲無過無過佛者佛亦天眼觀於十方無如佛者心自念言我行般若今得作佛是我所尊即是我師我當供養尊事於法譬如一樹名曰好堅在地百年枝葉具足一日出生高於百丈是樹出已欲求大樹以蔭於身是時樹神語好堅言一切世間無大汝者諸樹皆在汝之蔭中佛亦如是無量阿僧祇劫在菩薩地中一日於菩提樹下坐金剛座得成佛道無能過上論譬極果今取一日起百丈邊以譬初住八相作佛作佛義同故得借用大章第六明位興中一往且辨四教次第而不辨五時次第與者略耳所以不明者既知四教則知五時諸教興意如華嚴二興鹿苑一興乃至法華一興各有所以是故不論於中先問次答答中三先列機緣四悉不同次列赴機十六種說三爲是下結列赴機中云界內界外事理惑者惑無事理隨人生解解有巧拙故分事理理有權實分界內外若即理說惑謂惑爲理若離理說惑謂惑爲事故分內外成於四種大章第七明位廢中二先總敘意次正明廢初文者具明諸教展轉漸廢故作此說若至法華一切權廢是故此中不全同法華次正釋中二先敘破立之意次正明廢初文者則廢三存一初廢三中三一先明如來破立之意次明龍樹破立之意三明今師破立之意初文者雖復五時增減不同本意秖爲破三存一故云如來破立意也具如教興迭興至小如是漸廢唯存一極次文中云毗曇婆沙明菩薩義等者且對衍門存三廢一廣如止觀第三記三明今師破立之意又二先破次而圓下立初又二先破次往者下明破立意初文又三初破大乘不立小失次常途下破小乘師謬用大

失三又別下單破別教執非實教失初如文次文中三初總破棄小用大次此有下直破其謬用之失三縱令下縱難其不識大乘謗用之失初文者汝棄小用大沒佛小乘為大方便又汝若不伏不曉論文自有菩薩義何須用大故以二失破之汝若不嫌論主不解何須棄之三縱中云縱令引經釋大乘者破舊引經不識義旨是故須破是故斥云何等大乘汝雖引八地破無明而不知是通教下根被接之義當通始終不破無明通義不成是故須破汝引六地以齊羅漢而不知是名別義通別義初地即破無明何得六地始齊羅漢是故須破次單破別教言別是方便等者執別教道不信頓極名為謗實次破立意者豈以古師人往而存其非義是故須破次立一實中二先立次謙退即章安歎師法妙而自謙也初立文中云趣三權者約廢權說即一實者約開權說次正明廢中二先結前生後次正明廢於中二初總敘漸頓三法四果次釋釋中三初列經次述今意三正釋初

如文次明今意且置頓論漸者若欲論頓有何不可但明迭興迭謝之相恐文稍煩故且置之以論於漸問前文明興以對於廢今文明廢復對於興二門何別非煩長耶答前明興者若不論廢無由得興雖復相對意在於興今文明廢若不假興何以明廢雖復相對意在於廢於正釋中四教為四初三藏中一先釋次為此下結初又二先約菩薩次約二乘初約菩薩中五先更述初立三藏次教云下明初立意三欲求下明須廢四即便下明廢相欲廢必須先破故也五本望下明廢意次二乘文少望菩薩意可知次結可見次明通中為二初正釋次此通下辨共不共初又為三先菩薩次佛三二乘初菩薩又為三初總述廢立意次立通下明廢意三智者下正明廢相初如文次文言立通者若成四悉即以見真名為教足三正明廢相者通真諦中既含不空故但真諦仍為未極是故責云那得恒住於空利根菩薩即見不空見不空已佛智尚廢何況三乘以彼教中不云彼佛破

無明故今破無明是故通云通教則廢次菩薩下明通佛果廢者菩薩之因既廢佛果豈存次明共不共中四初雙標次分別三故知下辨失四通教下判廢不廢方便聲聞有發心義是故論廢不共菩薩得於不空此得即見理是故不廢次明別教中三先述立別次若破下正明廢三此隨下明廢意又二初地前全廢次地上但廢髙歸下次明圓教中四初直明不廢次大經下明不廢意三昔從下明不廢之義四文云下引證初如文次文云大經一切江河悉有回曲等者第十經中佛說偈云一切江河必有回曲一切藂林必有樹木一切女人必懷諂曲一切自在必受安樂文殊難云是義不然於此大千有洲名拘耶尼其洲有河端直不曲名娑婆耶猶如直繩直入西海如此直河佛未曾說種種金銀琉璃寶樹是亦名林亦有女人善持禁戒功德成就有大慈悲釋梵諸天雖得自在悉皆無常今以回曲及藂林等以譬有餘金沙河等以譬無餘次釋三法又三初立所行不廢

次明三乘須廢三重述所行不廢次釋四果
中二初正辨四果次以教行等例更分別初
約四果又二先釋次結釋中約四果以論三
廢一不廢此中言果即是羅漢前明二乘即
指三果等前言二乘但是通舉意論聲聞故
今別語更加支佛前言菩薩並是方便位中
如通教人但在六地已前藏別準此若言四
佛者則聲聞菩薩並不須用如向會通此中
言破化城等者且語二乘二乘既破兩教佛
果亦破別教或廢聖入賢或廢高歸下今同
成一佛果故也次若從下結文可知次明三
有廢不廢等中又二先三一對辨次又教下
教行等對辨初又二先釋次寄此且明判開
初又二先約教次以行智等例初又二先廢
不廢次立不立初文二先標次釋言從得道
夜至泥洹夜乃至初教何曾廢者初後俱集
故知不廢況結集已留被末代故知即是成
前逗後既結集在文當知法華教興此教仍
須逗後通別俱爾據法華則廢據教存則不
廢次立不立中有立不立即指小機以對華

嚴若至法華無不立義故云亦立不立也言
中間可知者始謂華嚴終謂法華中間三昧
並有得入佛慧之義名之爲立但鹿苑密入
餘教顯入鹿苑密入通大小人餘味顯入唯
在於大若餘味小人於彼密入義同鹿苑次
約行智等略例中所言諸者亦須一三相望
如前所說故不復論次判開中二先約五味
判次但說下開初如文次但說下爲二初開
成於圓教行位三皆不廢次無量義下更重
敘施又三初正明次成道下引證三相傳下
釋疑疑云經但言餘爲七十一爲七十九是
故引證言相傳云佛七十二說法華者準菩
提流支法界性論云但成道後四十二年說
法華經論非佛說故云相傳法華但云四十
餘年不的云二者教法被物所見不同是故
從容次別約教行等者於中爲二初正釋次
問答釋疑初又五初以教對行位爲四句分
別次約廢不廢等教行位三四句分別三又
廢教下單約教以廢開相對爲四句分別四
又廢智下單約於智廢修相對爲四句分別

五又廢位下單約於位廢入相對爲四句分
別一一四句中皆先列次釋初教對位行中
言俱廢者既指菩薩當知前之二句並指二
乘二乘於法華前亦有密悟故三藏菩薩於
法華前顯密俱得第四句者教所錄行必留
被後通有二乘望前三藏義類可見若約別
教但不須言住果及以密悟餘者並同何者
初句應云廢教道之教也行位若至初地已
上即成法界何須廢耶行位廢者接入後教
教逗後人俱廢者初心便轉俱不廢者亦逗
後人次四句中言利根者並是菩薩初心即
轉鈍根二乘久住方便言合者共也次開教
四句中言如廢者舉三藏菩薩爲語端耳應
通歷三教第二句四教菩薩並須闕之或是
初心退墮者耳第三句亦須歷諸教第四句
亦通諸菩薩不必在密次廢智四句中初句
者亦通三菩薩次不廢智更修智中云又次
第習者是也者凡云廢者若法華前或廢權
位入權入實廢權入實廢高歸下若次第修
習者從初發心本擬次第自淺階深何待廢

淺而入深也第三句者三教菩薩鬪之亦據法華前故引方等文意證也言逗後者人雖不修更須逗後第四句者四教初心並有此義且約三藏事相便耳通教至如此者通有三乘是故料簡全同三藏別唯菩薩故前明廢教不更開教十二此句全闕今不廢十三位而更入位句闕二乘邊由此別教次第入位其義可然大章第八明開者前諸與廢並約法華前教既對一實以明三權即對法華以爲判竟是故直明於開故云可得如前次即三下顯

今經意於中三先述開意次開生死下正明開三若決下將所開與本妙比決初文中所以不言廢者以廢義與開義大同已如前與止觀記中簡竟又恐人不曉相待中意便謂麤外別有於妙是故據理復須明開又若不論待無以明絕若明待已即指所待是於能絕能絕亦絕方名爲絕具如前說次正開中二初通開初心次別開諸位初又二先通舉開義次歷圓教諸位入妙不同初又二初開凡夫未發之心次開諸教博地初心初文者凡夫之心必有於發理體妙故次開諸教者諸教始終雖各有體狀而同在初心一類凡下故今開之令此四初與圓初心所觀之理無二無別次歷圓教諸位入妙不同者即有桉位進入二妙問此之二妙何者爲勝答互有強弱若論當位即是桉位爲勝若據開教能超即進入爲勝以在本位未知是妙待入圓已方乃知妙故成少劣以進入功深是故復勝次別開者具應四教三藏菩薩忍初者義同凡故開三藏去皆云置毒者不同不

定昔時置毒今方毒發今法華經非不定教但是即座聞於開權能破無明義同毒發諸位不同稍似不定故借置毒殺人之言三比決中二先結前次舉譬譬中二先譬次合譬中云小國大臣等者前之二十四教名爲小國教主已下皆名十二爲臣臣中高位名之爲大兩教羅漢及通九地別教十住開入圓教名爲來朝並失羅漢及地住等次位之名名失本位雖預行伍等者如阿羅漢桜位入圓雖預六根行伍位次比於本從圓隨喜來乃成限外空位菩薩故云空官此據初入作如此說久聞觀轉惑破行成還同舊位行伍之限若圓大國凡夫小臣名名字佛故曰憑寄脊者脊也說文云骨也秖是全以身心寄託佛境耳能觀色心即是法性故名憑寄佛法界也未入品位不能益他名爵未高乃爲九界之所敬貴次合中二先合次況合中初從諸教去略合也初合小國大臣從圓去合大國小臣大章第九引經中二初敘來意次正引中二先正引次諸經下以法華意結成初文又二

初四教次不定秘密初文又二初正引次前四下明引經之意初文自四初三藏二先引次料簡先引中二先引次何者下釋又二初正釋次故釋論下引證羅漢同佛次通教中二前引次釋釋中十二二初釋次辨異次別教中二先引次釋次圓教中二先引次十五釋釋中二先釋次圓信下辨異中三法譬合可見次明引經意中前引三教者意明教教皆有醍醐醍醐不同故明所以於中又三先說意次示四教醍醐位別三前兩下判初如文次文二

先示四教次瓔珞下引證圓教三判中二先
判次以是下結判次不定秘密者以此兩教
義理相濫若順五時為次第者名不定意若
不堪顯露教中為次第者須秘密說若別明
者已如前文第一卷中今不煩文故相兼說
於中又二初先列五味次釋釋中二先標次
一通下釋中兩意先舉兩意次釋中教行兩
意相修而釋歷頓漸教故義之如教一一教
中隨行淺深毒發不定復名約行深得此意
可與論斯教行顯密不定之相一科之文兼
含意廣明過去雖聞若不探賾當時入位隨
聞遠近多少生熟行之淺深故藉今生重開
方發於中先通釋兩意次若眾生下正明發
相又二初正明發相次若有行人下判二妙
初文具歷頓漸以明發相初華嚴次四教所
以不云方等般若者部總教別總別互攝別
義易明故且依之以諸教中具五味故故得
約之於圓教中前文不引五味今為明不定
須約位列之又前兩教二乘之人以法華前
無發心義雖復不定此人必須來至法華故

法華前教須明秘密次判二妙中二先進入
次按位中復引文可見次以法華意結歸為
三初明諸經不具次明法華方具三次第下
釋二妙相次第入者謂法華前轉成熟酥開
麤入者謂法華會隨位即妙菩薩容有二乘
的無各有二意十二準例可知次大十六章第十明妙
位始終中二初略敘來意次正釋初文三初
明無差次良由下明有差三約此下明無差
而差差而不差及不二相次引文正釋中二
初引方便品次引分別功德品初文又二初
正明次如此下明所乘不同初又二初引似
位之始終次明真位之始終初文又二先引
文次釋初引文中二先舉不知次正明能知
即似位始終五品始六根終釋中亦且釋不
知等除其所知以顯不知是故所除即似位
也次初開下真位始終次明所乘中二先所
乘不同次所行不同初文四初略標次乘有
下釋三若言下釋乘所至不同四初心下正
明圓乘三相不同五品乘教至六根六根乘
行至初住初住乘證至妙覺初初心下前標

我圓教下結下二亦爾次復次下明所行不
同者復舉別教以明未終次圓教中有本迹
二門共方始終以迹門中但入初住故也本
門方至餘一生在故又如下引分別品委明
始終又二初正引次將前下略指前文經中
所列從入至十二四今具列之次文言十七將前列位
中引法華等者指此卷初十門釋圓位中第
二明位數門廣引此經分別功德品等文是
也〇五三法妙中二初來意釋名次正釋初
文二初正明來意次言三下釋名次正釋中
二初列章次解釋釋中文自為七七章次第
者初言總者謂唯一妙無復差別機宜不純
開總出別即約教也教門不同次判麤妙判
意在開開已純妙妙必始終妙軌徧攝故有
類通總以悉檀料簡諸意初文總者為五初
標列次結意三經曰下引教釋意四故大經
下引證解釋五前明下攝前四妙又二先攝
同次若然下釋疑又二先疑次重說下釋釋
又二先大師次章安初大師釋文自三義第
三義中三先略述本末次從性下歷位三自

成下總結自成者自從因以至果化他者位
位有之次私謂下章安釋言一句即三句等
者又二先釋次此諸下結意初文者前文大
師自釋云三不定三三而論一等今出私解
重牒前意稱讚前義名圓佛乘異於偏教菩
薩乘也言記中者指大師釋是章安記卻指
下文歷別三法藏即是事從事出事之文也
私謂乃是再治定時方有此語記中已有故
得卻指下文記中方便諸乘既並從於藏句
開出故云別也此私釋中三句各出一方便
乘故云通也次結意中云於一佛乘分別說
三者此有通別若以道場思方便時分別說
三是則別指三藏三乘從頓已後赴鹿苑說
若通論者諸漸皆從圓頓開出即是從頓開
藏通別令此三句皆屬於圓故云從圓開出
也次別三法者十二為二先總明開合十八次約教別
明初總中為二先總論開合大意次佛從下
別開出方便乘又六先徵次如大經下引經
示相三何者下釋其開相四又依經下引證
五例下引例六以是下結意前三如文四引

證中二初引經證者福是事法故事屬藏斥
同有為次引定力者驗是福德以諸權乘從
藏開出故二乘之人即是有為五例中二先
舉能例次今以下所例此引界內意以例界
外驗二乘人是有為等故云以下例上既非
中道名為福德別教地前並未見中故知並
從藏中開出六以是下結中二先正結釋次
例結初正結如前次亦是下例結中云分別
說五等者前三乘上更加人天離兩二乘為
七離三菩薩為九謂藏通別三菩薩也若止
觀中明方便乘九念處者即除人天開別地
前三十心位以為三人以人天乘無念處故
若言九人生方便土者除六度菩薩加圓六
根三藏菩薩不斷惑故圓教六根未生實報
又九種醫九種土等九名雖同九義各別次
約教中初標次十一釋釋中自四初十九三藏中二先
明三乘三執次此教下明教意於中明所詮
所至興廢眞不能運是所詮故所以索車言
眞不能運者藏通二乘證偏眞理當教理極
故不名運運是載義亦名為遠易云日月運

行謂動也說文云陸載曰運小果既極故非
運義言索車者長者先於火宅門外許諸子
云汝等出來吾為汝等造作此車既非本有
故云造作諸子出已不見果車皆詣父所而
白父言願賜我等三種寶車即索義也下文
廣明三乘索義云云下文別教中不云索者據
後證道仍是實乘故不須索若據教道通皆
須索故云不退菩薩亦不能知次通教中亦
二先明三執中不分三乘異者大同小異故
不須分從此教下明教意具如三藏尋之次
明別教中三先正明三執次引攝大乘辨非
三若能下結示初文二先正明次引證解釋
次文者先列釋次斥又二初總次何者下別
又為六初明不融之相次是則下判三元夫
下明教意四此語下令家誡示五又阿黎下
重斥判六若執下誡勸初二可知三元夫去
至一途等者破別教教道及明立教道之意
於中先叙諸經論意次明龍樹意同並先用
空遣蕩相著後方分別歷別法門當知前空
亦空無明無明尚空豈存諸計無沒含藏種

子耶又此文中從先以無常去至於四德此寄如來漸教示離執之方此寄漸文兼具兩意一約酪等四時二約藏等四教細類上下亦應可見從淨諸法已去正示滅後說法之人亦應先蕩諸相著已後還用於自他四句為他說法四令家誡示中云如除病去重更舉喻從那得去責其計者汝未遺著何得妄計阿黎耶識出一切法從本之去判其有惑故惑猶存新惑更重從故知去判屬界外仍非界外通方法門故云一途於彼界外尚是一途何得界內博地執諍六誡勸中云語見者依教語而起見不入眞道又云多啗兒酥等者大經第四四相品云有一女人乳養嬰兒來詣佛所有所顧念心自思惟在一面坐爾時世尊知而故問汝以愛念多啗兒酥不知籌量消與不消爾時女人即白佛言甚奇世尊善知我心惟願世尊為我少說我於今朝多啗兒酥恐將不消佛言汝兒所食尋即消化更增壽命女人聞已心大歡喜䟽云凡養嬰兒啗酥傷多尚恐夭命況復餘食女人

譬慈嬰兒譬信乳養譬聞法啗酥譬讀歎生喜喜多尚妨於道況復癡怒今以酥多譬生語見故與喜貪義同依實起見尚損慧命況於偏乘而生取著故大經第八云無礙智甘露所謂大乘典如是大乘典亦名雜毒藥如酥醍醐等及以諸石蜜服消成甘露不消成毒藥方等亦如是智者為甘露愚不知佛性服之成毒藥次明圓教中二先正釋次是名下結成乘意初文又三先略釋三法次若迷下明三障三法身下辯體用初文又二初釋次三法下融通初文中言圓乘體者皆須從初因以至於果因果所取名為乘體前之二教雖即同有眞性觀照能照所照但依權理別教教道又以地前緣修方便而為乘體故前三教所明乘體皆不至極未極息教是故索車圓教乘體從始至終而非始終是故達到乘義猶在故以眞性始終不動而為車體故此車體非運而運次融通中三法譬合次若迷下明三障障於三法於中又四初正明三障以障三軌次若即下明破障顯軌三眞

性下結顯三軌以成三德四此兩下結成能嚴所嚴三辨大車體用中二先法次引譬證次結教意中二先以人顯所乘次無字下明乘之所至於中又二先立疑徵起次若自下釋疑又二先以運義釋乘次復次下有運不運釋乘初文又二先略釋次故文云下引證又三法譬合次文者又二初略立次融通又二先融通次引例釋前圓乘不二言轉不轉皆䟦致者大論七十七發趣品云轉二乘心入菩薩位第一義中一相尚無故無所轉無菩薩位此約三乘理性不當轉與不轉今亦約理而為體用理體無退故皆䟦致動不動皆毗尼者人天毗尼名為不動無漏毗尼名之為動雖世出世皆名毗尼若約理論無動不動故約理性無非毗尼皆具足有一心十戒故也故圓教乘無發不發皆名為乘然此四教各具三軌非但深淺不同亦乃乘體誠異以諸乘體不同故也所以藏別兩教咸以智慧為體通圓兩教咸以眞性為體者良以體為所乘未可暫廢以藏別眞性果滿方成

傈指體在當以何爲運若用觀照則從始至終故通圓居因即事論性即事之性果位乃窮是故兩教眞爲乘體又前之兩教通雖稍優並不知常置而不說別雖同證教道全權故苦破之令同證道圓雖理極尚有始終恐世濫行故須委辨是故廣以因果自他類例等釋乘義不息方名實乘若得此意別顯一科義猶指掌如迷此者自行何依充乘雖闕莊校車體猶存忽昧斯旨乘何而去能乘所至一切都廢是則以火宅爲實諸必爲所燒指煩惑爲能乘義須傾覆

法華玄義釋籤卷第六上

音釋

籤 千廉切標識也　逗 大透切物相投合也　脊 兩堞切

法華玄義釋籤卷第六下

唐天台沙門湛然述

三判麤妙中二先約四教次約五味先約四教中二即三麤一妙前三爲三初三藏中爲四初明三相次既是下明教意三不見下引證四半字下判決初又二初總明三法次四念下明三法所至言半字者大經第五云譬如長者唯有一子心常憶念憐愛無已將詣師所欲令受業懼不速成尋便將還以愛念故晝夜殷勤教其半字而不教誨毗伽羅論刀未堪故言半字者謂九部經毗伽羅論者謂方等典此以理等名方等典非謂生酥調斤方等次通教中二先明三法次判初文者二先總明次乾慧下明所至次別教中三初明三法次緣修下明教意三若爾下判初文亦二初總明三法次十信下明三法所至次明圓教中二先正釋次故瓦官下以現事驗初又二初正釋三法次明所至初又二初正釋次秖點如來藏爲廣下以大車釋成初文又二先正釋次秖點下融通初文約實相以論二者正明即體論用故也更融通者恐未了者二義猶別是故三法展轉相融此中四句初句空藏爲實第四句實爲空藏中間二句但云空爲藏藏爲空此語猶略貴在得意者具足存中間兩句應云空爲藏實藏實爲空藏爲空實空實爲藏則成三對六句也次以車體用釋成中二初明體中融即次又點下明與具度融即車體即是理性即也具度即是對修明即初文三對初秖點下明體有用故高廣次二對明體用相即初對者明用即是體故非高非廣次對者明體即用故是高是廣然第三對不殊初對爲對第二以明第三故初對中云秖點者體即藏空明體高廣細尋此意同異可見言如來藏者具如占察下卷末文次攝具度者即大車之具度故不異也則止觀中正助合行其意可見於中二先釋次以不思議結不異次明三法所至中二先釋次引證釋中三法展轉至於妙覺餘教不然是故妙也以我之因爲汝之果故三並非妙次事驗中凡是大師妙會諸處指

斥他師護時人情故云有人耳五味可知四
明開中三初總標次釋三從人天下結釋中
意者以初句開人天次句開別教第三句開
藏通一一文中三皆先引經立相次明過失
三正爲開初引經明理妙彼執者不知故皆
斥有過至法華並開無不歸妙從此是下明
過中云而其家大小都無知者者大經第八
如來性品貧女譬中引金藏喻如止觀第一
記已具引文今更略消喻義其家者五陰也
陰有佛性而大小不知古人多釋有云四果
爲六凡夫爲小論人云菩薩爲大聲聞爲小
章安云人天爲小析空二乘爲大析空二乘
爲小體空二乘爲大但空二乘爲小但空菩
薩爲大但空菩薩爲小出假菩薩爲大如是
大小皆悉不知別教雖知帶教道故故教屬
權第二句開中又加三譬以顯開相言定不
定者定是緣修計定能顯理不定謂眞修能
破定計以眞修望於緣修亦有二義譬中云
如輪王能破安者輪寶威伏如破十善化世
如安今亦如是徧一切法爲破亦無能破名

安又除瞎如破生物如安除瘼養珠準此可
見第三句次失中言三五等乘者第二句既
已開別故知此中但開藏通則三五等但約
兩教次結文可知故知方便諸乘皆悉不知
無始藏理一心三法故各於一法少分起計
並謂究竟今如來善巧方便種種調熟還示
衆生本有覺藏使大小咸知昔覆今顯名之
爲開今文大小之言雖復寄在初句文中如
章安釋意通後句即其意也五始終者爲二
初總標來意次何者下正釋釋中爲二初況
約一界次今但下局一念十界即是一念十
如三道於中爲四初以三道性相體等爲理
性三軌於中又三標釋結釋中三道各有法
譬等具如初文釋衆生法中但今文中初明
三道即十如中相性體三爲欲別釋三道相
狀故一一道各云性相無體字者但是文略
尋之可見次夫有心下結中有二初正結次
引證證云儔者類也謂業苦也次以力作因
緣爲修得三軌三如是果報爲究竟三軌四
明本末究竟又二初言等者等前三種性即

是理修得如文彰顯秖是究竟今不云究竟
者義通初住次亦是下三諦等可見前文明
位之始終則約凡位一始終聖位一始終今
明三法始終故須始凡夫一念終在彰顯聖
位所以立此門者前雖開顯猶恐不了者謂
以開發爲三法始故須重明秖緣始在於凡
故凡位可開凡無三法何所論開故不勸凡
夫三法而成聖人究竟三法爲是義故復立
此門勸勿自鄙六明類通中二標釋釋中五
初明來意次列三諸三法下明十條意四生
起十條五正釋十條初文二初正明次何若
下釋以一三法從始至終故名爲竪以一三
法通會諸三故名爲橫餘三望三互得爲橫
若言從緣名異則一一三皆可自爲橫竪三
釋十條意如文四三道下復生起十條若聖
名異意同雖一一至極此據同理理體不殊
若據現名不無差別故以十條共爲始終始
自所化極迷終至能化入滅復一一條中皆
約六即故若離若合橫竪該深五正釋中自
爲十條初三道中二先正釋次結位釋中先

總對次別釋釋中自三一一文中皆先釋次引證等下去九三文句大同雖有小異大意可見言妙句者諸法從本下明理妙於諸過去下聞名妙對三識釋中二先總對次釋初文者三識同在理心教門權說且立遠近言菴摩羅是第九本理無染以對眞性阿黎耶是第八無沒無明無明之性即是智性故對般若末那識即是第七執持藏識所持諸法即此執持名爲資成以助藏識持諸法故第六但能分別諸法故與第七同爲資成是故今文不論第六若準唯識論轉於八識以成四智又束四智以成三身者則轉第八爲大圓鏡智轉第七爲平等性智轉第六爲妙觀察智轉五識爲成所作智大圓鏡智成法身平等性智成報身成所作智成化身妙觀察智徧於三身此中不取第九乃是教道一途屬對不與今同何者彼居果位三身仍別此在因位三身互融即此三身秪是三德三德據內三身約外今從初心常觀三德故與彼義不可雷同從若地人下正釋爲三初明互

執成諍次從今例下引例和諍中二先引近事次正例中二先釋次引論證初文中云言轉依者轉於染依而依於淨是故在染則種子依於黎耶在淨則轉於能依以成第九當知黎耶不離染淨三正釋中引今經醉人譬者醉如無明故譬黎耶從世間狂惑去徧涉六塵故云遊行即是六七故譬末那珠是眞性故譬第九三佛性中指常不輕中爲正因此之正因亦可爲性德三因今望緣了種子故但云正若十二十乃至三十譬三佛性者此三十子通宅內外疏文且據能出宅邊以譬三乘各有十智故云三十今以諸子各具三性故以譬之三般若中釋中先總對及指前三正釋餘如文三菩提釋中先對師位釋次對弟子位釋次三大乘中釋中三先約師位自行次舍利下約弟子位自行三於一下約師位化他初師位中二先引經次釋得謂證得隨謂因果理謂理性言又舍利弗以本願故至得乘隨乘者說法屬智故是隨乘由是證得故是得乘故願說三兼於二義於一

佛乘爲理分別說三爲隨意亦同前歷七位者五十爲五等妙爲七不論名字但以五品爲假名者名字非位乃至但論信等七位非是正位故也次三身釋中又二先列釋七文次三軌下引文總釋前七初又二前二他經後五此經此並數句之內三身具足應身即水月者諸水非一故報身爲天月者自受用報非多故也次總釋中二先略結次正對對中云從方等生者翻名解義如止觀第二文次釋三涅槃中先破古次釋破古中三先述古次今以下出正解三若將下破次正釋中二先略對次正釋於中二先今經次大經初今經中性淨一釋圓及方便兩義者以性通本迹故也圓及方便中先明本迹兩圓次數數下明兩方便準例亦應云歷七位但是文略次三寶釋中二先引他二經次今經二文各三寶義足思益中云知離名法者法體離染故知無名僧者僧體無諍故次明三德釋中二先總對雖但別對已當總對次別對釋釋中二先釋會次破古中二先總斥次唯知

下別破以彼經一乘與此經佛性對破古人
初言二經義合者大經及此經大經調伏衆
生名爲解脫此經數數現生爲調衆生是故
義同餘二德可見碌碌者多石皃也亦凡石
也次別破中三先破佛性次又涅槃下破總
名三但涅槃下明經宗別八千聲聞至記莂
者大經第九云是經出世如彼果實多所饒
益安樂衆生能令衆生見如來性如八千聲
聞於法華中得授記莂成大果實如秋收冬
藏更無所作一闡提輩於諸佛法無所營作
跡中古有三解一云經悞應云八千即持品
中八千聲聞得記者是二云外國有八千人
三云若定應云八十年章安云後二解不可
次破總名中云安置諸子秘密藏中如止觀
第二記此三涅槃中所以對古師苦破者以
人多執招過非輕故苦破之令歸正轍如前
釋衆生法及止觀十如亦皆破者意在此也
如諸文中每至別教破地攝師者執教道故
意亦如之此十三法同是今經三軌之器類
故此之十條散在他部諸大乘經今經始終

無不具足故一一三中皆引今文爲釋況此
十條不出因果今文秖是一乘因果故耳又
十條中所以菩提三身及三涅槃具引本迹
餘文唯迹者一以本中文狹二以本果已成
故取菩提三身涅槃證義便故道識性三全
在凡夫般若通因本因文總但云我本行菩
薩道乘通事理及以因果故三寶者本地既
有佛寶必有餘二三德可知文雖存沒義必
兼具次四悉料簡中先問次答答中二初述
意次正釋初文又四初總明用四悉次隨俗
下別明用相三朝三下明用四悉意四善巧
下結歎初二如文三明意中言苦塗水洗者
大經第八云譬如女人生育一子嬰孩得病
是女愁惱求覓良醫良醫既至合三種藥酥
乳石蜜與之令服因告女人兒服藥已且莫
與乳須藥消已方乃與之是時女人即以苦
味用塗其乳語其兒言我乳毒塗不可復觸
其兒渴乏欲得母乳聞乳毒氣便捨遠去其
藥消已母乃洗乳喚子與之是時小兒雖復
渴乏先聞毒氣是故不來母復告言爲汝服

藥故以毒塗汝藥既消我已洗竟汝便可來
飲乳無苦其兒聞已漸漸還飲經合譬意譬
無我等猶如毒塗說如來藏如喚子飲或時
說我或說無我皆爲適機如彼塗洗次正釋
中二先舉章門次釋釋中又二初以四悉釋
此十條次明妙不妙初文二謂初後後文中
言上下而無縱等者上下是縱義雖一點在
上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不
同別教爲惑所覆表裏是橫義雖二點居下
不同列火之橫三德亦爾雖二德修成不同
別人理體具足而不相收次文者爲二初料
簡次結位初又二初判次開初文三初略立
二諦以判四悉則眞妙俗麤次約化城寶渚
以判三約五時教判初文又二初判次料簡
初判中以三悉與第一義相對者順大論文
仍成別義故大論云諸經多說三悉檀今欲
說第一義故說是摩訶般若波羅蜜經通論
皆四具如諸文次若然下料簡中二先問次
今言下答次若不下決開結位如文問此中
初以四悉料簡十條則一一條無非四悉次

判四悉妙與不妙乃云三麤一妙應當三法亦麤亦妙耶答若約不思議中亦得論妙不妙如三德中若前三悉擅說之義當於麤謂三德爲世界解脫生善般若破惡是故爲麤若見法身方始名妙三德既爾餘九亦然若爾何故次文云三悉至化城耶答此約大論文皆以小乘爲三悉對般若爲第一義故作此簡若依此義今文唯在第一義也故下決中云三悉不決皆名爲麤然取通途則今文並約不思議論四悉判不思議三法眞俗相即而論既以中道爲第一義豈以中道而隔眞俗半如意珠者迹十妙中以釋五竟十法共成如意珠法言珠法者秖是妙法十中居半故云半如意珠若大經十三即以羅刹半偈名爲半珠彼經半偈詮於半教今之半珠即是全珠何者自行因果已滿是故今文以自望他闕化他邊名爲半珠。○六釋感應妙中二先來意次開章解釋來意又三初判前五妙次境妙下果滿得名三果智下正明感應來意由果滿故由機扣故初文云上四妙爲因者位妙若立實通因果爲對三法且從因說次文爲二先釋次引證初釋文言境妙究竟滿名毗盧遮那等者前行妙初已融會此境智行三三而論一一而論三及境等三各自具三等具如止觀第二卷末指歸中文一德具三三各具三等今且從於理事合說以境智行而對三身次引證中云稽首智度無子佛者大論文初歸敬偈云

智度大道佛善來　智度大道佛窮底
智度相義佛無礙　稽首智度無子佛

古人論音云言無子者有四義不同一者無等一切衆生無與佛等二云無碍佛是法王於法自在三云無子復有二義一者就理佛能體悟無生眞理名爲無子二者就事如來生死種子已盡故名無子四者無子亦有二義一者般若名爲佛母母有七子謂佛菩薩及辟支佛并四果人即此七中佛最居長故云無子二者無明藪中無有智慧種子故云無子今文中用第三第四二無子義果智究竟感應義足三正明來意中且依本業瓔珞云等覺照寂妙覺寂照問前明境妙以證得爲無諦前明智妙二十智中訖至妙覺前明行妙次第五行訖至初地不次第行亦至六根若明位妙始終具足向明三法辨始終中始從凡心一念十界終至究竟是三法果今初何得斷云四因一果答一家釋義稍異今古若得文大旨則不贍元由若隨文生解則前後雜亂前之三妙若離而言之唯境屬於理故解依於理依解故起行行之所階則有諸位若至初住名隨分果則分證三法證三法已隨機起應此則以智導行至初住位又教所譚須論始末此則具如生起中意若從合明具如行妙初說若相由者不名妙行境智行三此三各三三九秖是一而論三次歷六即以至於果皆開權顯實成妙感應今從此義故云四法爲因若從別說當妙高深自是一意次開章別釋中二列釋釋中初釋名自二初列次釋釋中初釋名又二先總立名者謂感應通論次別釋者謂感應二字各具三義初文者如勝鬘經勝鬘夫人是末利之

女末利及王既信佛已以書與女女得書已即對使者而說偈言

仰惟佛世尊　普爲世間出　亦應慈我等
速來至此處

即生此念時佛於空中現即是雙明感應二義若得此意例應可知次別釋中今先明機三義者爲二先明用機爲名例知緣感次機有下正釋機名言如弩有可發等者衆生如弩宿因如機佛如射者應如發之盃如箭中善機者大經十八云我觀衆生不觀老少中年貧富時節日月星宿工巧下賤童僕婢使唯觀衆生有善心者即便慈念料簡中問意者由前貼釋中云宜生理善即第一義故今問云爲人名生善理事俱是善何意於理善而稱第一義答意者理明是理善理暗是理惡故理之善惡其性雖相傾若理善生時理惡必定滅無有先惡滅方始理善生若事中善惡其性亦相傾善生之時未必惡滅惡滅之時未必善生故於生善以分事理理善即屬第一義義事中善惡善生即屬爲人義也

惡滅即屬對治義也理惡即滅理善即生故於生善以分二悉滅惡唯得立一對治惡無先滅故不分二衆生得事等者衆生得即理之事聖人得即事之理聖人知即衆生不知又聖人得於因果化他感應等事衆生但得非因非果迷中之理又衆生在因聖人居果問爲用法應等者此　問答爲欲生起機應之相約理雖即不當應與不應約事必有應與非應法應應應俱皆應故得法應俱名應由此與機相對辨致成三十六機應次相中二先正釋次廣問答料簡初又二先標次釋釋中先略舉機應兩相次釋釋中先機次應機中二先徵起次釋釋中有三不言去取應中亦然初機者惡爲機中言七子者大經十八釋月愛中云譬如有人而有七子是七子中一子遇病父母之心非不平等然於病子心則偏重章安云或以七方便根性爲七子謂人天二乘三教菩薩是七子中有起過者心則偏重如來不爲無爲衆生者亦第十八經有爲是惡故惡爲機又無　記是無明者若

分三性即立無記今立機緣且對善惡無記雖非身口行惡能覆理善亦句惡攝即屬惡機現雖是惡乘於宿種故得爲機拒滯爲機中二先判次正釋初文中云唯有一髮者大經三十一迦葉菩薩問佛一闡提者終無善法是故名爲一闡提耶佛言如是又問一切衆生有三種善所謂三世一闡提輩亦不能斷未來善法云何佛言斷諸善法名一闡提耶佛言滅有二種一現在滅二者現在障於未來闡提具二故作是說佛言善男子譬如有人沒在圊廁唯有一髮毛頭未沒雖復一髮不能升身闡提亦爾未來善法不能救於地獄之苦未來之世雖即可救現在之世無如之何以佛性故則可得救佛性非三世故佛性不斷今意亦爾於現在世雖有正因不可救故不成機緣善惡相帶爲機者初從闡提起改悔心此舉極惡以帶微善上至等覺一品無明此舉極善以帶微惡準望前釋極善唯在佛極惡唯闡提二既非機故以闡提改悔等覺無明即是相帶名之爲機若爾何

故前明單善單惡今復重明相帶爲機答前單明者據强偏說相帶明者據理實說經雖偏說非不相帶四悉順物作偏說耳以義推之必須相帶下釋慈悲爲應義者若偏若帶準此可知慈善根力者如大經十四梵行品提婆達多令阿闍世放護財醉象欲害如來及諸弟子爾時蹋殺無量衆生象鬪血氣狂醉倍常見我翼從被服赤色謂呼是血復來奔趣我弟子中未離欲者四散馳走城中人民謂我終歿調達歡喜快哉適願我於爾時即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已而生怖畏失大小便投身禮我善男子我於爾時手指實不出五師子慈善根力令彼調伏乃至五百群賊得法眼等廣如經說乃至如請觀音現身作餓鬼等如前第四卷引論云水銀和眞金等者出善提流支法界性論次料簡中有五問答初問答明三世機應問如文答中二先通答機應之由次別答機應之相初意中言以四悉力隨順衆生者至理實無三世善惡約事說故三世咸有

但隨衆生四悉機緣宜作何世善惡而說何世善惡而堪遇聖次正明機應相中又二先機次應機中又二先善次惡善惡各有三世初善中二釋證初文三初文中言五方便者四念爲一并四善根四念雖有總別不同秖是四念停心治障方便義陳故且云五又如無漏無習因等者此舉無漏例未來善如證無漏習果已滿現無善因亦能感佛如阿羅漢根敗之士在方等座感佛彈訶以有未來一乘善故無漏根敗尚能感佛況諸凡夫根未敗者故引大論池華爲喩已生如往善始生如現善未生如當善遇應如得日次明惡中言又未來之惡與時相值者緣合名時故求聖力助遮當惡此三世惡並有可發是故聖救次應中亦如機中應先明有應之意謂四悉也文無者略又亦應如機中慈悲各說及引文證等文亦從略次別答中但語機邊亦應論應若別論者以現在爲應何者過去已過未來未具若爾機應差舛何名主對答機生未來之善感佛之時還名現在故今且

從機一邊說耳次問中言若未來善爲機四正勤云何著四勤中已生未生皆可令生如何但云未來爲正若準正勤應云已生善爲機如溉甘果栽未生善爲機如鑽木出火已生惡爲機猶如除毒蛇未生惡爲機如預防流水答意者機分通別通則通於三世如四正勤別則唯在未來如前所說雖在未來功由過現是故過現以爲機者本爲未來生善滅惡是故四正勤中言雖過去等者文中雖云已生善惡意令此善未來增長意令此惡未來除滅故云也又如救火已燒正燒皆不可救救正燒者本爲未燒次問答者爲離性計初問如文次答中二先破次無性故下立初中作四句者若四計者先破性已然後方可點空說四是故感應各有四句感四句者謂衆生自能感由應故能感感應和合故有感離應離感故有感應四句者謂諸佛自能應由生故有應感應和合故有應離應離感故有應是故機應各以三假四句破竟方以世諦四悉四說立中二初通立能所次而能

下別判出能所又二先判次若更下誡勸言若更翻疊等者若從應爲言即以應爲能以感爲所若從感爲言則以感爲能以應爲所故以義推從感爲名亦有能所從應爲名亦有能所是故不可以能所爲名應以生佛定之使能所不亂若但以能所爲名節節更立能所之號則爲生佛之上更立生佛世諦則亂故須且依今文爲定次問答可見三不同中四先標名次列章三但衆生下敘不同意四今略下釋釋不同自三先四句中三先列次釋三若解下結感應益意釋中自四皆先標次釋三結釋中句句皆先機次應言如須達長跪者大經二十七佛在王舍須達爾時爲兒娉婦入王舍城夜宿長者珊檀那舍因見長者怱怱辦供因問其故乃知有佛尋見如來請佛至彼如來許竟須達及與舍利弗同往經營精舍七日成立所設已訖即執香鑪向王舍城遥作是言所作已辦唯願如來慈哀憐愍爲衆生故受是住處我知彼心即與大衆發王舍城至舍衞國祇陀園林須達

精舍月蓋曲躬者如止觀第二記三明結益意中若冥若顯俱名爲應不可以凡目不覩故而言無應此墮自性及無因過於中爲四初勸其自勵以生善次若見下勸信因果以息惡三若不解下勸解四意知不棄其功四釋論下引論文證須解四意二釋三十六句中二初指前四句略舉機應各有冥顯以成四句次若具足下機應各列一十六句先列次結先列中二先列根本四句次十六句初文三先列四句次冥是下略列四相三如佛下引事證相但證未來一句餘如前文機應相中故略耳機中云非冥非顯者非過去之冥非現在之顯故也問應中非冥非顯與冥何別答並是法身益物然冥益者不見不聞而覺而知若非冥非顯不見不聞不覺不知次機既下應中不列根本直列一十六句據機中自列根本應中合有但是文略次結中云三十六句者若準此取前文四句爲根本若取機中四句更列應中四句即應四十句三就十界中云就自行既爾化他亦然者自

行化他俱能感佛故也若分善惡自他俱有生善滅惡是故善惡並得爲機言交互者且約自行如地獄中有九界機乃至佛界亦復如是問下下法界有上上機如地獄中有九界機鬼中有八畜中有七乃至菩薩有佛界機此則可爾如何佛界有九界機菩薩有八乃至鬼中有一耶答所言機者可發爲義發有近遠是故不同若下有上機則通因果所謂下果求於上果亦可下因發於上因若上有下機則唯在果所謂下果求於上果亦可下果發於上因如佛界機在地獄者謂雖法心求於佛果破戒墮獄於彼可發成地獄機餘八準此若爾與地獄界有佛機緣有何差別答衆生無始未曾出界不妨無始有出界種然於十界重重交互不可具知且據一往約多分說若佛界心强已名佛界並在九界則名佛界有九界機若已墮九界則名九界有佛界機如惡業深重本是地獄名地獄界曾聞一句可爲佛因聖人亦以冥顯應之是名地獄有佛界機未堪頓入漸漸誘之故用

八界以爲方便則爲地獄有八界機故知下
有上機與上有下機其相有異上下既爾中
間交互準說可知故應一界皆具九界若約
化他義分凡聖凡位但約觀行相似交互設
化聖位則界界之身能爲十法界化問約四
句說以論機應已兼三世何故更約三世說
耶答三世之上更加三世故得更論乃成九
世論交互也故華嚴中十種三世九世爲九
更加三世說平等以爲十種大瓔珞中亦明
九世是故今文重約三世次相對中三先標
章次列四文三釋釋中二先釋四意次料簡
初又四先釋初意又二先總述次地獄下正
釋釋中且約地獄餘二十四略而不云下機
關及三十六句亦然至第四意方始例出二
十四有今正釋又二先釋次是爲下結釋中
二先並列釋釋釋中先機次應應中有標列
釋釋中機則先惡次善應則先悲次慈望前
二十五三昧中四意略無諸有過患及結行
成何者此中既明機應即行已成故須更明
本法功德機中復加善者欲明機徧故前但

明過患者且從惡邊次機關相對中機中善
惡各有三義應中慈悲亦各三義以慈對善
以悲對惡各各以微對赴以關對對以宜對
應下善惡中具足應云即假塵沙即中無明
文無者略次三十六機對三十六應者以三
十六句中句句皆有一機一應故得機應各
三十六如一顯機以對四應雖同是顯從所
對應四義不同故成四別餘句例此又一一
機中各具善四惡四各具微等三義應中若
慈若悲各各皆以赴等三義應彼善惡各四
中三若冥若顯機應皆然今且從總爲三十
六況復如前約於三業三世十界及以一念
等別若三業之中更開善惡微赴等別則無
量無邊不可數知所以文中先約苦樂相對
次以機關次三十六恐雜亂故知此意已方
可將此入前四句三十六句及十法界則可
知矣次別圓相對中亦先總標次若歷別下
正釋釋中先釋次簡初文先釋一有次例餘
有此言別圓不同者此約教證兩道得作此
說如地獄有破一品惑餘二十四有亦一分

破豈有地獄無明究竟名爲了了餘有未盡
名不了了耶故知且順教道說耳若約證道
地即是住故知不別次料簡中先問頗有善
機惡應等者意不異前隨無方問故有此異
是故還以無方之答故引經云或作地水及
火風等如大經云云何名爲不施一錢而得
名爲大施檀越佛言不飲酒肉施以酒肉不
服華香施以華香如是施者無一文之費而
得名爲大施檀越如是施者施名流布此等
並是答無方之問之流例也三菩薩應爲妻
子者謂妙莊嚴王淨藏淨眼應爲二子光照
菩薩應爲夫人廣如疏第十卷拔樂與苦者
假使有問既有圓機感於偏應乃是機應不
相主對亦應拔樂而與於苦此舉例者如拔
人天之樂與變易苦拔涅槃樂與入假苦拔
分別樂與實報苦或拔淺樂示現與苦如大
經第四云又復示現於閻浮提疫病劫起飢
饉刀兵亦復如是又爲說法令其安住無上
菩提次明麤妙若判前不同相對二門名相
餘之二門通於麤妙故不須判又此二門中

但判十界者四句三十六句及相對中四亞攝在十界中判以十界有優劣餘無故也於中先標次列章三解釋中準前諸文亦可以開別為一門今隨文便於此列之亦如明位中以開奇在圓位門中列之但從義正分章無定就釋中二先判麤妙次結初文二先機次應機中二先地獄次餘九例初文先判麤妙中三初立具十次阿鼻下釋疑三即判下正判獄中十界則九麤一妙次麤機下辨機生熟召應不同先麤次妙慈童女緣如止觀第五記發菩提心名為妙機未入六根名為淺熟不至方便有餘但近在於欲界天耳次判應中二先總論應次約教辨判初文二先辨因果次若無下舉非顯是初文二先因果次引證由慈悲熏為因故果時能爾次文二先非次是正明應相次約教中四教及別接通所以不言接別等者意如止觀初藏通中三先判次譬三何者下釋所以言譬如圖寫經記乃成者譬藏通神通皆是作意如圖畫寫像經始記錄爾乃成就不同鏡像任運相似不同水月徧應諸器別圓法譬可知亦約證道同故合說次開者又二先單約機應次約五味經初文開前機應中九界之麤同為佛界之妙若佛界中生亦名妙若餘九界熟亦名麤又四趣中妙機近熟亦名為妙麤機遠熟亦名為麤次開前諸麤應中亦約教道須開兩教佛應然但言諸經及以華嚴對無量義與今經者華嚴之後漸教並在無量義中所指者是是故從略不須復敘次無量與今經中又二先無量義次今經又三初法說次譬如下譬三此即下明開合意若識此意則知草木生之與滅不離於地三草二木具如第三經合譬中人天為小草二乘為中草三藏菩薩為上草通教菩薩為小樹別教菩薩為大樹此乃藏通二教二乘合說名為中草若作七方便各開人天為二二乘為二三菩薩依本各為一此開合之義隨機不同不可一準觀心感應妙者境如感智如應境智和合即感應道交具如止觀煩惱境中諸法般若三十六句智照於境一十六句如四感赴機境發於智一十六句如四機感應應中一切智如真道種智如顯兩智共為亦真亦顯一切種智如非真非顯機中真境如真俗境如顯兩境如亦真亦顯第一義如非真非顯境之與智不出色心色心淨故般若亦淨色心秖是三業三業為境用智觀之是故亦可對前三業機應又三諦之境不出十界界必交互又以自他故亦對前十界自他故知觀心感應義足

法華玄義釋籤卷第六下

音釋

鬘莫班切 圊七情切圂也 舛尺兗切錯也 鑽祖官切穿也 竝部迴切併也

法華玄義釋籤卷第七上　十二

唐　天台　沙門　湛然　述

次明神通中標列釋前諸文中並立來意一門但寄在文前明之今則別列言次第者次前文來故云次第即來意異名也於中爲三初舉前生後次略示後文之相三上辨下正明次前有此文來初文二初舉前次若正論下生後次示後文相中二初列次普門下釋釋中二初引普門證次遊於下釋經意初明普門品但有二文兼得三意者經文先問次答問中具三答文但二問云觀世音菩薩云何遊此娑婆世界問身也云何而爲衆生說法問口也方便之力其事云何問意也答中句句但舉身口以兼於意應以聲聞身答身也而爲說法答口也既有身口必兼於意或將應以兩字即是意也善達機緣故云應以次文又二初約身口表意次又化下從多少以論初又二謂法譬譬又三謂譬合結次文又爲三先正論多少次引證三正辨多用身口一切聖教但多有此二相故也又爲四先釋二身二鼓次此是下明身口所由三若示下明所兼之意四亦是下舉二行以釋二身二鼓初文中言樂樹王身者則示可畏破惡之形如大經第二十九菩薩品云譬如藥樹名曰樹王於諸藥中最爲殊勝能滅諸病樹不作念若取枝葉及皮身等雖不作念能愈諸病涅槃亦爾云如意珠王身者示爲可愛生善之形如大品第十云如摩尼珠所在住處一切非人不得其便其珠著身暗中得明熱時得涼寒時得溫若在水中隨物現色毒鼓者大經云譬如有人以諸毒藥用塗大鼓於大衆中擊令出聲聞者皆死此譬說於破惡法也如止觀第七記天鼓者如忉利天所有妙鼓隨天心念出種種聲此譬說於生善法也次意者雖現身口皆由意慈第三意者觀身口相則知意業今且引大經經從說邊故名爲語今文略語以證於意謂隨自意等語必待意故也隨自如珠如天隨他如藥如毒二行對上亦應可見次正明次第中二先法說次譬況先舉小譬次小尚下以小況大謂妙感應也鴝鵒鳴者鴝鵒小鵲也西京雜記云乾鵲鳴者則行人至亦可作鳱今時書本多作乾字次名數中四列數釋名次第虛實後二寄名數中辨耳初如文釋名中雖三文不同義意不別地持云神謂難測知者易云陰陽不測謂之神非佛教意也神通不同者具如文列凡夫外道及四教也三教如文略釋六通如止觀第七記彼文並是發宿習通也復有生得通如鬼畜等有報得通如諸天等有修得通如諸聲聞及諸外道三藏菩薩通教出假等修得又四若三藏二乘以無漏心依根本禪若諸外道以有漏心依根本禪通教二乘同通菩薩亦以無漏依根本禪別教菩薩初依根本用無漏心次依界外恒沙三昧後依實相發得妙通圓教初住初心雖別發得義同又約六即六根清淨相似發得初住已上分眞發得妙覺一位究竟發得今此文中即分眞發既從圓位已後起應現通故知正是發得通也故大經二十二云通有二種一內二外外謂與外道共內復有二

一者二乘二者菩薩菩薩修行大般涅槃所得神通不與小共故知即是別圓菩薩發得通也前言十四變化者初禪二謂初禪初禪化初禪欲界化二禪三三禪四四禪五准初禪說可以意得具如法界次第委釋圓教文相稍廣者用今經意以餘文助釋於中又二先廣釋次料簡初文中二先出不同次然下申今經以六根為通之意餘經不明者今經最廣故知應用六根為通於中二先明意次今云下釋初文中云然經明鼻通最委悉者

一切諸經不明鼻通非究竟說豈有諸根並得梓通而鼻舌獨無唯有今經六根清淨於中鼻根文最委悉若華嚴明十種六根亦是六根皆有神通但彼經在果謂初住已去當知住前亦有似發華嚴又明十種神變即十通也一眾生身二佛剎三供養四音聲五行願六調伏七成就八菩提九說法十住持次釋中二先明所依次文云下出通相初言無記化化如止觀第一記次釋通相中二先且約眼根略釋次見有下判真似初文三初略

引此經次借毗曇自爾之言彼論在小此中在大自爾名同意義各別自爾秪是自然之異名耳言毗曇云六入殊勝者皆有通用故云殊勝自爾之名通於大小且引證大然小乘中於一切法立因緣已皆云自爾如青黃紅華非染使然故云自爾通亦如是但是得禪自爾有通雖是作意即是諸禪自爾力也、小乘尚爾何況大乘故今借小以證於大三引央掘具如止觀第七記及第七文次判真似中借華嚴意對辨之也言內外身通者此

是真如鏡淨任運能照以能照外現十界像故外像現內也有此二用故分內外論其實體內外不二次料簡中言三根增減者此引大論四十文云鼻舌身三者但引彼論云有增減若對六根與今不同意云論文許有增減何妨今經眼鼻身三數劣餘三是故引論以例今經故云若例此義餘如疏說於中三先例不同次引正法華證等三復引今經證互用次明麁妙中二先判次開初判中二先通敘變化所作不同次正釋初文三初立次

引證三若應同正報下各辨不同次正釋中二先正次依依正各二先教次味初先正報約教中二先釋次如是下結初文秪是十界不同而四趣合人天合二乘合菩薩離尋意可見黑髮纏身者餓鬼狀出大論盥者古煥切洗也澡也滌也通論諸洗皆名為盥若別論者洗手曰盥洗足曰洗洗音銑洗頭曰沐洗身曰浴規圓矩方次若得下約五味中二先四味次今經又三先總判是妙次別示妙相三總示妙相初如文次文中云地淨表理

妙者理者境也地既能持能生為諸法本故表理妙光表智者光處二眉之間故可表於中道智妙三昧表行者首楞嚴定正當妙行風表乘者風行於空而實非空不異於空乘乘實相乘非實相而不異實相地動表神通者地本不動而能現動實體非通而依實現通次應同依報中二先重判所屬兩意不同次今且下正釋初文者論其正報尚乃亦可生佛相攝但眾生唯理諸佛事成故一切眾生悉皆攝在佛境界中況所依土本是諸佛

所化之境如世王土土必屬王而萬姓所居各謂自得其實王爲萬姓以治國萬姓歸王而立家是故以慈以忠更互相攝彼此相望而從王義强今爲分於機應義異前從機說故云且從況諸佛寂理神無方所所依寂境號常寂光是故砂石七珍隨生所感若依此意復由生造是故從之以立土爲機次正釋中爲二初釋初意次若作下第二意初文爲三初引大論總列次若穢下釋所以三淨穢下結歸初文二初列次皆由下結示次文者

然乘戒四句文在大經具如止觀第二記淨名疏初委釋今且從略直對聲聞菩薩而爲緩急之乘直對淨土穢土而爲緩急之戒者爲以大槃攝諸土徧故也於一一土若欲委明應隨諸教及三品戒各各對之爲上中下具如止觀第四卷中所言乘亦緩亦急者初開三後顯一即初緩後急也亦是中間具有諸乘緩急四句依大經第六大無量壽經呼安樂爲安養大論二十八云有佛土說一乘純菩薩也有佛土雜如彌陀也多菩薩僧少聲聞僧若大論中明安養國非三界者秖是非此娑婆三界耳若就彼土具有三界故無量壽經阿難白佛彼安養界既無須彌忉利諸天依何而住佛反質云此土夜摩乃至色界依何而住阿難默領反質意者此夜摩等既許依空何妨彼土四王已上依空而住其明土相復有多種共別不同如無動界雖是淨土猶有男女及須彌等此同居淨土既其不同同居穢土亦應不等委明四土橫竪等相具如淨名佛國品疏此中大略示其綱紀

以明神通現土不同若細分別乘戒緩急應分三觀一觀三品九品理觀細對三品事戒緩急以驗諸土聲聞菩薩若純若雜廣尋經論以求其異知大小乘所被不同則不起此座而觀法界次明國土應第二意中二先標意以兩屬故故安若作之言次佛以下正釋中二先釋次判初釋中二釋結初中自六四趣人天四教如文一一文中皆言或淨或穢者教由乘種土藉戒淨故戒有緩急使土有淨穢故也既分菩薩四人不同應言上上品乃至下下品乘聲聞既分兩教二乘緩急亦四品不同一一皆言與無記稱合者無記是理慈悲是事事熏於理至理能用故云合也若圓教修無緣慈初心即合但用有廣狹耳如是下結次今將下判也通約依正者前正報文約教之中直列而已未判麤妙故今合判於中又二初約教次約五味初約教又二約教判者別教即約教道也次約無記化代判者約證道也又二先正判次引經初文者無記如鏡衆機如形發應如像像關形對非

鏡端醜但以形端醜判麤妙耳故不以多少廣狹判也言淨穢者如鏡任運現像有通有別通像如土別像如形通別皆有淨穢皆有麤妙是故山河爲通所照人面爲別所照故有通照端醜別照端醜合譬可知次引經次約五味中三初正約五味次又諸經下重約麤妙難易轉判三唯以一大事下約能所判麤妙難轉謂二乘易轉謂菩薩三能所中即所麤能妙次又諸下開如文然此中神通之名通於深淺故前判教中四俱神通但有麤

妙耳若準下眷屬妙中初乃別判以地前住
前爲神通已上名應後料簡中亦通取之如
妙音是神通來等今文通者以神通感應果
上之變用耳故與應色相例判之麤則俱麤
妙則俱妙思之可見次說法妙中二標釋釋
中二先明來意次正釋初文爲三初約說不
說明來意爲其機熟者說云因緣次神通後
明爲來意也前雖通叙二輪三輪傍正正意
但在身輪故神通預表當說法之先兆所以
現瑞表於十妙前相若據行說則十妙之中
說法爲說若從教言之則十妙俱教故序中
所表表當說十妙故前爲二身今爲二鼓若
滅惡生善通於偏圓而二身二鼓無不咸妙
三演說下正明說意次正說中先列章次解
釋釋中先略標釋名意次正釋名於中先出
達磨鬱多羅釋達磨鬱多羅者此云法尚是
阿羅漢佛滅度後八百年中於婆沙中取三
百偈以爲一部名雜阿毗曇又撰增一集三
十卷此義依彼此中章門初一至五增數列
之第一一法第二二法乃至第五五法初云

體一者同是名句等也諸經皆然故爲一體
相二者有於長行偈頌二種相故制名三者
十二部中所制之名六出三義初言從字句
者此之三部長行二頌秖是字句耳次言寄
事得顯者謂所記是事所說是事結戒因事
記事爲喻本生事本事事未曾有事相最易
知論義者假往復事三從所表表理深故定
名四者從喻從體從體事從事也授記無問
自說論義體事合目者如授記經記是當體
所記是事無問自說說是當體所說是事論
義往復名爲當體所論是事不同二偈但是
二種偈相而已以無孤起重頌事故其中所
說各別有事不得名爲孤起等事差別有五
者一者九種修多羅如文從通總至二偈言
二偈亦在九中攝也又如分別至修多羅去
但是敷置說理之教屬修多羅不同二部故
對二部得此藏名彼云別教非今家別即指
大乘爲別小乘爲通二者偈陀四中初言阿
閦婆等偈者且準俱舍明十六重後數前十
五重者初從十十增之至第十六重名矜羯

羅初謂一十百千萬億兆京該秭穰溝諫正
載此即前十五重也第十六矜羯羅第十七
矜羯羅矜羯羅爲大矜羯羅第十八頻跋羅
第十九頻跋羅頻跋羅爲大頻跋羅第二十
阿閦婆第二十一阿閦婆阿閦婆爲大阿閦
婆此第六經所列即第十六第十八第二十
也言除修多羅者除長行也第三意中復除重
頌祇起方名爲偈第四意者於祇起中復除十
部相方名偈經從通總來漸漸向狹若前明修
多羅則寬狹不定祇夜有三初頌意二先標次
頌意下釋初頌意中釋取所念法相方名祇
夜中偈意次若頌下釋餘部意次頌事中亦
簡却餘九部中事外方是祇夜中事三頌言
中亦簡九部之言直說之言方是祇夜之言
二偈同是偈頌雖開爲兩同是偈中差別耳
授記有二於中先釋名次正釋大小二別四
者無問自說二五方廣第六相攝應有多義
文但列四料簡全闕次大師正標釋先直標
十二名即別名也此標法名全依大論三十
七文論文甚廣次部者即通名也新譯名十

二分教恐濫部帙故也經名亦通於中三先略釋次斥論師三舉世經義以釋出世也次釋十二部別名義者言出三藏外者即簡小門三藏已盡取衍門爲修多羅彼釋大品故作此說況復今文釋法華耶若如第一卷通途釋者則不然下去皆須在大然文中釋義皆通大小意在大也授記中雖言二乘人天故知亦大又復通釋放光收光等以表記也言蹲入等者蹲入記畜生脞入記鬼膸入記人肯入記天口入記二乘眉間入記菩薩頂入記佛修羅既從鬼畜二道開出今且略言從鬼故寄脞膪中間入也自說部中先舉自說無我所等者且舉小耳次即云又如般若方等正明大也從乃至已下去明通攝之相乃兼婆羅門事何但小乘耶毗尼亦小一切通大況事毗尼本通於大譬中亦然先舉阿含次通一切言億耳者生時耳上自然有環評堪一億金錢二十億耳者亦耳有環堪二十億故中阿含二十九云佛在給孤二十億耳亦遊舍衛在暗林中初夜後夜學習不眠

精勤正住修習道品於是億耳安坐思惟作是念言佛弟子中精勤我最第一不得解脫我家大富不如還家布施修福佛知彼心令比丘呼來至已禮佛却坐一面佛言汝實如向所念耶答實爾佛言我今問汝隨汝意解汝在家時彈琴調絃琴隨歌音歌隨琴音耶答如是佛又言絃若緩若急有樂音耶答曰不也調和有耶答曰有也佛言極大精進令心掉散極不精進令心懈怠故當觀察時與非時二十億耳聞佛教已於閑靜處精勤修習得阿羅漢果大論三十三廣明次釋本富中云已說者本謂謝在於往故云已說一目等梵音輕重耳言更有者大小部中復有此等本時之事耳言爲說三因緣者如大論三十三釋因目多伽云如淨飯王強令五百釋種出家堪得道者將至舍婆提城所以者何未離欲故若近親里恐其破戒令身子等親教化之初夜後夜專精不寐是故得道得道已佛還將至本國一切諸佛還本國時與大會諸天俱至迦毗羅婆仙人林中去迦毗羅

婆城五十里是諸釋種所遊戲園此諸釋種比丘以精進故以夜爲長從林入城乞食覺道路長佛知其心有師子來禮佛足在一面住佛以三因緣故說偈云不寐夜長疲極道長愚生死長莫知正道佛告諸比丘汝本在家時放逸多睡今精進故覺夜爲長本在家時駕乘遊戲今著衣持鉢步行疲極故路爲長此師子鞞婆尸佛時作婆羅門師見佛說法來至佛所爾時大衆以聽法故無共語者即生惡念發惡罵言此諸禿輩畜生何異不別好人不知言語以是業故從彼佛時乃至今日九十一劫常隨畜生此人爾時即應得道以愚癡故自作如是長久生死今於佛所心清淨故當得解脫如是等經名因目多伽次本生中云獼腸肉貿猴子者大論三十三釋本生經中昔有菩薩曾爲師子在林中住與一獼猴共爲親友獼猴以子寄於師子時有鷲鳥飢行求食值師子睡取猴子去住於樹上師子覺已求覓猴子見鷲持去在於樹上而告之言我受獼猴寄託二子護之不謹

令汝得法善負言信請從汝索我爲獸中王汝爲馬中王貴勢同等宜以相還鷲言汝不知時吾今飢乏何論同異師子知其叵得因以利爪自摑其肉以貿猴子於疫病世爲赤目大魚者出過去因果經經文廣明跡中略辨救於泫溺者大論云菩薩昔爲飛鳥救諸泫溺諸商人等乃至溺水而心不退泫字[illegible]手切混流也又救泫溺者如大論斥三藏中云於大海中自剌而令諸商人依之至岸等毗佛略略字大論云來切夜次分大小中二初大小相望以論通別次爲緣下明通別意初又三初小九望大三對十二爲通別次有人言下大九望小三對十二爲通別三有經言下大一望小十一對十二爲通別初文中三初略標三九別次釋十二通小三又涅槃下明十二大小共初如文次文又五初明通小言大空經者阿含經中有大空經經中廣明是老死誰老死爲人法二空如止觀第六記次故涅槃下證通小意三大品下舉大品況四有經下若通小故大小俱十二五但是下釋

三別在於大則十二唯大次故涅槃下十二通小者大經既云先雖得聞十二部者並指鹿苑故知鹿苑亦有十二如次文魔雖不能說頓十二部故知亦能說權十二部也亦爲二乘說小十二部三大品下舉況魔說尚具十二況小乘耶四引一經據信者情不偏於九則六小俱十二按此下結言若信六部通大小乘不信六部互不相通者河西云修多羅祇夜和伽羅優陀那伊帝目多伽優波提舍此六顯現是故易信餘六深隱是故不信復有人云但信六部不信六部不論深淺今謂不然將大小俱十二望大小各九各九是別各十二是通各九之中緣喻議三局在於小廣問記三局在於大餘之六部通於大小此以通難別故云既信六部通於大小不信餘六三唯在小三唯在大故云不信六部互不相通此六若許通於大小則成大小俱有十二五正釋三九別中三初先斥通義次正立別三何者下釋小無三三明十二大小共可知次大九望小三中二先明大別在九次

通語下明大通十二三明一與十一中二先別立十一次若言下亦通具十二言十二部者大經十四云又有說者名十一部菩薩純說大乘方等第十九云復有十一部經除毗佛略亦無如是甚深之義次明通別意者如上所說一往弁機據理應以通說爲正故第一卷中明一十六番十二部也通別之意意在於斯三明對緣者以前大小對何等緣若通若別若不辨對徒施法音於中爲四初辨法名有無次次約十下正明對緣之相三前以下明所依四雖復下明攝法初文中二先立先熟兩機次若衆生下明機生則無十二部名於中又四初正明不立其名次故天竺下引例三故地持下引證四若深下況明出沒初如文次引例中三一西方次此方三引權行大士法身菩薩示爲世王雖內善衆典必依迹立不濫其蹤次引證言即其義者謂不濫用十二部名也四出沒中用則必得教意不然所言深觀行者雖暫用其名而心恒達法相故也次正明對緣中二先通立大小

兩機次今總下通列顯秘等教於中先列兩
種四教次一者下釋兩四教初言四緣者兩
種四教所被不出四緣四緣秖是藏等四教
人不見者妄於顯秘等四而生穿鑿使聞者
失途具如第一卷中明之次釋中二先釋審
等四教又二先明去取秘在大聖赴機今且
置而不說若欲說之秖是口密赴四機緣令
其彼彼互不相知即是其意顯秘雖異教不
出四是故不論今且釋其三謂頓漸不定所
言共者三顯一秘次正釋中言對四名漸者
由頓後開漸漸涉三味故教成四具如第一
卷及喻疑中辨若不深見一家門戶如何能
辨此漸等四復更下文明藏等四彼此兩文
更無差別但漸中合明增減不定同塵異開
同名爲漸對機分四耳頓二亦然但指華嚴
故云兩界不定但於頓漸二途辠益不等是
故名爲頓漸不定次二者下明藏等四且置
頓與不定令識漸中四相分明復須除必故
云顯露秖是重分別前漸中所用四法之相
故云更明此四中圓何曾異於頓中圓極後

與法華圓義宛同而尚不及法華開顯妄生
比決一何苦哉又藏等四中所言對界與頓
等中文意少別何者彼頓等中通東於教以
藏爲聲聞通爲緣覺別爲菩薩圓爲佛界故
使爾也今藏等中離人爲界故藏三通四通
眞含中以爲佛界故爾此以兩教佛界有教
無人故置不說別對二者亦可存於佛界亦
可且置佛果但以初地而爲佛界耳三明所
依中以依法性故能於彼雜類之身說於
如是不思議法然又立此頓漸顯秘次第必
須八相佛形而說言海滴研山者如華嚴龍
宮誦出象負函來此下本也大本十三世界
微塵數偈故知不可以海水毛端滴數知其
偈限不可以研須彌爲墨書其文字故知函
來象負偈數能幾四明攝法中縱於雜類身
中所說以十二部收亦無不罄盡四明所詮
者既以能詮教判所取機機緣不同教亦頓
異若不以所詮爲教體與邪經外論亦復何
殊故以所詮定之知教有所離所至功能有
歸所詮者何所謂諸諦於中二先叙意次若

說下正明詮相初文者四教本中有四種意
一約四諦二約三諦三約二諦四約一諦一
一意中皆具三義一明所詮理二明能詮教
三明所出經論今此略用初之二意能所合
辨從所標名故云詮意不廣分別故但云意
耳於正明相中先明人天次明出世初文中
云人天教永不詮眞但詮思議之俗者但是
俗而非諦望出世法屬俗諦攝故云思議俗
耳次出世中先漸次頓而先明漸者隨便說
之應無他意初言若爲漸者以人天教非五
時次第故以三藏而爲漸初初但說於無常
苦等故云正詮思議之俗雖通涅槃涅槃是
小乘法性若初詮法性恐增邪倒不能破於
常等僻故俗正眞傍無常少寬即正示眞理
則無常幻化悉皆爲傍是故次云眞正俗傍
既獲小果正欲令其入眞中道傍以菩薩不
思議眞兼帶而說故云眞正俗傍言中後者
此兼方等般若兩意故方等中所得小果多
因正詮思議之眞至般若中即不思議之傍
正也乃至去即法華開權顯實眞俗不二故

曰雙詮若說頓教者華嚴頓部正在圓眞慈
申別俗故云眞正俗傍不定教者或傍或正
或俗或眞次約漸中四教者言漸四者意旨
如前問漸初亦是三藏四教之初亦是三藏
何故前云初正詮思議之俗傍詮思議之眞
此中何故云正詮思議之眞傍詮思議之俗
答前文爲成漸教之初不分菩薩與二乘之
別故前文明二乘初心但云俗正眞傍後既
約教分之故開三藏以爲二段以理而言二
處菩薩俱是俗正眞傍二處二乘俱是眞正
俗傍以菩薩乘同於二乘初心故也彼此通
詮是故不異若約別教等者初心即是信住
二位中心即是行向二位後心即指初地已
上五明麤妙中有五初列五名五中初理次
言與第三所詮何別答初言理者唯約所詮
次云言者唯約能詮此二並是跨節明義是
故但立一音一理雖云麤妙義已當開第三
所詮即當分義一一教下自明所詮仍判麤
妙以此異故與前二別言五門者即約淨名
中旃延五義謂苦義空義無常義無我義寂

滅義疏云約理名五義以智緣理名爲五行
約定明五門禪此五爲衆行之指歸故四教
四門各明五義今文通說且云五門由迦旃
延爲諸比丘敷演三藏四門五義爲維摩詰
通五義訶故云諸法畢竟不生不滅是無常
義故知諸法生滅但是無常非無常義四句
推此生本無生滅亦非滅方得名爲無常之
義五受陰洞達空無所起是苦義諸法畢竟
無所有是空義於我無我而不二是無我義
法本不生今則無滅是寂滅義餘例初句思
之可知問淨名彈斥既斥四枯應顯四榮何
故結句皆歸四枯言是無常等義耶答訶有
漸頓漸如旃延頓如空生應如涅槃二鳥雙
遊不得相離是故今說眞無常義不離於常
故云不生不滅是無常義又若委論者若說
生滅唯得結歸無常義邊若說不生不滅則
結歸不定若結歸無常即屬四枯結歸於常
即屬四榮結歸非常非無常即屬非枯非榮
下之四句準此可知若以教判枯屬藏通榮
屬別教雙非屬圓以衍門中不生不滅義通

故也故令教教皆云五門意在於此問餘文
何不明五門義獨在此中答餘門通用有何
不可此明能詮及以所詮互有麤妙故須用
之何者淨名以通訶藏意在別圓故且用於
能詮妙所詮麤以訶旃延能所俱麤意在結
歸非常非無常能所俱妙一俗隨三眞轉意
亦如是眞秖有二別眞猶帶教道是故開之
四衆經中爲二先迹次本迹中又三初五味
次判三又云昔下開此開且寄此中明之於
中文四法譬合證初法中言如此兩意等者
相待絕待也初句云毀呰聲聞即正直捨方
便相待意也從又云已去開方便門絕待意
也譬合如文第四引證中言論云等者大論
文證也言秘密者非八教中之秘密但是前
所未說爲秘開已無外爲密次後有下本門
言在後者指第七卷次就此經中初標次釋
三結四開釋中言因緣妙者發心爲因聞法
華經爲緣又以結戒爲因緣者以實相心離
十惱亂即其意也未曾有妙者獨放眉間光
表於中道餘經雖放未曾獨放二眉間光皆

兼足頂及面門等故便所表各各不同三變土田者土田梵云佛刹物所生處名爲土田即佛土處所也亦是一切諸法之所生處三變表三智破三惑餘並如文四開者前雖因便義立於開此正當徧開之相此中言理廣者其實通於十二部以廣經是理事隨於理理若開竟事無不開若列當文十二部已是開判竟更重明者但向引文直示十二相故以此十二對法華前諸教以論待絕故即向所列是待絕十二部也然前五意雖在判麤妙中列之前二意明佛本意更無異途第三意即是約四教判第四意即是約五味判至第五意方是正開判今經是妙第六久觀心者應用觀心十二部經別有小卷流行者是此說法五章中初釋名義通於大小故至第二方以九三一與十一約於通別而辨大小故前之二章但是能詮將此能詮於所被故有對緣由緣不同故所詮異所以第四更明所詮能被所被能詮所詮從始至終一期教顯欲明所說所化麤妙復欲開此諸麤非麤

故須第五判開共立方始顯於所說之法終訖具於待絕二妙又復此中雖辨所被所詮正意並是以所顯能所被既純知能被妙所詮既即識能詮融是故前來悉皆屬教如教而觀故辨觀心一切教中凡諸十二一心中具無俟他求是故須明觀心十二〇次明眷屬妙中列章解釋於中又五初總明次第次譬如下略釋眷屬名義三行者下寄例以釋眷屬義也四他土下明眷屬之由對他土辨異五昔教下對麤辨妙又初意是總明次第後四意是別明次第一一莫不因說而生故次說後而明眷屬初文者次第秖是來意異名說即指前說法妙也次意者先義次名如來如父母所說如遺體受者如覽此成身如眷屬名中宿緣相關如性親愛今日受道名爲臣屬所受如說能爲眷屬次例中意者戒定慧如說弟子爲眷屬由中意者爲二先正明由此土由說也次故二萬下引證既云教無上道及覆講法華故並從說自大通已後種種調熟令入一乘故身子下重證眷屬也

言今日乃知眞是佛子者小乘中以菩薩爲似子聲聞爲眞子大乘中以菩薩爲眞子聲聞爲似子故身子於昔自謂爲眞今日乃知聲聞爲似冢佛開示方名眞子次麤妙者亦名今昔相對昔指鹿苑三藏三乘對權今日法華爲妙言昔教五人者一頞鞞二跋提三俱利太子四釋摩男五十力迦葉具如疏釋今又爲二初正明對辨次從聞下別明所生又四初總明三慧生次從佛下別明三慧生三三慧下總結思修並因於聞故具列之四故次下結次文言法化爲思者受化故思修故得分正明眷屬中標列釋釋中初釋理性中三初明理同次引證三結歸次業生下釋餘四眷屬又二初通約四教結緣成熟次別約四教釋四眷屬初文又四初明結緣不同次若信下受道不同三結緣下明成熟不同四雖復下結成眷屬初又二先立二類次釋二類初文云飲他毒藥失本心者忘本所受故曰失心從本化來迷眞之後起無明惑如飲毒藥背大化爲失心不失者下釋兩意初

人大通佛所已結緣竟中間成熟成頓眷屬次人久迷生死復須更結即大通之後也次別約四教明四眷屬中即爲四文初三藏中二初釋三次辨無四初明三眷屬爲三初明業中爲五初今三藏下明垂三藏迹次往日下叙昔施化三緣未下明今日相遇四明受道不同五若不下明此佛一段眷屬義絶初三如文言甘露初降者初轉四諦法輪也即以教法名爲甘露初禀道益名爲服甞如大象捍群者諸佛菩薩示入生死示與衆生共證解脫五佛子者四果及支佛且約示轉二藏佛生爲眷屬者若權若實俱云業生教門且爾言緣絶者且約三藏一期而說教中既不說有生處故昔教中不復論生跨節論之生生不息次願生中其文簡略大意如前業生中說言願眷屬者如論云諸內眷屬並由宿願又如帝釋發心若太子於最後身成佛之時願爲馬載太子出城亦如大拏太子見阿周陀阿周陀發願若太子成佛願爲神通弟子即目連是餘皆例此具在佛本行集於

中爲三初正明眷屬次明受道不同三眷屬義絶意同業生皆言傳付後佛者如彌勒云釋迦文佛種種訶責無柰汝何教植來緣今得值我此例可知次神通者爲二先正釋次料簡願通不同初文爲二初正明三藏通生次三藏下明以大乘意說有生初文三先正明眷屬次或爲下受益不同三殘惑下亦明緣絶次以大乘意說神通眷屬界外有生次料簡中云願通云何異者由向釋云或以願力或以通力既於通中而兼云願願之與通有何同異約自下答又爲三初略答自力及教不同次約本處有身無身三約大小二教重辨初文修得報得總明自報力也約教名誓願者大乘教門所說名此神通以爲誓願誓願來者昔禀佛教起於誓願佛昔亦以大誓願攝故世世相值爲熟爲脫今佛生此誓牽而來故云約教言通有誓扶等者若三藏教習不牽生若正使盡無復生處況三藏教因則正習俱在果則正習俱斷故依通教及大乘實說得有來生次明通教三眷屬中爲

二初正明眷屬次對辨應生初言横從他土來者或在娑婆之外俱有來義娑婆內來此不須疑故淨名云從餘四天下來在會座諸大乘經皆云從十方來次明別教四眷屬者前之兩教教無應身故不論應圓教亦然故先明教言如前者如前別教次問答料簡中具簡二教應身有二問答初問如文答中自三列釋釋熟他中爲六初明能應次若得下明於所化辨能化功三如華嚴下引證能化既云非生死者即應生也四復次下釋疑五通結意六約今經以判妙初如文次文者所化入眞還同能化三引證中二先通引次摩耶下別引人類四釋疑中四先通釋次何者下擧例釋三調達下別引人類釋四故華嚴下以所得法門驗釋初如文仇亦怨也法身如龍象若作魔王非二乘所堪言調達是賓伽羅菩薩等者故大經云若提婆達多實是惡人墮阿鼻者無有是處今經授其當作佛記品後又云若有男子女人聞是品者淨心信敬不生疑惑不墮三惡生十方佛前豈五

逆人有此聞品妙功德耶餘並如文六顯普麤今妙中云諸餘經典非不明此等者非不明此內外眷屬未若今經開權顯實二自熟中即迹本二門意也本門二文下土此土具如經文可見言法身菩薩或從生身進道等者如他方大士或從釋迦生身佛邊聞法進道或從法身者如大論云法身佛為法身菩薩說法此約界外得作此說大論八十七問云生身菩薩貪惜未除割截則難若無生忍菩薩猶如化人割截無痛有何恩分答雖得無生行亦為難何以得知得無生已應受寂滅無量快樂能捨此樂入生死中受於種種下賤之身生身菩薩著此法身故悕望心施非清淨施是故不及無生忍者是故無生忍菩薩方名大恩故知生身法身仍須進道為進道故聽法利物具如分別功德品無生忍去是法身菩薩自此已前至八世界是生身菩薩大論三十七廣明諸佛眷屬不同三本緣中二先略明次若別下更以通別兩釋以簡本緣所言別者四土對四類若通說者可

知言未斷惑者未斷無明次問中言娑羅林等者大經云如來至彼俱尸城中欲入涅槃師子吼菩薩問如來何故離六大城俱尸城現我為迫逐諸外道故不住六城我昔於餘處未名師子吼今於此處娑羅林中大師子吼若文者從他方起通來非神通生此是法身發得神通名神通起應從他方來非起應生此言大誓願者昔結圓種今以圓熟故云大誓相關是大事不思議業相召不同結業牽生之類或有未破見思藉妙音力而得來者非大誓業亦是結業眷屬妙也此則自是一途若準前意並以法身為四眷屬万答前問故下結云願通來者亦能應來不言業若業濫實業故也下方聞聲者涌出中云爾時下方菩薩聞釋迦牟尼所說音聲從下發來妙音見光者妙音中云爾時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名曰妙音久已植眾德本得諸三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華宿王智佛言我往娑婆世界等三判麤妙中二先判次開初判為二先約教次約味初教中

二先正約四教次責偏部以顯妙初文二先三麤次一妙三麤中何但所化成麤亦乃能化非妙何者以機麤故致使化主現為麤身乃至菩薩現麤眷屬而成熟之且從迹判故皆屬麤次此經妙者直引此經當教當部二義俱成故便引之文中自列三妙次文準義初文應云結緣妙次一切下釋前結緣方屬成熟後文內外中間兼得業願通三言其於五欲無所復堪者以閹人譬助顯此意以色敗故五根亦敗以心敗故是故二乘菩提種斷次譬如下譬向三文元始謂結緣要終謂得度餘教豈無此事但教中不說故判為麤次責偏中不破華嚴四教但判部權而弘教者不曉故破其經師於中初責次敘知下判麤妙初言如闇本根者如止觀第六記次判中二先略判次所謂下歷諸妙獨顯五味可知四明法門中三先分別次判三開初分別中三初列經文次若爾下徵起三若三藏下歷教分別教教通用而義各異若善四教化主各從四種權實智主四教物機聞法生善

各發弘誓誓境不同故令四人慈悲各異初念善心究竟果舍當分自別各不雜亂已心塵勞隨四智轉四四諦異故道品不同各開三脫四佛正覺若得此意此義自顯無俟委論至別教中別引無量義十住寶性等意若通上下亦應可見寶性論云等者以大乘信爲初生子此子即以貫智般若爲所懷母用首楞嚴以爲胎藏既出生已必假大悲將護信心爲所養母至於初地方得分名如實子也闕父者即以般若實智兼之言四種障菩薩能治者亦可通於三教菩薩首楞之名雖即在大義可通用此定本在別圓教中南岳隨自意等文亦以義通通於通教唯三藏中無此名耳然須分於能治相異言無量法門至皆能生佛子者生佛之子名生佛子又佛即是子佛從法生故佛是子跨節則諸教法門皆從圓生當分則各各自有無量法門生當教佛果次圓教中言自行三諦者即權而實故云三一化他三諦者即實而權故云一三不分而分且作此說絓者結絲也非此中意亦挂也謂但挂諸經也淮南子云飛鳥不動不絓網羅楚辭云心絓而不解今皆開之故云皆悉決了餘文可見次觀心眷屬中二先列次釋釋中二先釋次明事下寄此文後總明功能初文三先釋次判三又決下開初文自六前二[十三]文中二釋結釋二[十八]如文次約教者亦如止觀記兼引楞伽經此中前後合七眷屬此之七名各有通別別在於七通名眷屬者七皆於佛性自覩愛莫不臣順然別名中前一從理次四從事次一從法次一從行於所從中通局不等初一名理俱通後六名局義通是故後六隨事別受名故何者業生名義亦通上下事唯局凡所言通者從有漏業乃至不思議業故業是縛義界內界外諸相並縛願生名通後二義復通前業通兼願正是業繫復由願牽是故從勝依願立名事亦局凡通非無願亦從勝立名亦通後事局小聖及以大賢不通於凡次應生名局義通小聖及以大賢或有應來通得名應事局大聖不通小賢次法門者名義乃通通於四教能化所化若師若弟若境若智事局出世不通於迷次觀心者名之與義通世出世前二愛見唯世間故然法門及以業願通應莫不觀心但爲隨事得名既殊故以觀心別置科目又淨名所答正從理觀然亦未得觀心名者以對事立[十三]稱觀道不專故立觀心[十九]唯對一境如是等義雖復分別未判未開前諸文中雖遂近略述未若文後總判總開故正釋後復立一門法門及觀在後復更自別開判

法華玄義釋籤卷第七上

音釋

鴟稚蚩古安切　銑蘇典切　樸音藉　閦初六切　踹市兗切與腨同　髀部禮切股也　鞞駢迷切　摑古縛切木持也　脇虛業切腋下也　渧丁歷切與滴同　詰契吉切　呰蔣氏切口毀也　頞阿葛切　捍侯肝切衛也　閹英廉切男無勢精閉者

法華玄義釋籤卷第七下　十四

唐　天　台　沙　門　湛然　述

○次利益妙中二先釋名次正釋自行功德指前五妙次後四妙已是益他受化得益於茲別立益雖不等同歸法華是故名爲利益妙也次正釋中先開章次依章解釋解釋中所以不言序中益者序但預表當益當文無益可論若作表義神通妙中已略辨竟今初明來意中初總標益意次別明益初文言所爲者謂前感應神通說法三妙不空即是利益利益之人即是眷屬次釋論下別明中二初引他經得益不同次今經下明今教妙益初文中所引一論三經並明由佛得王三昧能身口兩益語光指前神通語聞指前說法語身指前感應又語身亦通感應神通前言不空過者若度破獲皆不唐捐通是利益別號引淨名中法寶是現身普照是放光而雨是說法華嚴思益放光等者彼思益經第二網明菩薩放光徧照十方阿僧祇國一切煩惱病苦遇光快樂佛又放六度及一切法光皆悉對治衆生慳等諸蔽及一切惑具如彼經及華嚴等次此經中二先信解次述成領解文略述成文廣具有前來四妙方有今文利益言不能盡者具如藥草疏中明橫豎不及等此明利益益多故也餘意在文可見次明正說益中文自分三先列次釋釋中初言遠者此是迹門故且以大通爲遠於中又二先通敘次別釋初文爲四初略述益由次善生下明益相三死之下結示四故文下引證益相中二先標次始人天下釋相善生通淺深惡滅亦通淺者若依大經破無明位方名殺人其實惡滅具如今文通於初後次別釋中二先結前生後次列釋列釋中二先七次十初七中先大師次私釋初文二先列次卻以益反釋眷屬由益成眷屬故也七益中並以三藏菩薩爲俗諦三昧五通益者以未斷惑故別教出假俗諦三昧六通益者且語斷見思益名爲無漏通望三藏菩薩全是有漏是故且與無漏之名章安云開前者開小草爲因果兩益合後者合中道次第不次第爲一實事益俱開俱合準此可知次第益者即是別中約教道說耳次大師開爲十益於前七中亦不開中道次第不次第唯於小草開爲因果又於中草開爲聲聞緣覺二益更加方便實報二益以成十益於中二先結前生後次正釋釋中二先列次正釋釋中二初釋次問答料簡初文二初正釋次若麤妙機下結初中自爲十初果益中二標釋然因果益通二十五有者於果報身得現益相故名果益言因益者謂內心轉修今初果益中三先釋次此清涼下明益由三大經下引經結益初文者文中從省四趣自四四人合一六欲合一色界七有同爲一釋四空合一一一文中皆云其中衆生乃至冥顯兩益者語略意周具如感應妙中明感應相及同異中三十六句一界十界弁相對中苦樂關宜二十五有及別圓等且語現益以對先世據理則通現在未來具如前文十界中說不可盡具思之可及說不可併張例不可全闕一一皆出其苦相爲機次關宜等可知初地獄中言八

大地獄者八熱地獄地獄者梵云泥黎此云苦具言地獄者從處爲名八中各有十六小獄以爲眷屬則八箇十六成一百二十八并根本八合成一百三十六獄故俱舍云此下過二萬無間深廣同上七捺落迦八增皆十六謂塘煨糞屎鋒刃烈河增各住彼四方無間四門既各有四上七亦然八寒者且準他文云百三十六若準列八文一頞部陀此云皰謂寒風逼身生皰二剌部陀此云皰裂三頞哳吒四嚯嚯婆五虎虎婆此並從聲爲名也六嗢鉢羅此云青蓮華七鉢特摩此云紅蓮華八摩訶鉢特摩此云大紅蓮華此並隨身色爲名也並在前所說地獄傍本處在下支派不定或近山河江海地下空及餘處鬼本處在琰摩王界故此洲下過五百由旬有琰摩界縱廣量亦爾從此展轉以居餘處或有端正受諸快樂猶如天中尚有醜陋今文稍略地獄諸相廣如觀佛三昧正法念阿含婆沙俱舍論等水陸空者此三是畜生所依處也大論又有三類攝畜生晝謂晝行夜行

晝夜行五衰相者一者頭上華萎二者腋下汗出三者項中光滅四者兩目數瞬五者不樂本座如瘡等八聖種者具如止觀第八記餘由證二文可見因益中二先與果益對辨難易同異次正釋初文者一果辨多果則難一心辨多因則易故於一人心中可辨二十五有因益之相以王三昧力而應之也正釋又三初正釋次合而下明益由三大經下結初文又二先正釋次如是等下結初又二初總釋次若無下別釋四因壞益者四趣因也二十一因成益者四趣已上至非想也此語先持五戒頓離四趣因者是也一因成者非想也此一無壞故也一因壞者此一唯壞無成此中明益不可更云成此一故也此語先破地獄因說中間漸離故迭有成壞意亦可知若成就地獄及壞非想非此中意六天因果前三具如正法念等三界因果具如俱舍婆沙次別釋中亦四趣四人各辨六欲色空合明初四趣壞中二先釋次此名下結益初又二先地獄中二先正明惡有欲離下立機

緣中二初直明二得明得繩者具如止觀第七記次餘三趣因相略如止觀十心中於中又二先正明有相次欲離下辨機緣初文自三次機緣如文次辨二十一因者又二謂人天各先辨相次機感初文先四人中二先正釋因相次明機感初又三先總標人因次列三判此中但是略論機應正文在下二十一有一時總明次六欲亦三先總辨因次故云下與四趣四人對辨同異三若修下別明因相六文不同此中乃至下四禪四空不別明機感總在無色文後一時通明次四禪中四禪自爲四有於中初禪加梵王四禪加無想故略釋所加仍不明五聖但是文略次問答引舊等可知次四空文略次結又二初正結次引證次合而下正明益由結文可知三聲聞益中二先明修因意次若持戒下正釋初中言犛牛者由愛尾故人貪其尾乃害其身說文云西夷長尾牛也有作貓字是人間捕鼠者非此中義又有作猫字未知所從正應作犛字次正釋中亦三先正釋次益由三大經下結益初文

二先釋次結位初又二先明破見次明破思初又二先釋次是爲下結初又二初明所修之法通伏愛見以爲機緣初明出家修戒在五停心前次若均下行相又三初五停心位次賢名下四善根位言如救頭然者如止觀第七記三一剎那下初果位丈相並略但列大位耳細相不論次修道中二謂超果及次第也次結位及由結可知此中節節有機感相尋之可見以明賢位及明見道修道等處處須加故爾次明支佛又三先略明行相次此人下略明機應三結位與聲聞共爲中草故云猶也次言華飛釧動者論云有國王觀華飛葉動得辟支佛釧動者禪經云有國王令宮女摩身爲鐶釧鬧令漸漸減釧乃至唯一則不復聲因思此聲從因緣生悟辟支佛亦如獼猴見支佛坐禪後於餘處見諸外道種種苦行乃教外道跏趺而坐手捻其口合其眼諸外道歎云必有勝法外道受教皆證支佛五六度中二先釋次由文闕引大經結初文又二先釋次結位初釋中四先總次若

行下別明行相三六蔽下指教四以伏下功能初二如文破八言四者謂如幻等四破天言十七三昧者二十五有除四人四趣猶有十七謂欲界六色界七謂四禪無想梵王五含無色四三明六度對破六道出地持菩薩戒本六通教益中亦但釋由釋中三先總標三乘次釋次結初如文次文二先二乘次菩薩初文二先破見次破思如文言總別慈悲者例如前文前文云合而言之即是總也別而言之即是別也亦是通別通以慈悲用二十五三昧加之別者若令伏見思時用菩薩本初自伏見思中慈悲弘誓熏之若令入空則用菩薩本初修空時慈悲弘誓加之假中準此思之可知七別人亦先釋次由釋中二先總次別總中言一念等者但期心在果耳如前廣釋八明圓人中二先明總別次明機緣初又二先總次別總中亦言一念纔緣等當知二名二義同異永別次若歷下別中言十種境者陰入等十境也蒙加益等可知九變易者在方便土於中爲五初辨人類次故

下文下引證三是人下辨利鈍四是爲下明益相五若分別下辨土體一異初文云前八番中四處或九處者四處謂四教中各有斷通惑者生於彼界言九處者三藏二人通教三人別教三人謂住行向圓教一人謂淨六根次引證中引四文也此經可見勝鬘當知菩薩義兼三教楞伽三人義富四人俱生彼土大論文反舉眞以釋似五明土一異者隨機所見二義常存第十實報益中三先總舉人類次但無明下明益相三若分別下正辨土體一異初言八番之中兩人者別教地前圓教住前在同居土得入此位進斷無明生實報土方便土又二人者是前四人中後之二人也此之二人先已入於斷見思惑及無知位生方便土於彼土中進斷無明亦生實報次文言三賢十聖住果報者名雖似別義必依圓以別證道同圓教故即是兩處十地合說次結中三初若麤下總結文旨次是爲下結益由三故令下結正益人次料簡中初問答者二十五有其名雖徧一一有上或有

淺深是故重重用二十五故大經云二十五有有我不耶次問三諦在極亦通凡者由前答云破實報土顯王三昧三諦了了既云破實報土狀當三諦唯在於佛是故更問亦通凡不答中意者三諦名理實無深淺由證不證故分凡聖初云五陰即是俗諦陰既至佛當知俗諦亦通至佛言無等等者如前第二卷記爲顯後地云破實報耳妙境觀法實通凡聖此中亦是寄丈分別令易解故作三諦相其一一諦無非究竟若不爾者如何五陰而至於佛後問答中二初簡二文次取後文於中又四先示遠相次從是下明遠益由三彼之下明益相四斯等下結前生後初二如文三益相中二初明已入實益次于時下明未入實者初文又二初正明次引證初又二初得入白滿次益他次引證中成道證自法輪證他次文若爲未入者復須成熟又爲五初標忘不忘二人不同次忘者下明忘者煩熟三或多以下明成熟不同四生方便下明入實之處五如千下示入實之人故知前明

四種結緣四種成熟處處得益成內外眷屬及感應中過去感應并境妙中明二諦意尚取本行菩薩道時如爲華臺而作方便已入華臺者自是一邊即是其事今但大通已後若於此土若方便實報已入實者即是今文遠益之相其未入者故生後文近益之相次近益中二先正釋次料簡初正釋中二先釋次始從下結初又二先釋次近從下明益不同初又二初約教次約味初約教又二初釋次復次下判初文又二初總明諸教益相次別明十益初文又二初通標一期深淺次何者下釋所以然者始自寂場終至法華雖復差別來至法華終歸實事並是示爲四教數主調熟之力功在於斯雖遠近有殊七益之相不異於遠故云如前又大小云別明十益中二先約諸教辨因果二益次別對諸教以明八益初因果二先釋次結初文二先引他經明因果益次又佛下此經明果益久居黑暗而今大明故屬果益次結中大小乘中皆照六道故云通也次別論下以聲聞去別對

諸教故云別也次判云勝則兼劣者勝謂同教既未説開但云兼耳次五味中二先列次判初文中云熟酥而有體法等七益者等別圓諸教通途皆有因果兩益雖無三藏中三草自有通中二乘爲中草乾慧性地爲上草八人已去爲小樹八地已去入別教道及別教本人爲大樹被接見中及圓教本人爲實事若方等七益依前所列不同此例次前諸下判可知次雜料簡中初問中云應身益亦令法身益者法身菩薩起應稱於應身佛化聞法進道亦能令此菩薩法身益耶答意者應身之處即法身應身得益即法益亦如磨鏡爲見像見像之時即鏡明共像彌現鏡彌明故明像體本不二汝問應益法益不如問像現鏡明不爲是義故汝問非也次問若法身平等本無應垂應之時名病行應身得益即法益方丈現病法應病答意者秖爲法身本無病能現病行利衆生利生現病非實病故知法應俱無病次從又下更作一番化功歸已釋利物若少病則少應迹若多名病多

機多應多功即多法身得益理應多次從今作下復有兩箇四句七箇二句而爲料簡初兩箇四句並約十番之中因果二益以料簡故不相及或有一人得果益或有一人得因益或有一人二俱益或有一人俱無益次四句者自有壞益下列也不成不壞至亦成亦壞更作四句釋前所列不成不壞釋第四句四趣因益釋前初句非想成益釋第二句中間已去釋第三句如修五戒生於人中四趣之因一時俱壞餘句可見得是分段因果益

不得是變易因果益不得是分段因果益得是遠爲實報上家因果益前之七益望於法華有麤有妙約教約味皆悉不同故知遠近兩益但成判於麤妙來至今經同成一妙方始是開於中又二初標次雖復下釋初標中云今經備有七益者前八番益中合因果益爲一小草益故但七益本謂三草二木及一實事各不相關即他經七益今開權顯實更無異趣此即三草二木同一實相地之所生等一佛乘兩之所潤仍舊爲名名爲七益是

則七人同成一實又於一實亦可義立七益之名爲今經七益故云本是地上清涼益今則進發大乘解心明淨等次釋中二先總開次諸經下別開初文者故彼藥草疏中一一文義皆云差即無差無差即差今亦如是草木即一實一實即草木次別開中二先正開次借益相以判眷屬初文又二初略開故云無差妙益次更借待妙對絕以辨又三初雙標次釋三進入即是下結判次判眷屬中二先判眷屬次約妙初如文次文者但進入之相捨麤入妙又捨下位進入高位義當相待不進不妙義當於待其實並與絕待不異無差即差六益宛然差即無差秖是一實是故此經不捨六名而成一實然前所明若遠若近不出當文但約文中騰昔說者名爲遠近三周開廢名爲當文當知今經所譚異昔況復開顯永異餘經故遠近當文實相無別故前文云今所入者與本入者不異次明流通益中標列釋釋中初明師中三例不同謂法身生身及凡夫師初法身弘經者法身從上

土來上謂實報等故能上土益物妙音觀音普賢文殊即其人也實報七益如七方便同成一實他土具七亦能令他具足十益生身菩薩亦能此土他土者神通但能往於他方而未能入方便有餘令他得於權實等益既許用權以助於實故知能於他土得前六益名爲權益得一實益名爲實益始於此土得無生忍是故未能於上二土弘經益他雖則自能增道損生未能起應但能此土及以神通往於他土尚未能入方便有餘故云不能上土利益凡夫師者通取五品及以六根淨故今下答問文中引六根文證內凡位名爲凡師次出法者法謂方法亦曰法相弘經方法爲唯用實亦許用權爲顯此意故云出法又爲二初正釋次今時下破立初文又三初明雙用次明唯實三又云下釋疑初文二先釋次此則下結初又二先正釋以三助一次但菩薩下明助意初文云經文許用別助圓者經云若不信此法於餘深法中示教利喜者有深復驗者即別教法也入地名深地前

名餘次破立中二先破次善弘下立正出弘經之相次明益中凡言弘經之相益在滅後流通相也於中爲四初出法次出人三正出益四舉況初文二先明正宗中亦有流通之益次展轉去正明流通益初中云譬喻品後等者品末文云鈍根小智等不得爲說若有利根智慧明了等乃可爲說廣如經文授記品末者四大聲聞得授記已於他方土作佛弘經餘如文法師品中者入室著衣坐座爾乃應爲四衆說法法師品文若作三段仍屬正說若分本迹即在流通流通正在六七二卷文相可知次初品去約人展轉以下況上八萬大士者如法師品中千界塵數者如神力品中指地踊菩薩是也三明益中即是末代流通之益初明七益次明穿鑿助顯七益初文言不老等者秖是達老死實相言旋假入空即三草等益若五品爲小草七信爲中草上草亦在五品位中以同三藏未斷惑故八信已上爲小樹十信伏無明爲大樹初住已上即實藂益雖分七益位必在圓第四明

觀心利益中二先正明觀心次夫一向下破性過初又三先明觀境次若能下勸須起觀三淨心下正明起觀初文者凡一切重罪皆由剎那故剎那若起已含因果故大乘觀之已成重因舉輕責重令勿起剎那次如文正起觀中二初正明觀相次以是下結益所以須明觀心益者然上來得益由於現身口輪說法令他得於近遠當文七益十益然益實由觀法恐尋者不達文旨若遠若近已謝於往正說流通自屬於他若不自觀己心徒數他寶次破性中二初立性計次自性下破破文二先破自次三句例初破自中四初立事破次又汝從下立道理破三又三事下約法相破四引證次三句例中二先例次即假下結成可解○五明權實者大文第五第二卷初大爲五文釋此十妙一列名二生起三引證四廣釋今當第五結前十妙以成權實於中爲二初破古次正釋初文又二先出古人意次破初云三三之權者此先宅意以昔三乘但各有三故云三三謂教人因昔三乘權

乘至於果故關於果果即是理大小俱有理大小各有果何故昔三但有於三昔教何辜而不立理次破中二先破三三次破四一初文又四初直破次彼下明先宅救大師既不見先宅應是他人亦曾此破先有斯救故今述之三若爾下重難還以彼三三難彼無理四又下重並難次從實有四去難先宅四一中但立因果而無於理於中爲三初難次引證責云云何分別因果爲理一耶若爾去重難若但因果而不出理則同魔說今家和舊亦作四一乃廢因果以立理一更加行一是故數同而名義永異三正釋中三初約法次約五味三故知下結判初文又二初直就十妙中結次復次下約施開相對以結又三初正結次引他同三例次五味中前四如文第五味中分二謂法華涅槃法華如文涅槃中二初與方等辨異次正約涅槃中約教中云在果四俱實者四教俱得入實故也若約四悉十四權二實者別圓兩教第一義悉皆實故也歷四門者別圓兩教中各有十二權

四實幷前兩教三十二權故有五十六權八實若更約因門五十六權亦如前此中重云因者涅槃中人用前三教爲入實門兼因作名有五十六與前數同名之爲權果門者入實爲果四教四門悉皆入圓同成一實無復有權故云但實仍其四門本因爲名故云四實及別四實入圓四實同成一實意亦同之約果四實十二權者前之三教入實同圓故名爲果就圓四門十六悉檀中自分權實四門有四第一義名爲四實四門各有餘三悉檀三四十二名爲權悉此實中權不復同前三教三悉當知三教三悉即是權中之權三教第一義悉即是權中之實圓教第一義悉即是實中之實次總結中二初約教結次更約教判又四初約四教次獨約一圓用法華待絶以判今法華是待又開權是絶三獨約圓教以判亦有待絶四若取下約悟以判開前來諸文處處約教約味若判若開文相已廣今此何故復重明耶答此有多意前明諸妙但釋一妙以爲十相故一一文中爲欲明

妙先明諸麤開之成妙今廣釋已復更束前非但諸文盡妙亦乃諸妙無殊故更合明秖是權實及開權實又前諸文自行化他但明權實未明權實悉用四悉四悉之內幾權幾實復有諸門諸門之内四悉亦爾故更約五味諸味法門以判[十四]四悉幾權幾實[十六]是故更此以四悉權實結前諸文若約諸教者但是重結諸權實意一切諸法亡泯不二故更約悟開前十妙權實同成一理心性乃識前來若妙若麤若開若施空拳成實因茲復立大音顯悟誑小之說咸堪被圓然此迹門譚其因果及以自他使一代教門融通入妙故凡諸義釋皆約四教及以五味意在開教悉入醍醐觀心乃是教行樞機仍且略點寄在諸說或存或沒非部正意故縱有施設託事附法或辨十觀列名而已所明理境智行位法能化所化意在能詮詮中咸妙爲辨詮内始末自他故具演十妙搜括一化出世大意罄無不盡故不可不了十妙大綱攸撮十妙爲觀法大體若解迹妙本妙非遙應知但是離合

异耳因果義一自他何殊故下文云本迹雖殊不思議一況體宗用只是自他因果法故況復教相只是分別前之四章使前四章與諸文永异若曉斯旨則教有歸一期縱橫不出一念三千世[十四]間即空假中理境[十七]乃至利益咸爾則止觀十乘成今自行因果起教一章成今化他能所則彼此昭著法華行成使功不唐捐所詮可識故更以十門收攝十妙何者為實施權則不二而二開權顯實則二而不二法既教部咸開成妙故此十門不二為目一一門下以六即撿之本文已廣引誠證此下但直伸一理使一部經旨皎在目前

一者色心不二門　二者内外不二門

三者修性不二門　四者因果不二門

五者染淨不二門　六者依正不二門

七者自他不二門　八者三業不二門

九者權實不二門　十者受潤不二門

是中第一從境妙立名第二第三從智行立名第四從位法立名第五第六第七從感應神通立名第八第九從說法立名第十從眷

屬利益立名一色心不二門者且十如境乃至無諦一一皆有總別二意總在一念別分色心何者初十如中相唯在色性唯在心體力作緣義兼心色因果唯心報唯約色十二因緣苦業兩兼惑唯在心四諦則三兼色心滅唯在心二諦三諦皆俗具色心眞中唯心一實及無準此可見既知別已攝別入總一切諸法無非心性一性無性三千宛然當知心之色心即心名變變名爲造造謂體用是則非色非心而色而心唯色唯心良由於此故知但識一念徧見已他生佛他生他佛尚與心同況已心生佛寧乖一念故彼彼境法差而不差二內外不二門者凡所觀境不出內外外謂託彼依正色心即空假中即空假中妙故心色體[十四]絕唯一實性無空[十八]假中色心宛然豁同眞淨無復衆生七方便異不見國土淨穢差品而帝網依正終自炳然所言內者先了外色心一念無念唯內體三千即空假中是則外法全爲心性心性無外攝無不周十方諸佛法界有情性體無殊一切咸徧

誰云內外色心已他此即用向色心不二門成三修性不二門者性德秖是界如一念此內界如三法具足性雖本爾藉智起修由修照性由性發修在性則全修成性起修則全性成修性無所移修常宛爾修又二種順修逆修順謂了性爲行逆謂背性成迷迷了二心心雖不二逆順二性性事恒殊可由事不移心則令迷修成了故須一期迷了照性成修見性修心二修俱泯又了順修對性有離有合離謂修性各三合謂修二性一修二各二共發性三是則修雖具九九秖是三爲對性明修故合修爲二二與一性如水爲波二亦無二亦如波水應知性指三障是故具三修從性成三法爾達無修性唯一妙乘無所分別法界洞朗此由內外不二門成四因果[十四]不二門者衆生心因既具三軌[十九]此因成果名三涅槃因果無殊始終理一若爾因德已具何不住因但由迷因各自謂實若了迷性實唯住因故久研此因因顯名果秖緣因果理一用此一理爲因理顯無復果名豈可仍

存因號因果既泯理性自亡秖由亡智親疎致使迷成厚薄迷厚薄故强分三惑義開六即名智淺深故如夢勤加空名惑絕幻因既滿鏡像果圓空像雖即義同而空虛像實像實故稱理本有空虛故迷轉應成性是則不二而二立因果殊二而不二始終體一若謂因異果因亦非因曉果從因因方克果所以三千在理同名無明三千果成咸稱常樂三千無改無明即明三身並常俱體俱用此以修性不二門成五染淨不二門者若識無始即法性爲無明故可了今即無明爲法性法性之與無明徧造諸法名之爲染無明之與法性徧應衆緣號之爲淨濁水清水波濕無殊清濁雖即由緣而濁成本有濁雖本有而全體是清以二波理通舉體是用故三千因果俱名緣起迷悟緣起不離剎那剎那性常緣起理一一理之內而分淨穢別則六穢四淨通則十通淨穢故知剎那染體悉淨三千未顯驗體仍迷故相似位成六根徧照照分十界各具均然豈六根淨人謂十定十分眞

垂迹十界亦然乃由果成等彼百界故須初心而遮而照照故三千恒具遮故法爾空中終日雙亡終日雙照不動此念徧應無方隨感而施淨穢斯泯亡淨穢故以空以中仍由空中轉染為淨由了染淨空中自亡此以因果不二門成六依正不二門者已證遮那一體不二良由無始一念三千以三千中生陰二千為正國土一千屬依依正既居一心一心豈分能所雖無能所依正宛然是則理性名字觀行已有不二正依之相故使自他因果相攝但衆生在理果雖未辦一切莫非遮那妙境然應復了諸佛法體非徧而徧衆生理性非局而局始終不改大小無妨因果理同依正何別故淨穢之土勝劣之身塵身與法身量同塵國與寂光無異是則一一塵剎一切剎一一塵身一切身廣狹勝劣難思議淨穢方所無窮盡若非三千空假中安能成茲自在用如是方知生佛等彼此事理互相收此以染淨不二門成七自他不二門者隨機利他事乃憑本本謂一性具足自他方至

果位自即益他如理性三德三諦三千自行唯在空中利他三千赴物物機無量不出三千能應雖多不出十界界界轉現不出一念上土互生不出寂光衆生由理具三千故能感諸佛由三千理滿故能應應徧機徧欣赴不差不然豈能如鏡現像鏡有現像之理形有生像之性若一形對不能現像則鏡理有窮形事不通若與鏡隔則容有是理無有形對而不像者若鏡未現像由塵所遮去塵由人磨像現非關磨者以喻觀法大旨可知應知理雖自他具足必藉緣了為利他功復由緣了與性一合方能稱性施設萬端則不起自性應無方所此由依正不二門成八三業不二門者於化他門事分三密隨順物理得名不同心輪鑒機二輪設化現身說法未曾毫差在身分於真應在法分於權實二身若異何故乃云即是法身二說若乖何故乃云皆成佛道若唯法身應無垂世若唯佛道誰施三乘身尚無身說必非說身口平等等彼意輪心色一如不謀而化常冥至極稱物施

為豈非百界一心界界無非三業界尚一念三業豈殊果用無虧因必稱果若信因果方知三密有本百界三業俱空假中故使稱宜徧赴為果一一應色一一言音無不百界三業具足化復作化斯之謂歟故一念凡心已有理性三密相海一塵報色同在本理毗盧遮那方乃名為三無差別此以自他不二門成九權實不二門者平等大慧常鑒法界亦由理性九權一實實復九界權亦復然權實相冥百界一念不可分別任運常然至果乃由契本一理非權非實而權而實此即如前心輪自在致令身口赴權實機三業一念無乖權實不動而施豈應隔異對說即以權實立稱在身即以真應為名三業理同權實冥合此以三業不二門成十受潤不二門者物理本來性具權實無始熏習或實或權權實由熏理恒平等遇時成習行願所資若無本因熏亦徒設遇熏自異非由性殊性雖無殊必藉幻發幻機幻感幻應幻赴能應所化並非權實然由生具非權非實成權實機佛亦

果具非權非實爲權實應物機契應身土無徧同常寂光無非法界故知三千同在心地與佛心地三千不殊四微體同權實並等此以權實不二門成是故十門門門通入色心乃至受潤咸然故使十妙始終理一如境本來具三依理生解故名爲智智解導行行解契理三法相符不異而異而假立淺深設位簡濫三法秖是證彼理三下之五章三法起用三法既是一念三千即空假中成故有用若了一念十方三世諸佛之法本迹非遙故重述十門令觀行可識首題既爾覽別爲符文可知

法華玄義釋籤卷第七下

音釋

煻煨（煻徒郎切煨烏回切煻煨灰火也）炮（並教切）哳咤（哳陟轄切咤陟駕切）嚯（工許郭切今相承音霍）虓（正呼交古獲二切今相承音虎）萎（於危切蔫也）瞬（舒閏切目動也）犛（謨交切髦牛也）

法華玄義釋籤卷第八上

唐天台沙門湛然述

釋此本門十妙於中自二先本迹次十妙所以先明本迹者以本迹名通故須通辨簡通從別使令本迹昭然可觀是故於中先通論本迹次別論本迹通論中二先列亦名生起次釋初中言事理者秖是眞俗理教者眞俗是理說此眞俗名之爲教教行等可解次釋中且爲二先釋次若約下結攝初文自六一一文中皆簡通以出別又一一文皆三謂先釋本迹相次明本迹相顯理融三引文證初理事中云從無住本立一切法者無明爲一切法作本無明即法性無明復以法性爲本當知諸法亦以法性爲本法性即無明法性復以無明爲本法性即無明法性無住處無明即法性無明無住處無明法性雖皆無住而與一切諸法爲本故云從無住本立一切法無住之本既通是故眞諦指理也一切諸法事也即指三千爲其森羅言從本垂迹者此理性之本迹由此方有外用本迹是故始從理事終乎已今六重本迹前之五重通已通今通本通迹恐濫迹故於一一重顧了釋云本時實相乃至最初實得實相又以第六已今一重判前五重有本有迹驗知前五皆屬於本又六重末相顯理融中皆云本迹雖殊不思議一者借肇公言歎本迹理肇公雖有本迹之言本之與迹皆屬於迹今言不思議者約事則本昔迹今約理則無復今昔故知理體皆不思議若約今之五重本迹準義說者約事則有本中事理迹中事理約理則無復本迹事理之殊是故皆云不思議一乃至餘四亦復如是第六已今即是迹即指迹門及諸迹教今即是本即指本門本門已前皆名爲已涌出已後方名爲今故云已說事理乃至權實名之爲迹今說事理乃至權實皆名爲本故知若無迹中事理乃至權實何能顯於長遠之本又已今之言雖異前五亦是一往指於壽量名爲今本若望初本則應又簡已今不同法華已前諸經已今仍屬於迹今經所明乃是眞明久遠之本即是已

說已今爲迹今說已今爲本方是實說所以
六門引證之文前三引迹後三引本者何然
前三復通本之與迹俱有事理乃至教行體
用等三通中復別既云本用本權非迹文能
顯況以本門爲今灼然不可引迹爲是義故
三引迹文三引本文又前之三丈既在於因
本因狹故但以迹例本故但引迹門次結攝
中言若約已今論本迹者去至不思議是卻
明前來五重本迹以攝十妙有本有迹別約
今經本門所明十麤十妙方乃名本乃名本
妙又將六重望於十妙有全有缺有多有少
故重明之於中爲三初正明相攝次最初下
簡示三若無下總明相顯理融初文乘使六
雙之中從後逆釋若識已今即知餘五故逆
次釋也所以六門明攝不同者以六門中三
因二果已今復是今經二門是故隨義所攝
不同次簡示中云最初之本但本而非迹等
者最初實成既未垂迹故唯屬本中間相望
互爲本迹又中間所成垂迹之時名爲亦迹
顯本之時名爲亦本最後已說即是今日已

說迹門未顯本時故唯屬迹若無已說即舉
今日迹門今說之本即舉今日本門○次正
明本迹中二先列次釋釋中文中自爲十重
釋此十妙初略釋中自爲十重於初文稍廣
餘九文略初文三初舉本次若十六下舉迹
比決三若留下拂迹顯本迹文中云娑婆爲
墨至寧當得盡者此引迹門化城品文不合
引於彌勒等言彌勒不知文在本門或是借
於本中之文來此況喻假使迹中三千塵點
補處智力亦不能知若定用迹文則應除彌
勒等二十五字義理即順師云恐別有意然
雖引彌勒語勢稍殊彼本門文但云我等住
阿惟越致地於是事中亦所不達今此文中
以出假智數世界不知況其塵數若取知塵
秖應合用出假智耳是故應用前文說也言
拂迹顯本者但指若干塵數已前成佛則中
間今日任運被拂久遠之本任運可見下去
九妙例皆如是此下本果本國二妙唯有二
文立妙及拂迹顯本下之七妙直爾指本下
更廣釋故此未論文並可見次生起中三初

標來意次正生起三義乃下結意次同異中
二先立次作此下釋釋中又二先明開合意
次迹中下正明開合於中四先明迹中因開
果合次明感應等不開不合三本開下明本
中因合而果開四利益一亦同感應等意初
文迹中離因爲四合果中壽命涅槃爲一三
法合此本門涅槃壽命次感應等本迹俱有
二處名同同是果上之用三明本中因合如
前但明果開迹中無果名即成離三法以爲
果等三本中有果名故但云離二於中爲三
先釋開意今佛法華未入滅故未論涅槃往
佛既於法華唱滅皆是淨機次又往事下約
事已定正明開出三迹中下重釋迹中不開
所以最後一妙二處名同而今昔時異既本
迹十開合之殊若不了迹中十門安能曉此
理等六義及以因等十妙指歸次引證文三
初引文意次正引三結初文三初略示引文
處所次然先佛下明本文略意三今就下明
文略而義周第五廣解十文文自爲十於中
又二初總明本妙意次正釋初文又三初略

昞來意次但本極下明本遠難知三雖然下明不可不知次正明因妙又二先釋次料簡初又三初立本次迹因多種下引迹辨異三以三義下拂迹顯本下去九妙分文皆然初文又三初引文次釋三一句下結本因四義下九皆然言藉草然燈等者大論第四釋佛與阿難先世因緣中云釋迦先世作瓦師名曰大光明爾時有佛名釋迦文彼佛弟子名如今佛弟子與佛俱至瓦師舍宿瓦師以草座然燈石蜜漿施佛及比丘發誓願當來五濁之世作佛佛及弟子如今佛名字不異昔爲摩納者具如瑞應然燈授記得無生忍故知是通佛也昔爲寶海梵志具如悲華第二云有菩薩名寂意問佛其餘諸佛世界清淨今佛世尊何故處斯五濁而說三乘佛言淨不淨土皆本願故我於過去恒沙阿僧祇劫此佛世界名删提嵐劫名善持輪王名無諍念王四天下有一臣名曰寶海是梵志種善知占相時生一子三十二相八十種好諸天常來供養因爲作字名曰寶藏後出家成道亦名寶藏轉法輪度衆生已次遊聚落爲聖王說法已王請安居王之七寶亦日中供養王有千子亦各三月供養廣如經說乃至滿二百五十年後寶海來至佛所得記作佛十方微塵世界衆生凡是寶海先所化者一時成道寶海次勸輪王發心次勸太子發心次令諸天八部發心乃至三千世界皆發菩提心次於畜生地獄道中一一衆生前現一佛身令得離苦七年之中人天八部無欲心者皆與供養又是彌陀之師者彼授記品彼佛先入三昧現十方淨土集諸菩薩先授寶海記寶海次授彌陀記次授輪王太子記云汝觀人天及三惡道生大悲心斷諸苦惱令住安樂今當字汝爲觀世音等輪王太子乃至一切諸天世人莫不皆是梵志勸其發心故皆是師三拂迹中二先拂次若得下融通初文三初示拂之方法應求三義次今世下釋拂迹方法意三若執下斥執迹之失初文者自一代教門無不皆云伽耶始成大乘融通無過華嚴經初亦云於菩提場始成正覺故知大小說成皆近故知是迹第二義者若是迹因不應多種秖應修一圓因感一圓果既有四義深淺不同當知即是本實成後隨順物機機緣不同從本垂迹示四因相故知不同定屬於迹第三義者但開壽量點出最初長遠之本中間今日任運自廢拂者撥也除也初爲迹覆今拂卻覆示眞實本因妙既爾乃至利益類此可知次文可知三斥失中三初明執迹迷本次準下知上令識迹知本準下知上此之四字應在輪譬位妙下或可書悞耶成兩文各有法譬三嗚呼下歎責次料簡中問可知答中二初總答非初住之難次又中閒下舉果況因次本果妙中亦三如前初文二初引經立本次釋次舉迹中四教不同中云或言道樹草座三十四心等者俱舍婆沙智論所明三祇四階成道菩薩今文出處非一道樹天衣具如大品或言寂滅道場具如華嚴或言道場虛空爲座等亦如華嚴普賢觀大論三十八云聲聞經說敷草座衍經中說或見敷草座樹下或見敷天綩綖六

天天衣不同隨福所感或見無量由旬寶座若是下釋上三義斥失等如文次國土妙中分文如前迹不同中又二初約他經次約今經迹門初文中四土不同中云或言西方有土名無勝者涅槃云西方過三十六恒沙有土名無勝又云十方世界各有釋迦淨土首楞嚴中復云釋尊有淨土名一燈明是釋迦本土此亦迹中之說言常寂光土者又二先標次釋如本門中地涌菩薩下方空中住從地出已亦詣虛空七寶妙塔彼此虛空俱表寂光寂光理通如鏡如器等者譬如諸天共寶器食如止觀第三記三變土田或見同居淨乃至方便有餘者三變之淨若據土相似同居淨據移天人置於他土純諸寶樹寶師子座唯有諸佛及諸菩薩則似方便有餘故著或言準文又應亦似實報無障礙土四明感應中文句大同文後更加麤妙廣狹料簡耳初四教迹不同中云三藏佛一日三時照機者及下通教皆云照九法界當教皆有三乘故也三藏中又如大論等云佛入城乞食者為女人父母所遮不得出故為病者故為欲令人見相好故為本無施心侍乞方施者故如是有十因緣並三藏佛觀機益物之相次分別中云復次本感迹感麤妙相對四句者本文遠指最初實得之時所被機緣亦有四教則三教為麤圓教為妙迹中被機亦不出四麤妙亦爾故今不從麤妙以判本迹但從最初名之為本當知本時麤妙俱妙迹中麤妙俱麤廣狹可知應中四句麤妙如文又被多世界為廣被少世界為狹最初垂應及中間等亦有廣狹今亦不從廣狹以判故知久成廣狹俱妙中間今日廣狹俱麤次神通中文句大同又四句料簡如上者本通麤妙迹通麤妙以為四句本迹廣狹四句亦爾亦不以麤妙廣狹而判本迹但取最初以之為本六說法妙中明迹不同中二初略例涅槃三昧出牛次何者下釋釋中二先釋次問答料簡初釋中二初舉譬次佛亦如是下正合初文又二先總別舉譬次若牛下略以三教結初又二初總次若噉凡草下別初文言良犢不高原不下濕等者此引大經第二破舊醫中云若是乳牛不食酒糟（酒具糟俗）麥麩（分麩）其犢調善（不馳空不歸有）放牧之處不在高原（理經）亦不下濕（死住）飲以清水（非欲濁也）不令馳走（不見散也）不與特牛同共一群（佛不共法）飲食調適（不飢空不飽俗）如是乳者名為甘露（秘密藏也）忍草者義含多種故別出四味如文次合中二先總次善趣下別別中二先人天四教次五味又二初約部從教次略對四教四佛正合五味並從牛出初云兩機譬出第四第五味者此華嚴中別圓兩教此即約部從教立名餘例可知次文者又約當分所說不同復次下復以四句分別已今故知初明已今本迹猶是一往已迹今本如前分別已本今迹者已本者最初也今迹者迹門是今迹佛所說俱迹者本成已後迹門已前為已迹今此本門亦是迹佛所說故也今已俱本者最初為已本本門為今本權實乃至事理四句云云者各以已今本迹相望為四句也如已實今權已權今實俱權俱實乃至事理亦復如是但以最初為已為本

例前可知七眷屬妙中但出本相從文殊觀音至惑者未了略出迹中不同之相隨諸部中列衆之相亦可以爲四相不同今初如文次釋釋中又二初正釋次釋疑初言法性虛空之寂光者即以下方及塔在此方虛空表寂光也此諸菩薩住下方虛空涌出已後亦住虛空此土得聞開權顯實得無生忍者亦住虛空之寂光也雖俱虛空以表寂光能住之人不無久近涌出菩薩得忍已久是故迹中始近入者不識久者次迹中文云文殊觀音或爲師爲弟子者文殊昔爲妙光菩薩教化燈明八王子是八王子相次授記其最後者名曰然燈然燈既是釋迦之師妙光乃成釋迦九代祖師觀音經中釋迦過去於正法明如來所學習道法正法明如來即觀音本身故知文殊觀音並曾爲師調達即是阿私陀仙具如今經如是等人卻爲弟子問本迹相望千界塵少增道數多者三千世界地涌菩薩是本時眷屬秖云三千地皆震裂無量菩薩同時涌出若望今時迹中眷屬如分別

功德品增道損生初六百八十萬億那由他恒河沙衆生得無生法忍復千倍得聞持一界塵得辯才大千塵得不退中千小千乃至一四天下及八界塵初始發心比於涌出涌出甚少四句分別亦例前文但以久近而判本迹終不以法身深淺化緣廣狹等判也八涅槃妙者明迹不同中先明迹意雖復不同本無長短次或取下正明不同初文意中云始諸弟子終于蝮蠆等者大經列衆八十億百千比丘成就大乘第一空行六十億比丘尼皆大阿羅漢一恒菩薩二恒優婆塞三恒優婆夷四恒離車五恒大臣六恒國王七恒夫人八恒天女九恒龍王十恒鬼神二十恒金翅乃至閻浮提中一切蜂王又東方去此無量無邊恒河沙數微塵世界彼土有佛號虛空等如來告第一大弟子宜往西方娑婆世界彼土有佛號釋迦文不久涅槃汝可持此世界香飯以獻彼佛彼佛食已入於涅槃幷可禮敬請決所疑爾時無邊身菩薩即受佛教從座而起稽首遶無量匝大菩薩衆俱

共發來至娑婆世界又阿闍世王及其夫人乃至視毒能殺人者蛣蜣蝮蠆及十六惡律儀者蛣蜣亦曰蜣蜋爾雅云黑甲蟲食糞土也蝮者毒也爾雅云蝗子未有翅者又云廣三寸身大如臂史記云蝮螫手則斷蠆者毒蟲也左傳云蜂蠆若十年尚有毒尾末卷如婦人髮蝮字孚目切不同福音有人云無邊身菩薩身量無邊云何復云從彼來此應反質云既云來此云何無邊言無邊者身實有邊而名無邊如阿彌陀壽實有量而名無量若壽無量如何得有觀音補處猶卧背痛者如止觀第八記及比首卧等亦三藏佛相具如止觀第一記次正明不同中二初約兩經釋相次結會兩經意同初文又二先明不同以申次經次經曰下引與大經明同初文又二先藏通次別圓初文二初略標二異次生身下更釋二別釋三藏中云食檀耳者長阿含第三云佛至波波城闍頭園有長者名周那請佛及比丘僧別爲佛煑旃檀耳羹以世奇故獨奉於佛阿難白長者設供無福佛最後於其

舍入般涅槃佛言莫作是說長者今者獲大福利壽命色力善名生多財寶死生天上次別圓中二先別次圓別中二先引地人次正釋釋中云色解脫乃至識解脫至無餘者既云滅色乃至滅識即是界外析色之義故以因盡名為有餘果亡名為無餘理而言之變易因果不應分二當知為成別教義也次經曰今日座中等者出像法決疑經與大經文同又二先列次此明下結次大經下會同中四初略標同次大經下正會三二經下結同從根利鈍四又數數下會明常文同初如文次文中言迦葉初問長壽者第三經初設三十六問初問云何得長壽金剛不壞身下文答中如長壽品作寄金譬但寄少年不寄老人長者行還索金無所既云行還故知法身常住不滅下金剛身品廣明護法持不殺戒得金剛身又經下文處處明於未來常住第三可見第四會常中云二萬燈明等於法華明常等者二萬燈明具如序品中說法華經廣明一乘一乘即是常住也九明壽命妙中

初立次引經中先引本文次釋即引中間以擬於本明迹不同中二先藏通次別圓初文二先略釋次此兩下判無法身之本別圓中亦二先略釋次此等下況結十釋利益妙者亦初略立利益上句立下句釋次若迹下明迹不同者令此略列具足應如前文七益十益者是言乃至增道等者約經雖是本門既是今世迹中指本名為本門故知今日正當迹中利益乃至本成已後俱名中間中間顯本得利益者尚成迹益況復今日以迹下重舉本益之相本文既狹亦擬迹而知本故本本下明相顯融即衆迹雖多用本為本故云本本本事已往若不借迹何能識本如撥影指天即此義也六三世料簡者初略立次問答料簡初文三初引經示相次若過去下釋三三世下結結中二先法次譬次問答中初如文第二問者若言諸佛皆有分身多寶亦在諸佛之數應有分身何故云全身不散即是重難若全身者何故復云處處聽經答中先引大論解八念中初念佛中云既云化身

即是分身師云去引南岳釋依梭經文文云臨滅度時告四衆言欲供養我全身者應起一大塔出證經時全身在於塔中以誓願力處處聽經準南岳釋多寶滅後全身不分不分者不同碎身舍利耳未妨諸佛亦有分身從如入去兼明法華是圓是常口唱下明具四德以證常真淨大法者具是常德淨是淨德既有常淨豈無我樂故云二德可知多寶全身尚徧十方故知諸佛亦有分身鈍者請文猶尚不覺者不覺此經具足四德謬判法華不明常住以是而言古今咸鈍次問答中問諸佛顯本問如文答中最初妙覺指初住為本者最初得故若初住位被加作妙覺佛亦指初住以為實本準淨名疏應作四句謂本下迹高本迹俱下初住唯得此之兩句夫論迹者約有本說本為法身迹為八相初住之前無法身本故不得論本高迹下仍有過上又不得論本迹俱高若本迹俱高及本高迹下妙覺唯得此之二句妙覺極位更無過上故無本下迹高及本迹俱下二住已上等

覺已還皆具四句二住迹現爲初住初住是
迹即本高迹下二住現爲三住三住是迹即
本下迹高二住現爲二住以望初住即本迹
俱高望於三住即本迹俱下今文正當本下
迹高若云初住之前豎無所指以體爲本以
用爲迹此本迹俱下句也若準此意一切諸
佛皆悉顯本又發願故於初住中說壽長遠
初住實壽亦復無量故言發願說壽者但得
法身必得長壽有緣機熟說遂昔願云從又
解最初之佛者即妙覺身中自將體用以爲
本迹此是本迹俱高句唯闕本高迹下一句
問中云五佛章云何者如方便品廣開顯中
約五佛章皆云亦以無量乃至皆爲一佛乘
故若爾一切諸佛無不開顯答意者佛亦不
應一切開權經言一切約出穢土開顯者說
耳又問若爾還以妙破妙至何亦應妙者前
文既以本妙破於迹妙迹妙成麤從亦應去
並難迹妙被破既其成麤所破十麤亦應成
妙從所破去又以四住重例難云麤是所破
既得成妙四住煩惱亦是所破亦應成妙次

答文中重引四住之難以況初難若約頓義
四住即妙應如所問況四住智去況出初難
四住麤惑尚乃成妙況復生滅無生滅智而
非妙耶次問意者本成已後中間垂迹偏圓
權實同稱權若以是迹故皆是權權即是
偏亦可悉皆稱爲偏耶次答別義者不例法
既以定在本在迹定偏定圓教則不爾在本
則權實俱本本故是實在迹則權實俱迹迹
故名權偏圓乃至體用亦爾法則已定不可
在本體用名體在迹體用俱用若教所說在
本則體用俱實在迹則體用俱權當知體用
等亦得是法事理理教教行準此可知故下
文云本中事理先得爲妙迹中事理始得爲
麤餘教行等例之可見四句者別帶地前麤
而證道是妙圓如文帶妙麤者兼通於中故
也又釋者帶麤妙者從通中來故亦帶亦不
帶者帶地前而不帶通藏非帶非不帶者非
帶藏通非不帶別二教接通亦爾非帶三藏
非不帶通次五味中第三句者方等前三帶
後一不帶般若準知第四句者非帶藏通非

不帶別問二麤既不同者問藏通答中言事
有淺深等者通即而藏不即問帶方便實等
者問別圓教也俱顯中道而別帶圓不帶次
問帶二一等者亦問別圓地前以爲帶二次
通論下雖不酬問而廣分別者一一句並是
答而略於問耳問本地等者卷初六重本迹
今十妙屬六中何重耶答中云乃是等者卷
初已分此乃重問何者初云本地五重爲本
中間今日爲迹既本地五雙屬本不知五雙
如何對本故更問之今答文復含但云共論
十妙若爾事理理教教行秖是因權實體用
秖是果家之用果必有體故也用即感應神
通說法說法所被即成眷屬利益壽命涅槃
還是果上法耳故不別敘但云共論第七判
麤妙中二先以本對迹相望判之次又迹中
下約前六門以判初文者若不先將迹門開
顯且判麤妙與本所證更無差別如何得知
迹中之妙不及本麤以不約開顯待絕等判
但約久遠實成以論故中間今日若麤若妙
皆非先得是故先得麤亦名妙中間今日妙

亦成麤次又約六重判者前但開顯久近等展轉束判已竟應更於開顯久近等中細判六門迹麤本妙於中三先釋次況三若發下亦明本迹六門相顯相融之相及不思議一等於中二先約事理一雙略釋次五雙例知又言已今者即是昔日已得已今爲本今日中間所對已今爲迹中間節節皆有五味教故故四味及以迹門爲已開長遠壽爲今故使已今亦論今昔麤妙故也次明權實中三先本迹相對爲權實以判迹中權實爲權本地權實俱妙以久成故次復次下更約本迹相望論自行等三則本自迹他本迹相對爲一自他三復次下更約本迹各有三義以明理同約事則知本中施麤亦妙迹中開廢猶麤理無麤妙初文中意具如判麤妙文意於中又二先正明次迹權本實下明融通二理不可思議故云法性非古今等次自等文則本中化他亦名爲妙亦應合有不思議融通文無者略應云法性之理非自非他自他雖殊不思議一第三中亦二先釋次融通結歸

釋中又二初中言復次迹中約實施權等者然約實施權意在歸實而人多以所施之權謂爲究竟故俱不識若廢權顯實意在所廢之權初欲廢之故斥此權非爲究竟權是事法而人易知故一代佛教自法華前佛意恒實二乘不退始終不知及至廢權乃云汝等去來寶處在近而人咸知寶處非此此即是於寶渚之初發足已涉於脩途況復曾已行於三百指我之果即彼妙因故云易測言華嚴明阿鞞跋致多明事數著引例釋前權易測意也一切事法無非權施如來久遠爲諸衆生施設方便故恒沙佛法施已皆廢所施之權屬於事相是故事相多爲不退者說即能於事達不退理又不退位高下不同若是地前行不退位但開事數知事即理故開權顯實得入初地念不退位能達此權即是實相豈可離此別求實相爲對跋致故云初地融通如前問此中第八權實與前第七門判何殊答前以本迹判於麤妙及以六門今以權實及自行等以釋權實則本實迹權自本

他迹又以開顯等轉釋權實若開迹顯本之權實方名本中之權實是故重明一理無異意在於此問迹門十妙一一妙中於一一科皆先判次開今本門中何故但有此麤妙門及以權實皆似判意而無別立開耶答此與迹門其意稍異迹門判竟義必須開何者如判中云若教若味皆前麤後妙若不開者人謂三四之外別有圓及醍醐是故開三即圓四即醍醐今本門十則不如此前廣釋十中一一皆以三義識迹近成不同義當於麤拂迹指本義同於妙據此已是約事判開一一復言不思議一此復約理以開一切恐人不了故復於此別立兩門判前麤妙此判即開況復二文復約理開問何故迹門無理開耶答初依境開已是約理又迹門有教詮理若開於教即表理開今此本門約身約事雖開身事猶須開理本迹證殊是故皆云不思議一應知始自總釋終至於此若拂迹指本是約事論開若以不思議融通則開事入理若不曉十門之旨將何一理冠諸一理雖同十

門事別不思議一十妙恒殊差而不差斯之謂矣九明利益中二先正說益次流通益初文又二初雙標次雙釋釋中二先釋次若論實道下校量初又二先釋次即是下結初又二先生身次法身生身又二先聞迹門次聞本門初聞迹門中又四先明十妙中益次明六即中益三如身子下略示其類四即是下結初文者但得智行位眷屬利益益也然須料簡智從解說故總得之若破惑之智須歎於果位通深淺意亦如之眷屬可得極至一生修未出界義非神通餘未破無明及見思等則隨惑判釋利益同爲一實益也三法屬果義可通因則依聲聞咸入初住令從極果故不通因次約本門中三初明十妙益次六即益三明增道損生次法身益中爲三初明益相次何以故下明益所以三故分別下引證次若論下較量中四初略辨同異次喻如下借小爲譬三前迹門下辨多少深淺四當揀下示文判位初文云若論實道兩處不殊權智事用不得相比者本門法身迹門生身兩處得益所證圓理理無深淺故曰不殊豈以初住無生忍位齊於本門法身一生菩薩耶二三四如文次明流通益又二初正釋次釋疑初正釋中意者辨兩處得益冥顯不同初言迹門冥利益者但見與記不云入位故名爲冥如分別功德品即是顯也又地涌弘經亦顯益也或迹門諸菩薩至此復益及本門中新得益者或有未須此諸益數並有冥益故云兼得迹門次釋疑中二先疑次釋釋中云待時者如華嚴不悟待至三昧乃至涅槃一一味中亦有待時如佛邊未益待共文殊入淨名室乃至涅槃未悟待至後佛出世之時待伴者如在鹿苑待五比丘度五人已處處化益如華嚴中四大菩薩乃至法華中身子彌勒等及文殊入海領無數衆來至佛所等涅槃中迦葉德王師子吼等又如佛留智積以待文殊分身不答以待後佛亦如持品五百聲聞及諸菩薩比丘尼等皆是待伴又待時者如待文殊答問竟時待彌勒騰疑竟時待文殊龍宮出時待妙音東來時等並是待時故知諸佛法身徧一切處而假諸菩薩共化之時以菩薩爲伴次引證中二文迹本兩門後令弘此法者即是本迹兩門發誓弘此法華經者是也次觀心中三先釋次引證三此即下結益初文又二初境次觀初境又二初不可觀次明可觀可觀又二先立次何者下釋釋中云何者佛如衆生如至利益之相者如下疏中云速願我如得如佛如說如之壽亦復無量如是觀如如即是理聞名起觀即是觀行乃至究竟成無上道故具六即觀又三先不可觀次我如下可觀二亦願下弘誓次料簡中初問者問云何同異答三雙六句者初兩句約圓理故名與義更互而立以不異故耳次兩句者今題稱妙破小乘之大大品題稱大破小乘之妙亦應對教等第三兩句亦對小辨亦應對教等思之可見次問大妙一等約前六句中初兩句爲問次問至一往斥之者初是問一往下答一往亦得俱稱爲常若其斥之唯有無常不得於常小乘亦有三無爲常若望大乘如寶性論二

乘由是無常等倒名同是一往理異是斥之並云不得是妙者既一往名妙斥之則無常故並云既無常亦無妙次答中但約一往答不以斥之答從縱之下縱前斥之既有三無為之常復言常異者於縱復奪是故云異次又並者大小俱稱常小乘應會一此約法華為難答中亦是先同而後異次並者大乘無常麤不會耶例下答意同前前同後異云何下釋釋中但釋同邊異意如向○次釋蓮華先列章次解釋釋初文三先明約譬次明法理三和會二釋初意中云七譬文多者用多語意方顯權實不同蓮華用十二字顯理周足次法理中三法譬合譬中云殊羅引絲儆之結網博物誌云伏羲造八卦神農造五穀貨狄造舟(黃帝臣也)維父造臼杵(黃帝臣也)蚩尤造兵(炎帝時臣)黃帝造冠冕容成造曆(黃帝臣也)岐泊造醫(黃帝臣也)隸首造數(黃帝臣也)皐陶造獄(舜時臣也)嵇仲造車伯益造井蒙恬造筆蔡倫造紙(本見造兩人舉例耳悉古人所造皆法理而立)三和會中二先略明融會意次正會中又二先問起次答答中三先正明用

法譬次利根下明法譬所以三如此下結次明舊解中二先敘諸師次敘光宅初文二先別敘三師次通敘諸師前之三師無破次諸師中二先列次此十及六下略破列初中言此十譬行妙中斥意者全家行妙具無緣慈悲及戒定慧慧中具有生滅無生無量無作況復次第不次第及增數等乃至開顯一心五行攝一切法初云佛性從緣起者則不攝無作但是理性從緣而發第二文既亦云從緣通攝福德莊嚴等但是遠有生佛果義第三意者但知心性不離生死既未修行但是戒聖行初耳第四意者見者得入初歡喜地八相成佛此無作慧仍未終極第五意者微有至著之義故亦在於戒聖行中第六意者明權實不二但是理體亦是戒聖行前之理體耳第七意者云因必含果果既未現猶在地前無量行中第八意者鈍根菩薩及二乘人猶屬緣因福德所攝第九意者託生處通猶兼方便修入華臺終未圓極故是無作聖行未終文闕一義例前可知聖行尚自未周

況復梵天病兒等行故知此十但是行妙少分而已此六譬秖是全家說法妙中斥意者初意者一在三中權猶覆實小部法耳第二意者秖是開權大部法耳第三意者秖是顯露及秘密耳第四意者秖是廢權立實一意第五意者但是所詮第六意者秖是權實兼用然顯露不定秖攝四時於四時中八教不周故云斥意次破光宅中又二先引次破破中二先正破次且助下借彼語助顯正也即是約因果而論實相三引經論準經本論及大集經初引論中三初列十七名次餘名下引論解釋三今解下今解論意初列名如文次引解中云餘名不解今若欲略知法華論十七名中意者第十六既名妙法蓮華當知諸名並是法華之異名耳又諸名者但法無喻唯今妙法法喻雙舉故知亦可用於蓮華喻十六名如妙法者本迹各三無物以喻故喻蓮華餘十六名亦含本迹各有三義迹中諸經不譚佛意故名有量本經本迹施開廢三佛旨無盡故云無量況成道後處處開廢

名無量義言最勝者勝秖是妙亦是歎美本迹之辭言方等者亦曰廣平迹本徧收故名為廣一實無二故名為平言教菩薩法者迹門被會純成菩薩本門增進純為菩薩故下文云若聞此經是善行菩薩道言佛所護念者為實施權而護於實開權顯實而護於權廢權顯實而護於理為護故念念持於護本迹唯說初成道來念用於實衆生無機尋思力便念用於權方便既足念顯於實一實既顯權廢實存佛久已成衆生流轉故念垂迹

拔此迷徒物雖受道迷於近迹念示遠本廢其近迹佛秘密藏者唯佛與佛乃能究盡非時不授為秘具一切法為藏云一切佛藏者一切諸佛無不入於三德秘藏平等有故故云一切一切佛密字者權實相即本迹亦然人無知者故名為密以密為名故云密字言生一切佛者開權顯實即識迹佛之所從生開迹顯本即識本佛之所從生言佛道場者實相即是迹佛本佛得道之場言佛所轉法輪者三世諸佛所轉法輪不出權實本迹二門言佛堅固舍利者此經即是法身全身堅固舍利不同生身碎身舍利實本不動故名堅固言大巧方便者方便既是蓮華異名古人何故判方便品從昔題名淨名報恩等經皆有方便品豈以名同能混其義淨名等意密以同體兼於三教名為方便令此法華唯一佛乘體內方便故名方便第一義住者所住即是諸法實相攝無量名字者餘經權實尚未相攝況復本迹今此二門攝無不盡如上所釋略辨方隅若委論者以論二義一一對辨應以六義一一對之仍引經文一一證成皆以妙法轉度入餘十六名中方稱文意三解論意中二先正釋次何者下重釋得入由行入住名位所以如第三卷境妙中已略解竟

法華玄義釋籤卷第八

音釋

嵐盧含切　統綖統音宄綖音延統綖坐得也　蝮蠆蝮方六切蠆丑邁切毒蟲名　蛣蜣蛣去吉切蜣丘良切　螫施隻切行毒也

法華玄義釋籤卷第八下　十六

唐　天台沙門湛然述

次引大集者但是約蓮華爲法門耳亦未足以顯妙今文判之亦且依其因果義邊用爲解釋四正解中二先重叙法喻意次正解初文三初更叙經論意次然經文下釋疑三夫喻下明體不同初文又二初叙經論意次當知下明法喻意次釋疑中文不立疑直釋兩已即是釋伏疑也有伏疑云兩處優曇並可以喻此權實經一切之言偏攝衆機又時一現耳足表最後何不以爲喻而用蓮華耶然經文兩處明優曇華者如優曇鉢華時一現耳又譬如優曇華一切皆愛樂今但云時一現耳且從一文結語古今釋云此似蓮華故以爲喻是故正應須用蓮華蓮華中有全分喻故三明用喻意中二初叙涅槃通論八喻次明經論分喻非極言涅槃八喻者凡諸經論取喻不同有分有偏如大經云喻有八種謂順喻逆喻現喻非喻先喻後喻先後喻徧喻分喻者具如經說故第五云面貌端正如盛滿月白象鮮潔猶如雪山滿月不可即同於面雪山不可即是白象不可以喻喻眞解脫爲衆生故故作是喻今亦如是不可以喻喻於妙法爲衆生故以喻蓮華次夫華下正釋中二初更通叙用喻意次又餘華下正釋初又二初示前文次出今喻意初文具如第一卷文意次文中二初總次多分下別總如分喻別如全喻初總中二釋結釋又二先略次又以下廣初文言九法佛法者秖是權實權實不出十法界法故略以對之次廣中猶總故但對本迹六文具如序中文意又二先對六喻次以十如結成初文二標釋釋中本迹各二釋結釋中各皆先譬次合或有引文等前序文中具引六文竟故今不委悉次結成中亦二先舉前生後次釋釋又二先釋次結初文二先迹次本初又二先結成十如次例餘境餘妙次本文可見次始終下結迹門以施爲始開爲終本門以垂爲始拂爲終各以始開終合合竟名爲圓滿具足次是爲下總結可見次多分喻即全分也今不云全但云多分者雖以此華喻於本迹各十意足然因果自他久近適時乃至實相妙體取體妙宗體家之用體宗用三料簡之相何由可以此華能喻理足事闕故云多分於中又二先叙意次廣釋初文略迹兩文偏喻之相如師子法門偏喻如來果人大用次波利樹法門偏喻行者從因至果今蓮華獨能喻前兩義約本門則是果人無方大用節節不休當當不已約迹門譬於行者從因至果味味調熟位位入圓於中二先引二譬次今亦下結意顯同同意如向可以意得言譬如師子吼法門者大論二十三先列師子種類身相吼聲然後合云如來師子亦復如是從六波羅蜜四聖諦清淨種中生寂滅大山谷中住一切種智頭集諸善頰無漏正見脩廣目光澤定慧等行步高廣眉四無所畏牙白利四正勤堅滿顧三十七品齒齊密修不淨觀吐赤舌修念慧耳高上十八不共毛光澤三解脫門身肉堅三種示現修平脊明行足腹不現忍辱腰纖細遠離尾長四如意足安立四無量

智頻呻無礙解脫口威伏諸外道邪見之屬覺諸衆生四諦聽等大經波利質多羅樹者二十七經徧喻中始自葉黄終至開敷徧喻佛弟子初始出家乃至得果經云三十三天有波利質多樹其根入地深五由旬枝葉四布五十由旬葉熟則黄諸天見已心生歡喜是葉不久必當墮落其葉既落復生歡喜是枝不久必當變色枝既變色復生歡喜是色不久必當生皰見已復喜是皰不久必當生嘴見已復喜是嘴不久必當開敷開敷之時香氣周遍五十由旬光明遠照八十由旬諸天爾時夏三月在下受樂我諸弟子亦復如是其葉黄者喻念欲捨家葉落喻剃髮色變喻白四羯磨生皰喻發菩提心嘴喻十住菩薩見性開敷喻得阿耨菩提香氣喻十方無量衆生受持禁戒光喻如來名號周徧夏三月者喻三三昧諸天受樂喻諸佛在大涅槃常樂我淨次今蓮華喻中爲二先喻次結初文二先喻迹十次喻本十初迹十中文自爲十初喻境廣餘九稍略前境有六乘無諦境

爲七今亦具喻初喻十如前釋法中先總次別今亦如是還須以總而冠於別初總中二釋結初中在外相在內性質爲體欲生力衆具作開華因布鬚緣蓮實果房成報初後不異爲究竟等蓮華始終秖是相乃至報次譬如下別釋中自爲十文一一皆先譬次合次引證等初釋譬相中衆生無始諸法具足猶如石蓮黒則下列石蓮相劫初下釋上六句中不生不滅理相自然故云無種流轉至今不增不減爲不減一切下合譬文略客塵不深合初句生死重沓下合次句乘其句勢便合不方不圓方故住圓故動今合意者不住如不方不動如不圓是則不住生死不動生死不住故不滅不動故不生次釋性中初如文次言智願不失後言煩惱即是與前智願不失二義似如相違共成如是性耳智願是宿種煩惱是理具種在惑中而惑體全是又諸下復顯修得以有當成之性故般若可生次釋體中四德爲四微不爲生死所動而理性不壞釋大經意如止觀第一記次釋力中

具合四句如師子下重譬甚大雄猛次引經者動無邊生死如生長之氣破無始有輪如有鑽皮之用有即二十五有因果如輪轉也闇淨下證能發心釋如是作中烏皮如無明衆德如內具發心如欲生不惑如決定慈悲去明發心之相成就如頓足始從根莖終至頻足始從發心終至極果次引華首以證始終次釋如是因中合譬一一對喻合之文足次引經者但證前眞因如華處空耳次譬十二因緣中亦應通釋故云通如上說今略通從別指上八字即是無明從譬四諦去但文相通總細尋可見次譬下九妙文雖通總大意具足初言智妙中但云三智者秖用三智攝二十智意亦略盡況更立一心對前以爲次第次譬位中觀行位舉於欲定乃至四禪者寄此伏惑之位以釋非即五品必修世禪隨日開回者白蓮青蓮並因日開有人云白蓮因日青蓮因月故諸天中用華開合以表晝夜以龍眠龍起以表春秋如遊絲薄霧若夫蓮華池見下風邊他人池中荷草等上如

似遊絲復似傳霧者卽是此藕移入他人池古俗相傳皆有此說乃至本中諸妙意亦可知自非大師妙證何能以此徧喻本迹○前已釋別名竟此之別名法喻合題然古人釋諸經題或但從人如郁伽長者或但從法如大般若或從人法如仁王般若但作此說何能顯於名下深致秖如今家解妙法兩字二百餘紙豈但人法法譬而已如此消釋尚恐不能盡經幽旨又復餘經當機被物無多關涉若釋此經不可率爾是故今師殷勤再三豈節外生文皆事不獲已於中二初略對別名重辨次正釋初中言胡音者自古著述諍競未生但從西來以胡為稱應云梵音元梵天種還作梵語及以梵書梵天初下具如止觀第七記此土書法本無從始但是大權隨其方土為其制立是故倉頡初觀鳥跡故感通傳云倉頡造書臺亦名高四臺有人姓高兄弟四人造得此臺名高四臺倉頡於彼造書有云是迦葉佛說法堂故知迦葉佛寄化此土次正釋中先列彼音輕重不同有

翻無翻此方不定亦是夏者京華為夏淮南為楚音詞不同所詮不異彼土亦爾雖同梵音諸國輕重不無少異次開章中列章解釋初言無翻者又二先列無翻次開五義初文二先立無翻次述他解解未全當是故須開以為五門五門並是毗曇雜心中意於中又三標列釋列中先列次列今家義開為三通釋五義釋中又二先正釋五義次釋訓初又二先釋次結初文自五初釋法本具三義者又二先散釋次束為法門初文又二初通釋次別釋所言通者經是一切諸法之本次世界下別釋又二先略對次廣解廣解中三初明佛言還以佛言為本次若後下明佛經為論之本三諸外下明斥外道無佛經卒故法本義不成初言若通若別者一經通別諸經通別諸教通別故經下引證教本經云一一修多羅無量修多羅以為眷屬者華嚴第二十五不思議品云隨根性行廣說不可說億那由他修多羅一一修多羅初中後善出生一切句身味身又三十六云一切諸佛於一

身化不可說不可說佛剎微塵數頭一一頭化不可說不可說佛剎微塵數舌一一舌出不可說不可說佛剎微塵數音聲一一音聲出不可說不可說佛剎微塵數修多羅一一修多羅說不可說不可說微塵數法一一法說不可說不可說微塵數句身味身法及句味名為眷屬眷屬秖是隨順彼修多羅流類法耳次義本中云尋一句詮一義等者如大經三十一因佛答迦葉闡提善根不定有斷不斷迦葉復問何故世尊作不定說佛言譬如醫方皆為治病或於一名下說無量名如大涅槃亦名無生無出無作歸依窟宅解脫燈明彼岸無畏等或有一義說無量名如天帝釋名憍尸迦婆蹉婆摩佉婆因陀羅千眼天舍脂夫金剛寶頂等或有無量義說無量名如佛如來義異名異復有一義說無量名如五陰亦名顛倒苦諦四念處四識住道時眾生第一義身戒心慧解脫十二緣三乘六道三世等也名是能詮義是名旨大經從義故義為名本故後二句並義居先初立一名

無量名不立一義一名及無量義一名者為酬迦葉是故不立若一義一名即當定義即是迦葉所難之辭是故不立此中文意為釋經名從名詮義是故四句以名為先前後雖殊其意不別涅槃云名此中云句者如云名詮自性句詮差別今為存於詮差別名是故云句如云妙法蓮華殊於諸典即差別也次三發者亦二先通次開教下別釋別中亦先散次束束中在初住前名教行理至初住時此三開發此約修得三德而說故從發心漸漸微發至初住位一時頓發從初受名故云微發又云若約小乘三解脫者性念處慧解脫約理共念處俱解脫約行緣念處無疑解脫約教應須委釋出其義意舍涌泉中對四辯者教謂教法即十界教辭謂言辭即利他行義謂言旨即所詮理餘文可知三和融中二初斥次今和融下正融通初又三初雙斥二家次釋論下二家引證三舊云下重斥無翻初如文次二家引證中初無翻家云般若尊重智慧輕薄者譯梵為漢漢音浮淺故安

師云譯經有五失及三不易譯梵為秦如嚼食與人令人嘔噦據此似如非不可翻但薄淡也今既已翻非全不可三重斥無翻者意在共翻為經故且廣斥無翻次方融通二計於中二初立舊無翻家次此未必下斥又四初總舉大經次引今經並折三若謂下縱折四若執下以失意折初二如文第三又二初直以滅度名折次按經題以大滅度名折四斥失意如文次正和融中三初以今家如前所釋融通次大經下引證融通何不專憑一理而雙是二家故引大經明雙是意凡破立之法皆先出彼非彼二無大非何須固斥故雙是二解以三意助之使雙益其美復順如來善權益物三復次下助一家用義處中而立共翻為經又為二初明翻意次何者下釋所以又三初略立次若餘下重略斥二家三諸大小下重立四歷法明經中二先歷法次約教初又二先略明經體次正明歷法初文又二先明此土三法次若他土下明諸土六塵初文又二初通立三法次明利鈍互非初

文二初略微起次舊用下釋三法相次眼隨根利鈍異故各取者又二初總標次別釋三文然今古共以法為經者文從強說雖別立三法然聲色兩種必假法通若覩若聞不以意思無能令教與心相應次他土中一先總立言亦六亦偏者或一土具六或一土偏一或二三四即如此土具足用三復有增強若單雙具若爾何妨此土根性不等亦有因味及香觸等即如下文遍釋者是於中二先釋六相次明此土不用之意次正釋中二先假問微起次答下正釋釋中二先通辨六塵皆具諸法次別釋即正歷諸法於中二先寄歷十八界次是羽下總結初文二初廣約六塵次略例根識初六塵中初色極廣次聲漸略餘四全略初廣色中二初約色立相次結成三諦初又二初舉一黑色次青黃下以餘色例初黑色中二初一黑字歷於有翻無翻及和通等次正以黑字為法界偏攝諸法即是結成三諦也初文二先總引大品色具諸法次正借色能詮諸義於中又三初詮無翻次

有翻三和通初文五義即爲五文初法本中先且舉黑字爲諸法之本即是教本中云左回等者此以所表爲善惡等左謂偏僻以表於惡右謂便易以表於善在上爲勝以表無漏在下爲劣以表有漏亦如梵書以十一點加於本音成十二字各有所表故知回轉皆由於墨次正詮法本即教行義三次黒墨下成三微發從淺至深故云微發又從黒色下涌泉次又下約詮裁邪次又約下詮結璺結璺中二義今亦具之次又色下詮經是由義及訓等次又色下詮不可翻文略準前可知次又可翻下共翻爲經今亦詮之於詮經中具結成三諦以一切法不出三諦故非字亦字即雙照空假次於一黒色既名爲經經詮諸法故於經字廣歷十妙方是今文妙法之經於中先約迹文自爲十即十妙也於中二先釋次如此解下結功能前九可見十利益中云勤學此字等者遍論五乘皆因勤學別論今經專能利益佛乘學者祿即是益次結功能中云手不執卷等者卷軸是色今以色

法徧一切法乃見一期佛法常在一塵豈假執於黃卷經耶是則一念具讀一期色教色具衆典未藉口言如來一音出一切音此中徧詮何殊梵響一塵即足何須別思如此勸學豈與夫一經一論至皓首耶次例餘色可知結成三諦中四先結三諦次不可下歷事雙非三能於下勸誡四若於下結示初如文次歷事中色中諸法既在一色故不可說亦可寄事分別解釋色是可說色中諸法則不可見色爲法界無可簡擇復須簡九以從佛界即空故無所攝即假故徧攝棄等重釋於攝徧攝故不棄無所攝故徧棄同一法界故俱是法界離念故俱非三勸誡中二先勸次若於下誡四結示中二先結次示今經意今經紙是開顯十妙色具十妙及一切法故是今經意也聲中二先詮諸法次略示三諦相餘文指同次香下餘四塵例次引證中云但舉資生等餘攝有翻等及十妙等並如前次餘根識中二先引例次引證根識皆爲所觀故也初云外入等者如相傳云有三藏至此

嗅春秋書云有血腥氣嗅周易云有玄氣故知鼻根具知諸法故經中鼻根最爲委悉餘身根等例此可知六塵皆具一切諸法更互相攝猶如帝網次總結亦不出三諦文舉塵識略不列根又三初結三諦次自在下歎三若欲下結用義勢初文初句假次空通達下中識中例知何者下如前是則俱具三諦等次約教中文不次第五時義足圓是法華藏是鹿苑次觀心經中具約前來四段明經又二初標次釋釋中先無翻中三初來意次正約十五義三結初華嚴一塵有大千經卷如止觀第三記次例有翻者先釋次結初文又五初如文次文云慧行觀理理體淵深故慧行爲經行行屬事事門不同惑相非一治法亦多以多對治共顯深理故行行爲緯三類和通有無者若定無翻應同前五若定有翻應同後五一切教中雖不見名心爲此二五各十五名當知不定有翻無翻今但名心則徧於三十而不使二家有惢次歷法中三先略舉大小兩乘明大有多含次觀一心下總

具法三如此下正歷有翻無翻等乃至十妙
文略初文中言隘路不受二人並行者大經
第五百解脫中云無窄隘等如止觀第六記
已前釋通別名竟次第二釋體中二先總明
來意次開章正釋初文又二先正明來意次
體者下正明說體意初文二初對上名以明
來意次對下宗用以明來意初言總說者名
含下三三是總中之別體又三中之別未涉
諸義故頌縣三軌之中體屬真性次真性下
對宗用可知次明說體意中四初約部歎次
非但下約行解歎三文云下引兩文證不可
說四又云下正明被機名為因緣所言眾義
之都會者本迹二門皆歸實相一代義旨咸
契於體餘如文正解中自為七門初正顯體
又開四意初如文次文中云此亦通濫者大
小乘中俱有真諦以濫小故是故不可但以
真諦為今經體借使大乘亦不免濫故云大
乘亦復多種以衍門中六種真諦今經唯在
一切法中以為真諦是今經體也私破古人
此體通因果又引經論初中云為變為不變

等者夫因為能通果為所通若因變為果則
無能所故變則不可若不變者因至果邊因
與果並故無斯理故不變不可次從若別有
法去縱難若因自住因不變為果別立一法
通因至果者當知此因非果家之因果亦非
是因家之果因果自住則非佛果之經體也
云何乃言體通因果耶法華至果德也者初
句述古人上引文立體此乃下破古立體經
文上句雖云佛自住大乘下句既云如其所
得法以此度眾生故知乘本證得之理以御
眾生御謂控御制勒眾生此之制勒非住果
德實相之體是故不得偏用自住之言以為
果體普賢至今皆不用者此責古人引彼因
果以證經體彼文正可用證經宗經文但云
因之與果不離實相是故可證因果為宗若
證經體應云實相不離因果此則宗家之體
故知古人所引但成證於體家之宗是故不
取又有人云因之與果各立本末薩婆若是
果智餘者謂果上萬德今明乘體何須因果
之上各立本末本末為體與體永殊廣狹與

一體異體等亦復非體古人之意以一體乘
為今經體以異體乘為餘經體今家意以實
相為體彼人既云般若相應為與何等般若
相應故不可也又人云無所得相應行等並
是具度不應為體又人云六度等者有理度
事度名為世出世雜去果既遠故名遠乘道
品一向是出世法去果近故名為近乘是故
近遠俱是乘體亦不可依乃至廣破又四句
者初句云度之與品俱與無所得心相應俱
是出世俱有得者有所得心相應俱是世間
第三句如向釋也第四句者意言道品有約
位故則有有漏及以無漏是故名為世出世
雜大乘六度一向無雜所以四句互有遠近
及俱遠近私謂者章安判前諸師所解初句
牛等者無漏般若稱之為白故知白牛非乘
體也從中邊分別論去章安引五論以出乘
體皆非具度先釋次結初釋中初引中邊分
別論者即第一乘本以為乘體次唯識論展
轉相由以釋乘義真如居初即是乘本本即
體也次攝論中有三不同第一乘因以本々為

因因謂眞如即乘體也次法華論云隱顯者平等法身名之爲隱隱在於纏涅槃是顯已成滿故雖有隱顯莫非經體次十三門論第一乘本即是體也言乘主者由白牛故令至所在故名爲主故不以主用爲乘體次論體意中四先徵起次釋論下引論明體意二何故下釋疑四此小大下結次文言若有無常至三法印者大論第二十云一切法無常一切法無我涅槃寂滅問寂滅中何以但說一不說多答初印中說五衆第二印中說一切皆無我第三印是果故名寂滅若說無常破外五欲之我所也若說無我破於內我我所破故是寂滅涅槃行者觀於無常便生厭離既厭苦已存著能觀故有第二無我觀也推求能觀至不可得是一切法無所依止但歸寂滅以是義故說寂滅印也問摩訶衍中諸法不生一相無相此中云何說一切法無我無常名爲法印二法云何而不相違答觀無常即是觀空因緣猶如觀色念念無常即知爲空過去色壞故不可見故無色相未來色不生無作無用不可見故故無色相現在無住故不可見不可分別故無色相無色相故是空無生滅無生滅及以生滅其實是一說有廣略耳問摩訶衍中說一實相聲聞法中亦應說於一實相法答聲聞法中三種法印廣說四種略說一種無常即是苦諦集諦無我即是道諦寂滅涅槃即是滅諦是故衍中唯說諸法不生不滅一相無相無相即是寂滅涅槃論云衍中明法印者是法華前共部所說小乘法印數復不同故須料簡若此經中獨明實相爲一法印故須料簡三正顯體中三先約法次譬三約諸三法初文三初指體次約三軌簡三歷諸妙簡於中又二初廣約境次略指餘九妙問前智行妙初皆然簡言境是體是法身智行是宗是用今何故於此諸境一一復簡耶答通論開權顯實諸法皆體亦如後簡今取權實相對的示體相是故簡之次譬中二譬結譬中二重譬合初梁柱等譬中三初正譬體次屋若下譬體功能三釋論下引論初譬中二先譬次合初文言非梁至屋內之空者空譬於體屋譬於宗空爲所取屋爲能取能取可多空不可多所取是體體不可多能取是宗宗是因果是故不一次譬日月綱天等者重舉譬簡天以日月爲綱地以四海爲紀日月周行徧歷於天日月可二天不可二公臣輔主者公者舉五等之初五等皆臣共輔於主五等可多主不可多言五等者謂公侯伯子男公者正也當爲王者正行天道侯者候也當爲王者伺候非常伯者長也當爲王者長理百姓子者慈也當爲王者子愛人民男者任也當爲王者任其職理合文甚略準前可知四引證文二初正引證次故知下結意○次廣簡僞中爲二初叙來意次廣簡文自爲六列章解釋中初約凡中二初通列次解釋初文二初列次結初文意者且約凡簡文中兼對外道小乘簡者何耶答對況來耳外小尚乃不實況復鈍使凡夫次釋中二先明世間邪惡次若周孔下明世間清正初文二先釋次結釋中又三初略判次或下行相三內則下明過患

初如文次文約行簡中云或髑髏盛屎約多人前等者此等皆是鈍使凡夫悉能如是若利使外道各加所尊及宗計等乃至神通及韋陀等今此凡夫如大論第十云狂有二種一者人皆知狂二者惡邪自裸人不知狂如南天竺有法師高座為王說於五戒多有外道在座聽法王時難曰若言施酒及自飲酒得狂愚者今時何故狂愚者少正見者多諸外道言善哉善哉斯難甚深是充高座必不能答以王利故法師以手指諸外道更說餘事外道語王是難甚深果不能答恥所不知更說餘事王語外道高座答訖將護汝故不以言說向者指汝云是狂不少汝等以灰塗身裸形無恥以人髑髏盛屎而食拔髮卧刺倒懸熏鼻冬則入水夏則火炙皆是狂相又[十六]汝言賣肉賣壇便言失法於天祀中得牛布[十八]施即時賣之即言得法牛即是肉是狂惑人法師護汝而不說之且約行事與鈍使同脯食者字書云中時食也又楚辭云餔其糟糠謂進食也譎權詐也齊桓公正而不譎譎詭

變異也次世間正法中又三先雜明次引經三結斥總而言之不出人天言周孔經籍者周公制禮孔子刪詩經謂五經七等九也籍謂墳籍即三墳也三墳謂三皇之書典謂五典即五帝之書古人書簡故籍篇等字皆從竹也治法謂治家治國之法在忠在孝也禮法如三禮等兵法如六韜等醫法如神農等天文者如孔子有三備卜經上知天文中知人事下知地理八卦者東震西兌南离北坎西北乾西南坤東南巽東北艮一卦生七七八五十六并八純卦合六十四卦名卦繇彖象等詞非此可盡善占者以此能知一切五行如止觀第六記親謂六親謂父母兄弟妻子各有其親社謂后土稷謂后稷略如止觀第六第十記非父母無以生非師長無以成[十七]非君主無以榮人生在三事之如一國安所[十九]以家安家安所以行孝是故先須安其國也鳥不暇棲等者若准儒宗獺未祭不施網罟豺未祭不施畋獵獺二月祭豺八月祭所以去奢去泰湯除三面之羅古施四面之羅故

柷者曰四方無極入吾網中故云鳥不暇棲湯除三面之羅而柷者曰犯命者入吾網中牛馬內向者若依周孔之法牛馬自歸世間之法尚有斯感況出世耶張陵為大蟒所吞稽康為鍾會所誅而記傳云得仙者謬矣故知此土必無仙術豈有服靈芝吞玉液令飛升耶故西土神通非禪不發故並結云愛論屬鈍使論謂凡夫所述也次約外簡為二初通敘不實次若此下別出相狀初如文次為二初此方次西方初又二先明見相次直是下結斥斥中言不出單四句者計天冥者仍屬有句計自然者仍屬無句所言縱者與而言之實不可出次西方中亦二先明見相次斥初文言外道論力受黎昌毅者大論十八云毗耶離梵志等大顧其寶令與佛論取其顧已即以其夜撰五百明難與黎昌來至佛所問佛言為一究竟道為衆多究竟道佛言唯一究竟道無衆多也梵志言我法各說有究竟道佛言雖有衆多皆非究竟何者一切皆以邪著故非究竟佛言鹿頭梵志得道不

答言一切道中其爲第一時鹿頭比丘在佛
後扇佛佛問諸梵志汝識其不梵志云識慚
愧低頭佛說偈云各各謂究竟而若自愛著
各自是非彼是皆非究竟是人入論衆明辨
義理時各各相是非勝負懷憂喜勝者墮憍
坑負者墮憂獄是故有智者不墮此二法論
力汝當知我諸弟子法無虛亦無實汝欲何
法求汝欲壞我論終無有是處一切智難勝
適足自毀壞長爪緣如止觀第五記具在無
見亦有亦無見非有非無見及絕言見中所
攝以彼外道所見巧故所攝處多次斥中三
先總斥次或時下歷諸句斥三引證如是稱
揲但是複四句耳言或時稱揲有無爲有等
者如止觀中直列名而已此中略解粗寄複
句以示其相初句語略應云有有有無爲有
此是有家之有無也雖有有無之別同屬於
有故稱着有中無等三句例此可解若約具
足四句則有中具四皆屬於有稱着有中無
等三句準此可見百千番揲者假使一句復
生無量隨其所生攝屬能生此之能所不出

於見故非眞實三約小簡中二初示小乘名
同同有實相中道次然小乘下釋其體異又
三初釋初句次眞無偏下釋大集經意三對
前下結非眞體四對偏簡中二初明簡意次
如摩訶下正簡者前對小簡即三藏小乘今
對偏簡即對通別二教及前四味中諸偏教
故今文中仍有二乘者即通教二乘耳故云
三人同斷等所以不云三藏菩薩者義同凡
故雖無邪倒未斷惑故於中又二初約教次
約五時初約教中又三初空對不空簡次見
不空下直就不空簡三釋論云下約一相攝
無量相簡此之三文展轉生後何者由共位
菩薩中有利根者能見不空即指不空爲今
經體以此不空復有教道帶方便說故云但
中不但中即次不次行相別故此不但中攝
一切法中無中相故云一相此之一相入無量相
故云相入故有第三文來意在此也初文二初
引大品示相次引大經證成初文者即通教
位從始至終待至法華方乃被會即其人也
初文又二初正釋次共實相下還引大品斥

次引大經言無智慧亦斥奪之辭非無自智
慧也又云至二乘得寂等者且據但空與寂
義等以其未得即寂而照故云但寂次文中
云二乘但一即通教二乘也別教菩薩二即
者兼通別入空出假兩菩薩也以附論偈目
與即名其實未即唯獨圓教方具三即今經
體者但是中即假空尚簡假空即中況但空
偏假寧是經體三引釋論菩薩入於一相等
例此可解所以前之三義皆對二乘簡者於
共部中皆有二乘此空不空及一相等復在
共部中明故須節節相對簡出於中又二初
正對教簡次如此下結成圓意次約五時中
二先正約五時次大經下更獨明一實初文
不云鹿苑者以鹿苑中無大可論前以對二
乘人竟今文欲相對簡之故云方等三虛一
實等或是略無若云鹿苑無實唯虛亦應無
爽次獨明一實中又三初獨明一實次如是
下約待對說三又開下約開顯說初文又二
初正釋次一實下結示正體初文又二初約
對所破以說次從異則爲二二故非一實等

約能對德體以說初文者無二乘之二亦是無二邊之二無三惑二死之虛無無常等四倒故也並須約圓行說故如是等法魔不能說次約能對中約德體謂四德三諦德若無諦德無所依諦若無德諦不能顯故以修成之德顯於理性之諦即是今經正體故更複跡明體無非無前所對諸過故也文為六先明無二次無虛偽三無顛倒四一乘者即是無異轉釋無倒五魔雖下明即義者非魔所說六若空下重釋具德之相此具德相即無前所對故四德具足四德具足非二乘所知況魔能說次結示正體可知次明待對以由前明有能破所破能對所對故故知所破所對不出藏通及別方便故今更明之以不思議三諦非三而三以三為破非空而空故破凡夫餘三被破準此可知於中又二先明對破次無復下顯一實相又二先顯一實次亦具下更明一實攝法又二先明攝法次何以故下釋攝法意三明開中二先開次即絕下結初開中二先正開說諸教從淺至深從聖至凡次第開之次一切諸法下結束開意以諸法中有妙理故方可論開若也本無何所開顯點示眾生及三乘人本有覺藏心佛眾生三無差別耳

法華玄義釋籤卷第八下

法華玄義釋籤卷第九上　乇

唐天台沙門湛然述

五約譬中二初敘傍正意次正明用譬初言兼明等者三獸二珠約開合為喻黃石中金約破會為譬雖此二意正為顯體次正明用譬中二先正釋三譬次引此下明用三譬意初釋中文自為三初借三獸中三初正釋次如是下示體三此約下結示初文又二初三獸之譬本譬於通通真諦中有空有中取象不空為今經體次從到又二種去亦約教道重簡但中仍為小象圓教不空方名大象次如是下示於圓中異於通別正顯今經不思議體三從此約下結譬本意本借三獸以譬通教故重結云約共真諦真諦既含一真二中是故須簡偏真但中非今經體此約圓別入通以簡經體故知他人解釋尚不識小象不空況能辨於大象不空況能知於二中合在真諦中耶但知大象一槩大乘次更借二珠譬者又二先正約二珠次復獨約一如意珠譬初文又二初正釋次結示經體初云不

能兩寶名為但空能兩寶者名一切法空空含二義是故須簡空名不殊故云相似但空唯空故云但空此是通教偏真但空對別教俗諦中空不具諸法故云但空不能兩寶亦空亦兩即是即中即假故也但空非空教道權說故以能兩正譬實中此是圓教入別之說別教有無共為俗諦圓入即以兩中為真是故真中簡卻但中非今經體是故重喻如意摩尼以辨得失是則前三獸喻約別圓入通故須於其能入之中簡卻次第中也約能所合說故云空中合為真諦簡也今亦如是約所入邊即別教中道但簡所入能入並妙正是經體今亦能所合論所入仍語俗者為辨異前故云有無合為俗簡次更約如意為譬亦二先釋次結釋中亦是如意名同如二空名同故云含中真諦簡也與前二象大意不殊今重顯耳向借二喻並約教道故分二象及以二珠此中約理理本無二由機緣取致有真中故知真中本同一實故喻如意珠體不殊此重約前別圓入通真諦之中含二

中者人有得失非理爾也雖復重約如意為譬同成第二珠譬義耳第三譬者教理共論是故通約一切凡聖及以教法於中為二初約機異次判同異初機異又三初譬次合三結示經體此四人中第二合於兩教二乘乃通菩薩三藏菩薩亦同凡夫故也次文中二先判次結意言與奪破會者金體不殊故云與也凡夫其實未得果理與而言之云理不二是故云與理雖不二凡實未有果上之用是故云奪估客金匠準此說之所言破者若廢權立實丹尚異器何況金石若會權歸實體既不殊豈簡金石凡夫亦然準說可見次明用譬意中又三初正明三意次令明下結成三法三如此下結成一乘三軌初文中三初意云約根性等者二乘淺菩薩深其利根者又得其中次言三情者亦約三人三情各別故初人從假入空但求出苦次別人地前歷別後人方能於別但中見一切法中故云後者廣大後喻三方便者凡夫全無置而不說次結成三法中問前三譬中皆云今經體

也又復三義本為顯體何得此中乃云三譬以對三法答義有傍正正顯體已復順此三若爾即是用所依體體能成用亦宗所顯體體能成宗故以三譬復對三法第三意中云如此三譬即是三德者象譬法身以得底故珠譬解脫以能兩故仙譬般若住妙空故此約別說故作此對若一一譬各為三者得壁譬法身以水譬般若至岸譬解脫珠體譬法身珠空譬般若兩寶譬解脫修治譬般若金體譬法身成仙譬解脫皆取法身以為經體恐體濫故故約三德簡出二德剋取法身若據顯體亦秖應是法身德耳今言三德意亦如前思之可見約悟簡者所以須此悟簡者如釋十妙自有從因至果自行化他故不須論悟尚一一文下皆須觀心及至釋經亦立觀心一門經是教法故也今明體中須約悟者體通凡鄙其名猶通是故須簡下文明用用是果上之法宗是因果不悟無果故並不須約悟簡也是故約悟唯在此中於中為一初斥非次顯是初又二初總斥次徒勞下別

明非相又二初別明非相即四執不同即是橫計常樂我淨雙止觀中意亦是橫計四門差別具如彼記次情闇下重斥先譬次合可知次顯是中二初明凡位未悟次明聖位方悟初文二法譬初文是從觀行位初入六根淨故云明淨等苦到是五品之前修於五悔開發之言且通說耳以行五悔能感諸佛加被令發五品乃至初住故也觀心明淨入五品信解虛融是六根喻中云人木等者上句文略應更云水中觀塵下雙結云人木等不了次若能下明聖位從相似位入初住位於中為四初通明智斷次清淨下明境智三諦云下引證四略而下示經體初又二先法次譬初住之始分得經體鏡水明靜譬無明滅魚像自現譬法身顯次文又三先智次境三功能即境智相應也所顯之體由能契智智由人也故云如是尊妙人則能見般若次所見境中云一指二指等如止觀第五記三指分明真經體也三功能中二先立次釋如文三引證中二初引論明所通之實實即體也

次如舍利下明能見之人又三初引此經正明見體次引涅槃明得體行息又二初引次釋釋中約理教等三且約一分未為全息三總指廣乃至五妙五即明無所作四示經體中二初正示體次歷諸法○三明一法異名中文開四意初出異名中為三初來意次列三無量下破計初如文次列名中始從妙有終至寂滅合十二名所言等者此十二名覽諸經論今略列之以例可知初三是有門次畢竟下三是空門次虛空下三是空有門次非有非無下三是非空非有門為欲分對名義體故每一門中且引三名以之為式令文意者此之四門圓別教共若不簡之名體不分圓人初心即觀四門四門相攝體同名異正顯經體別則遠期果地仰信居初先用方便一十二門向後方觀此之四意既存教道諍訟易生縱當門體與名義同然與他門互相呑噉故此學者非法毀人良由不知體同名異故云不識天主千名而謂憍尸不是帝釋故弘教者失旨於茲將恐弘法利他之功

不補非法毀人之失三破計中二初總破次小乘下示徧計之失又二初斥大小兩乘各於其教法門互非次皆不下以失佛法大意斥之如天帝釋有千種名此中即是千中之四雖黨其門所斥失大實相下合譬可知次解釋中三初去小乘八門不與大濫故置不論次列四句三初句者下正解解釋中二先釋次前三句下判前所列前三屬別後一屬圓初文初句先釋次結次判中二先斥次判中二先略明諍由次示諍相初中云最不融者初句俱同但在當門尚是不融今於當門三自不融是故云最言不得意者通論謂地前乃至博地初心別論若已入十住終不生諍諍相中二初略明諍相次何者下釋諍意初言或小陵盜大奪者明此四門雖即大小名同體異然有強弱致諍不同釋諍意中二初明半奪次明俱奪初文者大小二門更互陵奪是以小乘諍他大乘二四兩門謂為己典大乘奪小初三兩門謂非小教是故大小各互輸二而存於二次從若知去大乘俱奪小

乘四門又二初正明俱奪次俱奪意初文者可中大乘知於空門爲不但空覺非以爲第一義諦則謂小乘都無能通故四門俱奪小既被奪終不敢諍亦空亦有及以有門而但苦諍第二第四以並不知大小各四是故生諍次從又大乘去釋俱奪之意又二先釋次譬初釋中別教不融當教四門尚互相嗤況復小乘故譬意云若小奪大猶如野干而奪師子寧不俱嗷汝四門耶二門先輸今又失二野干不奪師子師子尚欲嗷之令野干輙

奪師子師子豈不嗷熙故曰寧當合譬可知次從三句去結前三句屬於教道非今經體唯第四句爲經體也名義雖異四門體同體既互融不諍名義故第四屬圓於中又二初明諸名諸義並是實相之名次復次下互爲名體初文又三初略標門意次其相下略釋門相三如是下結歸經體初如文次文又二初引經立體次實相之相下列前十二名並是實相異名其名既異不妨名異而體是同不可圓理不異而諸名盡同將何以爲四隨

之巧此中最後非有非無準前理亦合有三名文中但有中道及第一義文闕微妙寂滅一句此中諸名既盡以實相爲體名數多少於理未妨故闕一無妨次互爲名體中四初略示互立次妙有不可下略示互立之相且以妙有當體爲式他皆倣之三隨以下例結四大經下引證又二初正引證次若得下結引證意初文又二先證諸名並是解脫之別名次明諸名並是涅槃之異稱涅槃亦然故云即一相也三譬顯中二先釋次譬顯下判

同異初正釋中前之三句尋之可知第四句中三初舉事次引證三工徧下以所引事而示圓相初引事中二初引事次結同初云譬如一人遭亂家禍如張儀范蠡之類者歷多官職如用異身備衆位如名異換姓變名如名異歷職備位如用異張儀者史記世家云本魏人也嘗與蘇秦事於鬼谷而秦先達已相於趙儀往見之秦欲擊而誡之乃坐之堂下以僕妾之食而飯之儀乃謝而去之秦乃使舍人以車馬幣帛而陰奉之儀遂入秦惠

王見之以客卿於是檄楚說秦相秦四歲而免乃相魏以說哀王哀王背縱復歸相秦秦欲伐楚復入楚而說懷王及聞蘇秦死又說於楚令楚和秦復入說韓令歸事秦於是惠王封其五邑號武信君又說齊趙及燕昭王並令事秦諸王咸許而歸報秦會惠王卒武王爲太子時不悅之而儀懼誅詭說於魏遂又相魏一歲而卒范蠡者列傳云本南陽人事越王勾踐苦身勠力深謀二十餘年滅吳報耻以尊周室勾踐已霸稱爲大將軍自以

爲大名之下難立置書辭勾踐而請誅王不然之乃與徒屬浮舟於海於是勾踐表會稽山爲其俸邑乃出於齊變名鴟夷子勠力治生數至千萬齊人聞其賢請而爲相後喟然歎曰居家則致千金宦至卿相此布衣之極矣久居尊名不祥也乃歸相印散財帛閒行止于陶自謂朱公居無何閒又致財巨萬彼二人者名用雖殊而其體是一儒林等文官名雄渠等武官名次隨處下結同次引證如文三示相中二初工徧下總示次從是不

可壞人去歷十二名此中從初至頂蓋人合有十二名譬體同名異文但有十一恐欠人字應云中庶人信直人初三名譬有門中三次三名譬空門中三次三名譬空有門中三次三名譬非空非有門中三名義理甚便意甚分明故圓教四門雖即名等亦有十二而體不別故圓義易融次判同異如文四約四隨中二初問起次答答中五初總出四隨明如來赴機之法次例如下引例示失三如來下正明佛赴機異名之相四故求那下引證

五故四隨下結意初如文次例中三初通舉異執之相次既不下示失四悉之相三各於下結失成得雖現在無益得為後世聞法之緣初如文次文者既不欲聞去失四隨益物意也初是無樂欲次無心信受是無為人次不滅煩惱是無對治次不發道心是無第一義三結失成得如文三正明如來赴機之相中三先總舉說法之相次為有下別明四門四悉之相三隨此下結意初如文次文四門不同初從為有根性去有門明如來逗機得

四悉益初是樂欲益次信戒忍進是為人益次蕩除空見是對治益次即能去是第一義益有門既爾餘三可知○第四明入實相門中為二初明來意次正開章解釋初文二初正明來意次下文下引證又三初證教門次佛子下明行門功能教能通行使行入理故云成佛此中具明十六皆為實門文中雖無開廢等文意在第九卷故此不論三結名次釋中二列釋初明門相中乃至歷四教教教之中皆初先明用門之意及引教證是故不

同止觀中文止觀但為令知諸教四門皆破見思此為並堪入於實相於中為二初總釋次歷教別釋初文五初釋門名謂能通也次大論下總示四相三又云下明功能四又云般若波羅蜜下明門中得失五若以下辨教行不同初二如文三功能中二初明能攝根性功能次又云下有能通至實相功能既云入般若門般若即是所入之理理謂實相般若亦得是種智般若四得失者此並通論四教四門悉有得失故也五教行者行秖是觀

於中又二初通立教行二門次藉教下明根性悟入不同又五初明一向根性次若聞下明回轉根性三聞教下相資根性四教觀合下明門數五經云下明門意次正釋中四四十六相別不同初三藏四門中二標釋釋中四別初有門為二先明門中四諦次此是下明申門之論初文又二先苦集次滅道初文又二初破邪次乃是下立正又二初略舉煩惱及業次煩惱下明三道結成有門苦道即苦諦餘二即集次一切有下明道滅又二先

道次滅初道諦又三初明門觀次能發下明門中功能三此則下結門次子果下滅諦又三初正明滅次引證三此則下結門引證中以真實證有次空門中三先正明四諦次故須菩提下引證三恐下明申門之論初文又二先四諦次發真下功能初又二先苦集次三假下道滅此門不言破邪者破邪之用專在有門無明與老死略標二諦三假是道諦之觀入空是滅諦大意次功能中二先明功能次因空下結門次引證中二先正引次因

空下結門亦空亦有門略云正因緣即是略
舉四諦之相於中爲四先略明四諦次略結
門諦相不殊故略而不辨三若稟下明門功
能能有所通第一義也四此是下門中通門
之論次第四門中分文不殊三門加斥第四
門中異解有人云已去是也次通教四門中
二初總次別初又二初明衍門所通長遠次
令下與三藏辨異又二初體析不同次三藏
下明觀生法二空不同又二初正明二空不
同次有人云下破古釋疑初文中云生法二
空者見惑若破得須陀洹名得生空後進斷
思方得法空次文三先破古次大品下釋三
引論重立門又三初略總立次論云下正引
論立三佛於下明四門通意次別釋中四先
釋次結三若三乘下明根性不同四故青目
下引證初文自四初有門者爲二初正釋次
如鏡像下結門初中略舉三諦略無道諦故
云乃至也初業是集若果是苦涅槃是滅知
法幻是道法還屬於因果二義次空門中二
先釋次如鏡下結門大意如前此中文略三

四二門例前可見別教門中爲五初總依教
建立次所言下釋名立相辨異三此意下別
依教立門四判功能五判圓別初文又二初
依中論第三句次而辨下明亦用大論一切
實等四句故初文所引今且從別通於四教
言七別者準[十七]四教本應有八別謂[十二]教理智斷
行位因果今不取教者謂一教之下有此七
故故不論教別依教立門中二初總明門相
次別釋初明當教四門多依大經別釋中四
初從文云下有門中言乳中酪性者大經出
處非一今應約乳略出相狀從緣故有無性
故無兩存即第三雙非即第四細對佛性由
緣修顯以合乳譬對於四門其意則顯石中
有金具如止觀第六記佛藏十喻爲有力士
額珠如止觀第三記此別四門亦約略示相
不暇委悉若委論者應如三藏有門中具明
諦相引證及得益之人功能辨異等次圓教
四門指在第九卷論之次示入門觀者亦有
一十六門入觀不同文自爲二處論所通觀
論能入初文又二先釋次料簡初文二初略

立所通偏圓二理次何故下以理問門問中
雖但舉一偏眞爲問意則通於圓眞故後釋
圓眞不復更問但直列而已次三藏下釋先
釋所通偏眞八門中二先法次譬次別教下
釋所通圓眞亦有八門者意亦同前次料簡
中先問意者衍[十七]應通圓門但應八[十三]何故十二
答中有譬有合如文二示入門觀者具足應
如止觀第五至第七末止觀但明圓教空門
餘之三門略而不說乃至三教一十二門門
門並應明其相狀但此中文意在教相故觀
法存略於中初三藏四門初有門中二先立
信法兩行次於法行即立觀法於中又三初
列次稱歎以斥舊三正釋爲三初正釋十觀
次重指本論三五百下破計正釋中十初明
正境中五初略立次若謂下簡邪濫三故大
論下正出正境之相四如阿毗曇下指論五
是名下結顯正辨異初如文次文二先明邪
次明濫初又二先列邪境次總非初又二初
邪因次無因次明濫中二初略斥次何者下
釋濫意又二先正釋次斥結次明發心中三

初重明境次欲休下明能發心三其心下簡
邪此中所以不辨菩薩心而獨語二乘心者
以二乘偏於一門從門義便故耳非無菩薩
但菩薩四門偏學觀同二乘復未斷惑故不
論之一門既爾餘門準知次明安心中六初
總明不安次爲修下略明治法三又定下依
德立名四行者下正明用治五是名下結功
能六不同下簡斥邪僞初二如文三依德立
名中四初略出法名人次舉世賢爲例三若
多下非賢四賢名下結得名四正明用治中
二先重總舉次云何下別明文自爲五四明
破法徧又五初立二根性次佛初下引佛化
儀明觀功能三今阿下救彼論師悞被他破
四故五百下引人證正五當知下結正斥邪
初文二初正立次破見下指教可憑初又二
初文即慧俱二種初心不同之相也次正指
教次引佛化儀中言六十二見如止觀第二
第五記世間即是國土及五陰也神即神我
計此神我與陰即離等四引人中云五百語
達兜者調達從於五百學通皆悉不教但云

但修無常可以得通可以得道後時有一比
丘名曰修陀不知因通而起逆罪依世間禪
發其通法六群雖復麤獷凡所說法不違聖
旨乃至不違佛之所制識通塞中四初略示
通塞意次若有見下示通塞法三若不下斥
失以示通塞之觀四如是下結正辨非初如
文次文中言八十八使者具如止觀第五記
餘並如文次道品中七初略明須道品意次
正明道品三今非下簡示四若一下略例五
示教門六此三十七下明道品後三空門七
故佛下辨正簡邪對治中三初明須助道意
次論云下示對治相三如是等下顯正辨非
次位中三初明須次位意次今明下略辨位
及功能三不同下辨非安忍中四初正明轉
外凡入內凡次引證三又若下明須意四不
同下辨非無法愛中三初明須無法愛意次
是則下正明觀法三若利下判至第十之人
通教中十初是境三人下發心次破古餘如
文次別十法有四門於中初有門十中初境
中二初辨非顯正次結功能等次發心中四

初明所緣境次菩薩下明發心三思益下引
證誓相四如是下結初文中言金藏草穢如
前所引貧女金藏大小不知思益三十二大
悲者思益第二佛告思益梵天能知如來五
力說法是菩薩能作佛事一說 一隨宜三方
便四法門五大悲前四如經大悲者有三十
二救護衆生一一大悲皆爲衆生不知不解
而起大悲如云諸法無我衆生不解而起大
悲無衆生無壽命無人無所有無住無歸等
次通塞中三初總標次菩薩下明通塞法三
於苦集下明通塞觀次道品中三初總標次
破倒下正明道品三離十相下明三脫十相
者大經二十三云色香味觸生住異滅男相
女相俱舍文同大般涅槃離此十相所離同
小約能觀所證以簡偏圓對治中三初總標
次所謂下正明治相三常樂下明開三脫若
修諸法等者此別教修治助開實相實相既
在初地已上治法並在十向已前此引大經
列優婆塞衆云無垢稱王優婆塞等常樂觀
察如是諸對治門章安解云味俗爲苦涗空

為樂洸空為苦分別為樂常我淨等亦復如是乃簡云恒與常云何異不從因緣為常始終不異為恒餘文不釋準例應知釋名辨異雖爾釋義應從一例皆以空假相對而釋真理為安果為增上次位中二初正明次功能安忍中二初正安忍次以忍下功能法愛中四初正明離愛次生名下明離意三破無明下功能四是為下結餘門準知次明圓教入門觀者文自二初文簡中二先敘簡意次正簡初文又二初明簡意次上兩門下簡上藏通門理全別不須對簡別門理同故須簡卻初文又二初通對三門以顯圓妙次引文證圓初言示人無諍者如止觀第六記故般若中以通教等能通之門為無諍法今以義推通教即是界內無諍圓門即是內外無諍故云三藏滅於實色別教次第滅於法性之色法性之色實不可滅初緣法性先滅分段次滅變易入地方乃見於法性故今義云次第滅於法性色耳總而言之前三未融通名為諍至圓方名無諍法也次正對別教簡中二

初略明簡意次正簡又二先列十門次釋然此十意前之七意皆有三段先正釋次判因別三從復次下判諸經文前後約位以判圓別唯第一文加於破會一復次也第八意約諸經文序正流通及正說中諸會所說觀初中後而辨圓別以判前七及以後二第九第十略無復次直觀經文問答舉譬以顯圓別以判前八故云融即乃至譬喻若其直明圓別之相恐人不曉經文前後明位不同或文相雖融位在向後定屬別義或文雖次第位在住前定屬圓義即不即等乃至能詮教之初後意亦可知釋中二先總明釋意為令識於別圓八門二四不同故也次正釋於中又三初正釋十門次約五味分別三今經下辨今經文十相及四門相不同初文又二先正釋十門次今以下結示初文自為十釋初門中三初正約融不融以辨兩教次復次下更寄破會辨融不融三復次經文前後下明融不融初文二先舉別教次明圓教初別教中二初明執門生過次從然別門下釋疑初文

二初明彼論生過次今時下明此方學者生過初文又二初明執門次四門下明生過又二初明過體不同次周璞下舉譬初又二初正明過相由不得意豈關法體次前三藏下簡前云殆濫冥初生覺者如止觀第七記殆者危也亦幾也巨希切上人均下名濫下人行上名僭次簡中為展轉相形故須出彼於中又二初簡次妙有下結勸初文者然破冥初功在三藏有門而已別門與彼永異故不可得等也次譬中云周璞鄭璞如止觀第十記周都東京鄭都鄭州次明此方生過者倫此藏理種子之名以助自然之計以地人釋地義倫安莊老如止觀第五記混淆者子書云濁水也涇濁渭清次明圓教又三初略明門融次有無下明立門意三而此下正明融相次約破會中二標釋釋中二先別次圓初別中二先約破次約會初文者法華已前諸教中如諸部方等般若等無處不破諸外道而存二乘及三教菩薩次雖會而不圓者如文引淨名般若可見次圓門中二先破次會

初破中三初破別次以二乘凡夫況三結歸初文中云自此之前我等皆名邪見人者大經第七迦葉聞常乃自述云自此未聞常住之前我等皆名邪見人也當知偏教皆名為邪次圓會中三初會凡夫以二乘菩薩況次汝等下會析法二乘以通別三乘況三汝是下總結會一切人法初文云龍畜等皆授記者如舍利弗領解中天龍八部皆自領解云大智舍利弗今得受尊記我等亦如是必當得作佛三約經文中二先明別次明圓若識此意不以融不融言能顯圓別復須更約經文前後寄行位判方能顯之但地向相對明融不融此定屬別若住信相對此定屬圓由經中赴機便宜說位不定前後但約位判自了別圓此一門意不專在於此偏下諸門下文但言或前或後十七皆是此第三門十九意但言偏不偏等即第二門意下去闕此第二門二三兩門俱有圓別二意準初融不融門可知下去準知皆別門云說圓門云證或時略證但註云云即不即法中從復次去亦有三意初即不即次

偏不偏三約經文前後約五住文猶屬第二最後復次方屬後意初門中一先別次圓初別中四門不即三諦不即或一即二即或三即而復不融三法相即乃名為偏於一念中圓破五住名之為偏次第破者名為不偏佛智非佛智分文同前次第不次第中分文亦同但第三意初闕復次字耳五斷不斷中二先通敘斷不斷意次正分別斷即是別不斷即圓文句同前第三意亦少復次之言下去皆爾七果縱不果縱中別引地人圓引華嚴等者意亦可知三德縱橫如止觀第三中第八約詮者更重判於前七後二皆有門前序中門相及以門中正說之相以辨別圓故云不融不即乃至譬喻次約五味中文略但言乳教兩種四門應判云一種融一種不融乃至問答等有兩種十意不同不可具列但言門耳三約今經十中為二先釋十相四門次結意初釋又二初十相次四門初文二標釋以著衣等為行者以依寂忍等三而弘此經即是行也以五百由旬即不斷斷者即以佛

智對於煩惱及生死處所故也況初心一步已涉長途二乘被開先進三百按位進入皆有入住住即五百故云圓也欲聞具足道聞即教也教即能詮次明今經四門又二初結前生後次正釋四門所以今經四門文相不委悉者以今經十七正意在於開顯二十但略示四相若依門觀利者隨一句一偈咸皆發真中下之人事須具如中論廣述況復此中且為分別與諸教異門中觀法具如止觀何但此中文略如前三教亦並指他經文相可見二正明實觀為三先別釋次是十下示此經文十觀之相三復次下結斥傷歎初文二初指所依門次正釋門中觀法又二初明有門觀法次餘三略例初釋有門又二初略標門列數次正釋初文不列但註云云正釋中二初正釋次是名下結成經體初文自十初境中二初待對立妙次釋釋中三初立四諦次兼通異名三結門初又二初總標四諦次別釋釋中二先苦滅相對次集道相對初又二初苦滅次集道互融以隨苦集體即道滅故相對

明不同三教初文二初明苦即是滅謂生死即是三諦三諦即是三涅槃次引證又二初引經次釋經意言不可思議四諦者此語四諦融即之相耳不可復滅釋上句耳次煩惱下集道相對又二初集道次以苦滅互融初又二初明集即是道謂煩惱之集即是三諦三諦即是三智次引證亦二先引經次釋經意言亦是苦滅及一實四諦者此明苦不異集集是刹那心起苦是一期報陰今一念心具十法界苦集還觀此心具足三諦安得不以四諦相即而釋爲欲令人別識相狀故別別釋之次發心中還以一念無作四諦爲境約此而起慈悲文又爲三初正明弘誓次無緣下結成誓體謂無緣無偏小雜故名清淨三慈善下結誓成相三安心中三初結前生後次正明安法三體生死下明安心行相初又二先結前兩觀體解謂了境發心謂弘誓豈可下生後安心臨池觀魚對前妙境豈可知妙境而不總別安心次裹粮下對前發心豈可發大心而不修行塡願次正示能安之法又二先法次譬譬中二先斥不均非今文意次歎均調能横周竪偏二輪横周二翼竪偏具如止觀第五記三行相中二先正明行相次於一心下明行相該攝初文者體用一止而三止達用一觀而三觀具如止觀第三文言該攝者生死及煩惱既不出一念即此爲定慧豈離於一心故一心中五行具足具如前第四卷四明破徧中三譬合結初譬中二前譬斷德次譬智德合中義兼二德約所破得斷名約能破得智名三雖復下結意又二初明智斷不二次釋智斷不二所以以體即故文略煩惱即菩提句亦應可解五識通塞中三初譬次合三結意初譬中云立兵實取捨得宜者強者綏之爲搶弱者撫之爲取綏者國語云綏其謗言謂止也左傳云交綏而退也爭而兩退故曰交綏今謂強者止之退之弱者安之進之故塞強而通弱應進通而退塞次合中還約一念而論強弱三結中三初寄豎門以論一念次節節下正結撿校三若不下結失若其不能節節檢校非唯行不進趣理解亦亡故云失也六道品中三先正明四念次明破倒具品等三結成枯榮念處中具道品至一切法者言念處中者此具約位相攝道品此則念處中具足諸品餘品亦然道品是能趣涅槃行法三脫是能通涅槃之門並是正行一切法是助正道法攝入正道三從又知涅槃下重結枯榮如文七明助道中本治事障今以理觀者何耶此中約第一義治故作是說若事障與應觀諦理生死煩惱即涅槃菩提故能治之六即之位約一心中生死煩惱可知九安忍中二初通立次別釋能常一心安於妙境故有此等十境生也十離愛爲四初明相似法起次相似下明頂墮三此愛下明離愛入位四觀生死下明位所證法次結成經體次三門例可見次引此經明觀法之相然彼止觀局引大車今散引一部彼爲成觀此但歎教又二初正引次是十下結例意廣語略思之三結斥傷歎中三初結斥次傷歎三指廣初又二先結今意次固非下斥初文者具如前一十六門

門門十觀即是其意斥文可知次世人下傷歎中三先傷次歎三益初文二謂法譬法如文譬中云徒知聲捋不解鑽搖者借大經譬責講讀人大經第三迦葉難佛如來若常何不常現佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖種種同共一群付放牧人令逐水草唯為醍醐不求乳酪彼牧牛者聲已自食長者命終所有諸牛悉為群賊之所抄掠賊得牛已無有婦女即自聲捋得已自食爾時群賊各相謂言彼大長者畜養此牛不求乳酪唯為醍醐我等今者設何方便而得之耶止觀記具注解夫醍醐者名為世間第一上味我等無器設復得之無安置處復相謂言唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知鑽搖猶難得況復生酥爾時群賊以醍醐故加之以水以加水故乳酪醍醐一切皆失凡夫亦爾雖有善法皆是如來正法之餘何以故如來入涅槃後盜竊如來遺餘善法若戒定慧如彼群賊劫掠諸牛雖復得之無有方便以是義故不能獲得常樂我淨常戒定慧又為解脫說我人眾生等如加以水以非想為涅槃如失醍醐以少梵行得生天上如加水之乳等云云次若識下歎中二先歎教法無缺次半如意下歎弘法無機初文者此十六門門門觀法徧被一切自此之外無所復須不同講人蘖猶難得次文者今一家弘法大小通立或以小助大或開小即大或破小明大或以小形大則是半滿雙弘觀教俱立今以此半滿之觀說以施人人無受用故云我則悔焉悔者悲嗟之甚應非恪情言半如意珠全如意珠者第五卷末云半如意珠則以迹中五妙為半此釋圓門十觀法竟云半全者乃指偏門名之為半圓門為全故文云小乘四門大乘四門名同意異不可例前雖無下微益三指廣下可知彼文為顯鈍根行者一一文中皆須先明橫豎次明不二此中直明一念一塵即具橫豎不暇廣及故指彼文若得意者見此略文以顯彼廣

法華玄義釋籤卷第九

音釋

轘轅 轘戶關切轅雨元切轘轅山名　嵴滬 嵴胸茅切滬編京切嵴滬山名

枏 音南木名　鉀 音甲又蒲達切　膜 音莫膜也　莪 如融切茸也　哂 式忍切笑也　蜇 陟列切螫也

法華玄義釋籤卷第九下　十八

唐天台沙門湛然述

三明判中自二列章竟次釋初章中二先分別能所麤妙次問答釋疑初文二先略立能所次以兩種四句分別前教次味前四句者列釋若以理為言則一麤一妙詮理之教巧拙不同故使通妙理之教別教仍麤次四句者皆約味判判彼部中能所麤妙不帶麤能所是乳者為成四句一往語耳故此句中但云無有真諦能所故云也仍有別教能通之麤自有帶麤所不帶麤能者且云般若本是融門二乘寄此而入真諦雖有但真所通之麤而無詮真能通三藏此亦約部大分為言若隨二乘當分所見非無能詮即空麤教自有帶麤能等者能通從於通教中來故名為麤所通即是別圓中道故名為妙涅槃中諸門亦是者涅槃部中前之三教能通之門名之為麤並不住真及以教道俱入三德故所通妙次釋疑中先問次答中三先通明其意次何者下歷教解釋三今拓下明用門之意

一一教中皆作三對四一不同及判門意所言三者即教行理通別之相具如第二卷初當分通別即其義也皆以四故名別一故名通今以此之通別判於狹小若藏別兩教教行理三皆悉是狹若通圓兩教教行不狹而教行取理不當故名理為狹是則四教皆以教主及所詮理名之為一以所被機及能詮教名之為四是故經言一門者一是四家之門故云一門言依經文者依今經即是以圓教行取理難當三明用門意中言開拓等者今開圓經一句而作四解徧一代教故云處處則識前之三教教行理三狹小復麤後之一教教行理三狹小俱妙作此釋者意云四門是教十觀是行皆通至極恐人不了狹小之言謂一向麤故須此簡若約五味意亦可知次約諸門中二先約教次約味先約教中四教不同一一教皆有教行二判教謂四教行謂門中十觀教又二義一約門二約悉初三藏中三先且通論無復麤妙以教門俱妙從能通故若執皆麤從計情故此就當教為

語次別論者從若從法為語去互相形比則有前麤後妙言為鈍根說生空等者此是三藏生法二空具如止觀第六記準理二門俱得二空一往從便有門附俗為生空空門附眞為法空二空名同意義永異是故生空義歸於有法空方乃義順於空三今約下從行所宜以判麤妙次約四悉中四悉文相可見一門既爾餘門亦然次約十觀由初三藏者若門中有觀為妙無觀為麤次通教通論無通無塞次別論有通有塞有通有塞即四門四悉十觀具如三藏中次別中亦應明通不論通塞但是文略故云若論法相既有若論之言即是置通從別別中亦有約四門教及以根性并十觀法十觀中二初約十觀次迦羅迦果則有九分下判鎮頭迦羅者大經文意以林譬寺以果譬僧以採者譬請僧之人明僧相相似眞僞難分今借譬十乘邪正須判第六云善男子如迦羅林其樹衆多林中唯有一樹名鎮頭迦二果相似不可分別其果熟時有一女人皆悉拾取鎮頭迦果唯有

一分迦羅迦果乃有九分女人不識將來詣市凡愚不識買迦羅迦噉已命終有智人輩問是女人汝於何處得是果來女人荅言於彼林中得是果來諸人聞已即言彼方多有無量迦羅迦樹唯有一株鎭頭迦樹諸人知已笑而捨去下文合譬以畜八不淨普爲迦羅迦以清淨衆爲鎭頭迦今以十觀合於十分若十分善巧則十分鎭頭若從偏小及外道中得是觀法則十分迦羅若用三教方便觀法則節級通判迦羅鎭頭云云是則教主如林觀法如果採果女人如弘教者詣市譬於說法之堂買果之人譬聽法衆愚人受教不窮教主智者審問邪正自分命終即譬失於正諦次明圓教中三初明圓門融妙次明四悉機異三此就下更結圓門判麤妙意初文者具如止觀第五圓無生門後及第六四門料簡中圓四門相次文者先徵起若依圓門四尚非四豈況更有門中四悉根性不融耶但由物情各殊故使門中四緣各異於中爲五先明赴機四異次何者下釋異所由三欲

樂下明機感之相四以世界下正明赴機五緣既下結成妙門三更結判中二初總標次釋釋中二先明釋判意次正判又二初明地論教道多諍次與別門辨諍輕重初文云如地論有南北二道者陳梁已前弘地論師二處不同相州北道計阿黎耶以爲依持相州南道計於眞如以爲依持此二論師俱稟天親而所計各異同於水火加復攝大乘興亦計黎耶以助北道又攝大乘前後二譯亦如地論二計不同舊譯即立庵摩羅識唐三藏譯但立第八次文者二先舉圓門唯通無塞次但四下正對辨輕重又二初標次釋則別重圓輕輕中又三初正明輕相次明益相三引論初文云如快馬見鞭影者如止觀第五記次益相如文三引論中二先引論次釋釋中三先明皆實各各實故當位益故實有淺深故虛次亦俱虛者相望成虛非無當位對前乃成亦虛亦實三實故下判實故爲妙者當位雖妙望第一義故三悉皆虛是故圓中須此一判次約五味中二初通明五味次別

判涅槃初文二先約洗以明五味次諸下約人乃重辨利鈍兩根菩薩次別判涅槃中二初正判涅槃次法華下更與法華辨異初文四初略判諸門權實次何者下明用權門意與前諸教諸門對辨三引事爲證四故知下舉一喻一法正出部意前二如文三引事中云如梵志問云者涅槃三十五陳如品闍提首那此外道宗於迦羅計因中有果即是因與果一來至佛所難佛云因無常故果亦無常佛反質荅汝因是常而果無常何妨我因無常而果是常今引此文以證因門無常而得常果故大經意通以三教而爲因門悉歸常果四開麤中二先問起次答出開意又三初明同異謂須開不須開次謂開下正明開三若門下結妙初文又二初與中論對辨須否次與前後諸教對辨須否然中論意以衍門爲正以小教爲傍今取彼論被小之文故云先以大蕩後示小門若應入大者前門已入應入小者且遣著心至後二品方可入理故知中論前二十五品蕩於一切大小者著

故大乘人前被蕩已即時入理小待後門故
知機別令經見心麁苑久破但破執小指小
即是故法華中先敘昔門次開方便名大方
便名之大門故法華名開方便門中論破執
諸見病故云各有其美次與諸教對辨言法
華後教者即涅槃也稟方便教咸知眞實何
須更開菩法華前方等般若等若門理已開
謂諸菩薩若未開其人謂般若中二乘也若
明理人俱未開者即方等中二乘及諸凡夫
未預諸會者也次正開中三謂凡夫二乘菩
薩也初開凡夫爲四初開愛見生死之法次
人三教四理次開聲聞亦四謂法教行理問
教法何別答教謂能詮之教法謂所詮行法
行謂所行之行三開菩薩中二先總次別別
中三種菩薩也次結妙如文○五爲諸經體
文自開五今經對他通名爲諸列竟次釋初
釋爲此經體者今經體一但一部之內諸名
不同應知諸名同詮實相故須明之於中二
先引一部諸名次如是等下釋會諸名名異
體一引例如文釋會意者序中正名實相方

便即以大事所爲爲體佛知見等所見等爲
體印取所譬爲體所付取不共般若中究竟
種智所知爲體藥草中取智所依地爲體化
城授記並取所喻中一理寶塔中大慧所照
秘藏秘要準例可知妙音中取三昧所依觀
音取所通勸發中取衆德之本次諸經體中
先問列疑次答中三先斥次諸經下正釋三
結三傍正中二初約教次約味初教中三初
通辨傍正次引文三正約四教初文二先通
標次正即下分別分別中先論別相次明相
帶初文中言實相者圓也傍偏眞者藏也次
文中言偏含實者通也實帶偏者別也次中
論下引文者中論證通大經證藏及別圓此
經下證藏圓相對三小乘下正約教如文次
約味中二先約體次又正下約諸名二先標
列次此則下結體四彼此中二先結前生後
次正料簡又二先列四句次三藏下釋釋中
二先教次味初教中初三藏中名字去聲無
兩同句也次約味乳教中云兩種者別圓名
義體同別圓名義異而體同酪如前者唯有

兩異句也二酥言如前者如前約教類例可
知故云如前此中已有兩種如華嚴一種如
三藏準更須如前通教通近同三藏通遠如
別教兩酥多少例餘可見涅槃中藏通不應
更立偏體故四教名義雖異其體皆同五麁
妙中二先判次開初文二先簡絕待體次明
所待麁初如文次文者二先教次味初教中
二初但傍下四教也可知次藏通下更判兩
教一向爲麁且從通近別有麁有妙言名義
同者即三種俱同也文略體字次開中三初
總標意次或開傍教下正約教等論開三一
切下結初如文次文二初兼開教等次正開
體又三初正開次引證三示開方法○六爲
諸行體中列章解釋初釋同異中二先總標
次鈍者下行相又二先立二行義通次正以
二行歷教又二先歷四教次重約圓初歷四
教又二先明行相次結行意意須相藉初又
二先豎次橫豎謂從淺至深皆以理爲其體
橫謂初心具修諸行亦約當教所詮爲體次
重明圓橫豎行者又二先明橫豎行次結成

車體初又二先豎次橫橫中二初正明橫體次此文下廣引文證不得是體有無是橫大車是體本習是橫各一是體諸行是橫無生是體施等是橫無住是體次依經修行中三先立遲速二行次若隨下明行須體三諸經下正示行相中四先列四行名次諸行下正示體三念念下示行相四然小乘下歷教分別又二先教次味初文先三藏中二先謙同異次正明行有體次三教及約味可知三判麤妙中亦二謂教及味味中又二先通約五味次依諸經下明味中諸部修行分別故云可解四開中二先開三藏及藏中行次以二教況又二先況次重述小善既四行俱通四教所行當知不以行能表理但應立觀照理導行方可令行至正境中故知無理無益苦行若無行者理必不顯故教行理三相藉而顯互相光飾相導相成凡諸行人不可不達此也第七為一切法體中二先正釋次判開初文又二初明觀經所依之體次明能依諸法初文者正指法身為經正體諸法所依次

文中又二初略立次引大經立相又四初舉總明別次若然下離開具四三當知下結成能依四淨名下引證能依從所依立初文者以無量為能依諸法諸法無量既不出四種四諦四諦祇是因果故下結中通云因果即指界內界外兩種因果悉依平等無因果體若下宗中明因果者則簡世間唯出世間於出世中若廢權則簡三從一若開權則一切俱是令論所攝無所不收次引證中無住本者如前第七記然所依下判欲判先叙所判之意意判能依次正判亦二謂教與味及下開文但略標而已準上文可見〇三明宗中二先叙來意次開章正釋初文者此中六句前二句明宗為行之要次四句明宗為行體之功初句者行若無因果何殊外人無益苦行如衿如喉為身衣之要次句者顯體之要豈過因果以因果綜諸行諸行依體還取於體蹊字有本作系字若作蹊者謂要路也若作系者如衣襟系於二義中上義猶強次四句者上二句立次二句釋初二句中上句明

宗為體功下句明宗為行首次二句釋者舉因果則一切行俱屬因果故一乘語因果則實相家諸行可存對下二句意亦可見次開章解釋初簡宗體中二先破非顯正次私廣叙舊辨非初文二初破非次令言下顯正初文二先破一次破異初文二先出非次令所下破破又二先破次結初文二先法次譬初法中三初略示正相次體若下破以二不二對辨宗體則知宗不一也三云何下結斥譬文準法可知次破異中三亦先略示次破三結準前可知次顯正中四初正顯次釋論下引證三當知下結示四而復下重簡別因果不同又二先簡次例先簡又三先譬次發下合三若識下結次例中二初以佛性涅槃為例正因如體因果如宗次例者非當非本如體而當而本如宗次私廣引破古中初破遠師者所明一乘但是破三之一待麤之妙則但因而非果是則在始而不該末故云不該始末況所破之三為在何教次破龍師若此經本以因果為宗龍師棄因獨存於果言乘

文者今經本迹各立因果以爲經宗具如下引本迹二文故知乖文慧觀師釋今無破者什公已歎今家粗許以遠公棄果而存因龍師棄因而存果觀既有始有盛即是兩存仍非全當故亦不依何者若以法華會三歸一爲乘始者豈法華部無乘終耶若無終者直至道場爲是何等若以澄神指涅槃者涅槃部內豈無乘始若無始者初破三修及初發心常觀涅槃爲是何等破印師中云加境闕果者此乃從容許其用智智通因果稍似經宗若望三法然但在因而闕於果況復加境境屬於體將陪宗義腫不盇肥次破光宅者正釋中自立兩處師弟因果次破用權實及名爲宗可見次破用名中言此是地師用八識極果者指向不異惑染不與染俱今尚破攝師攝師所破既非能破非今經宗次破常住爲宗者上向且與而言非我今宗所顯若是所顯所顯非宗不覆亦非未爲全當破次師準上可知破萬善者責其棄果而取因次破無漏者七方便之因果俱爲我家之因何得局促獨立無漏若取初住已去雖是眞因而無漏之名復濫小果次破悟者悟通因果仍別在眞因既無的指且以果責之又破妄引大經救立不定門若諸法不定何得定悟

二正明宗中二釋結釋中二先迹次本二文各四初列經文次正釋三定傍正四結次結中二先結成宗意次所以下結示經文三明諸經同異者若不辨因果將何以明此經妙宗於中三初雙標次雙釋後雙結釋中二先釋迹次釋本初文中三初通爲諸經宗次大品下別示其同相因果既通而爲宗者名隨事立三是爲下總結初如文次明別示中二初通辨諸部因果次諸經下辨諸部中因果不同初又三初大品次淨名次華嚴初大品中二初立宗次引敎師證初又二初正立宗以顯別次故云下明具因果以辨通初文二初正立次般若下示宗相次言通者二文俱有因果意在於因般若是因薩婆若是果次引敎師證中又二初立因果次文中下證次淨名中言寶積具問因果者淨名序中云爾時寶積說偈已白佛言是五百長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提心願聞得佛國土清淨問果也唯願世尊爲諸菩薩說於如來淨土之行問因也佛言隨所化衆生而取佛土化衆生答因也而取佛土答果也又下文云直心是菩薩淨土答因也菩薩成佛時答果也次華嚴者大同淨名次諸經因果不同中若顯諸部中諸教因果而諸經別故故須此文分別以顯同異此中又二初對部次對味三總結如文次明本門一向異者又爲三標釋結釋中二初重叙諸教諸部並約迹中論體用本迹故並云非本次今經下正明本門因果三故師弟下結三今下雙結上迹本因果爲今經宗思之可見四麤妙中二先判次開初文者大品中指薩陀波崘見佛後曇無竭爲說若即法身也方等中二乘如高原此等並麤今經爲妙開文準前可見五結成中自二初文二初通途明一切諸經各有因果次別顯今經因果初文者凡一代教門佛所說法不離因果但有權實本迹之殊今經所

論不論權迹唯在實本所論因果次文中又
二初明本迹二門得益不同二正引文證得
益因果初文所以得益不同迹門傍正者法
華已前已入竟者爲傍令於法華始得入者
爲正本門傍正者迹門及法華已前兩處已
入者爲正兩處未入者爲傍次引證者正當
實相家之因果故引爲證於中又二先引證
次解釋釋中又二先總釋次從七種下別釋
別中又二先示正因果次何者下簡卻似位
及以性德非今宗意初文又二初歷別約位
次復次下通總約位初又二初從七方便下
至爲果以初因對極果釋次從於下至果以
分分因果釋又二初立次用無礙下釋言一
分者是第一住中分二住已是於因復修三
住之因故云因因初住已得解脫二住復得
解脫故云果果是則一一位中有因有果以
解脫望無礙名之爲果此解脫望上位名之
爲因望後修因故名因因此解脫望無礙名
之爲果望前解脫名爲果果次通總中又二
先迭立因果次妙覺下判釋此中位既通總

因果之名亦但通總不復更云十行亦因亦
因因等但且迭立及始終一判次何者下明
簡卻又二初明簡卻似位次若取下簡性德
此簡意者正判則尚不取似位若取則性德
通立故今經文並有通別兩意初文是通此
乃下是別如開五乘及常不輕等即通意別
授聲聞記乃至本門分別功德即別意也八
界發心又通意也料簡中二標釋釋中二重
問答初重約兩種四句分別次重約教互顯
分別初中先問次答答中三標列釋初標中
云兩種四句者一漸圓四句二賢聖四句次
釋中三正釋引譬結益釋初四句又爲二意
一者以圓對偏應作四句二者從復次去於
圓自爲四句令初通列一種四句次釋文中
方兼兩義於初四句復分兩四初四句中但
以漸圓一句相對餘三不釋但注云云若欲
釋者圓漸謂初住已上圓圓謂唯妙覺漸漸
謂七方便各自有因若止觀中與此稍別不
得一例彼以三教各自有因名爲漸漸各有
果頭名爲漸圓次四句者亦以初文以爲初

句次從初發心住進修二住爲圓漸也漸漸
自是圓因之位非七方便漸家之漸是故須
以兩種漸漸簡前引文漸漸修學之難餘如
文次賢聖四句者重舉例釋漸圓四句以申
前難漸中尚有賢聖之名何得但聞漸漸之
名便一槩爲漸家之漸於中初略立賢聖二
句亦應更以妙覺對住前爲二句言三十心
雖同賢聖義者望於十地名之爲賢斷無明
故名之爲聖此準仁王立賢聖名若準此文
應云住前名爲賢賢妙覺名爲聖聖餘之兩
意其義易知是故文中更爲異釋十住爲賢
聖者即是地前爲賢是賢家之聖二十心爲
聖賢者約斷名聖據位仍賢即指十地爲聖
故是聖家之賢十地等覺名爲聖妙覺是聖
經地前名賢故以十地名之爲聖者準仁王
聖者初地已上已名爲聖故妙覺位是聖中
之聖名爲聖聖次問答中先問云既稱圓漸
復云圓別等者漸即同別前釋四句圓既有
漸亦可名爲圓家之別若許圓家有於別者
亦應許於圓家有藏通耶故云乃至藏通答

中二初正荅次倒漸圓及開顯等初正荅意者名許互有義必不通故知藏中通別圓三並屬於藏不關餘三通別圓三例此可知次例中三先例前四句次例結因果三例開顯初文云此義既通亦應漸圓漸圓四句皆得者四教之文本分四別令一一教義通四名何妨漸圓義本區別圓等四句一一義通應云漸圓圓漸恐文悞故故聞書之○第四明用中二初釋名次開章解釋初文又三初略釋次對宗廣簡三若得下結歸初文二初直釋次功用相即初文二初立次釋初文若應言功用亦可言得用亦可言力用功謂因滿得謂證悟力謂勝能此三並是如來自行用則一向單論益他亦可兼自而說今且置自從他故但云用用復二義謂能及用能用二義復通自他多屬於他如言能從因至果加功用行等今亦置自從多分而說人有善巧利他之能經有斷疑生信之用於中初略立竟次如來下略釋次相即中人須有法法藉人弘次對宗簡中二先例次何者下正簡簡

中先略立次宗用下簡簡中三先列次宗用者下釋三若論下結示三結歸可知次開章解釋中文自爲五初釋力用中二初正明力用次上已下更展轉比決初文又二初通約迹本辨非顯是次復次下重以二乘對涅槃明今經勝用初文又二初辨諸經所無次如此下明今經具足初又二初雙標所無次不正破下雙釋所無二文皆先迹次本初文諸經下無迹門顯實不發應迹下無本門顯遠也不正破下釋初句次不斷下釋下句次明今經具足中三初雙明具本迹二義對斥他經次今經下正明今經具斯二義獨超衆典皆先迹次本三蓋由下雙結歎初如文次正明中迹可見本中二先廢迹次又顯下顯本顯本又二初正顯本次抹十方下明顯本之益助歎顯本之能三雙結歎中二先因次果因中普雨充足斷疑起信之言亦可通於本迹言未盡者一期化畢他方復會節節不休次約二乘對辨涅槃中二先明前經經及教主拱手不治次引涅槃闍提對辨前言三無

爲者文雖舉三正明擇滅對辨涅槃又二先舉涅槃次二乘下重舉今經能治二乘又二先舉二乘難治次今則下明今經能治又二初明能化人法至妙次色身下明所化身方智益深又三初身益次令心下智益三其耳下總明身智得益功用此之勝益文似六根實兼上位上位益者具如華嚴云初住菩薩得十種六根故四念處云六根猜淨有眞有似次重比決中初以此間世智爲本乃至佛智又二先比決次佛權力下指廣舉例一切功用自行化他皆應作此比決初文二先結前生後次正比決中言復劣楊脩三十五里者漢順帝時上虞縣令度尚有息名子禮爲曹娥作碑後蔡邕字伯喈聞其碑妙特從杜來至碑所值夜乃手摸讀之歎之不已於夜題其碑背以爲八字云黃絹幼婦外孫齏臼至後漢時楊脩曹操同至碑所見此八字楊脩當時曉八字義曹公尚昧乃云未得說之行過三十五里思乃得之便自歎云才不才三十五里哉其曹娥者史記孝女傳云會稽

上虞人父盱能絃歌爲巫祝五月五日泝江
迎伍君濤溺水而死不得屍娥時年十四巡
江號哭晝夜不絕遂投江死抱父屍而出有
是感故爲之立碑中間言十六分者諸經校
量多分皆以十十六分爲校量本如世秤斤
亦十六兩涅槃經中值佛多少以判信解亦
云十六今大論云一切衆生智除諸佛世尊
欲比舍利弗十六分之一猶故不能及至佛
智云無諆而當猶如明鏡不諆端醜隨其形
對任運似眞二明同異中二先問起次答初
問意者前明宗體皆對諸經迹門以辨同異
是則實相體一乘宗通於四時但有兼帶之
異今明權實智用爲復如何次答中二初總
答名通而事別別相如何次藏通下出其別
相於中爲二先出諸教諸部不同次今經下
出此經異相初十八文二先出小教力十八用短淺尚
不斷五住等況長遠耶次出大部縱褒顯實
不斷近疑於中先釋次故權實二名下結異
次今經亦二先釋次結異釋中二亦先釋迹
次破執下明本三別釋用中文自分二各自

爲十初釋迹中二先列次釋釋中二先釋次
對十妙釋又二釋結釋中二先通次別通略
不釋但注云云通歷十妙皆具十意者且如
境妙有六境不同且妙因緣自分四教圓教
爲一三教爲三謂破三因緣顯一因緣等乃
至住一因緣用三因緣等如是乃至行位利
益皆有麤妙麤妙相對皆有三一以通十意
思之可知於別釋中自爲十文前六文中皆
有三意後四不假初文三者先屬對所以次
敘昔三述證此經初文初意如文次何者下
敘昔三令破下明今經意次文初如文雖破
下次意三正直下述今言樹想還生等者所
詮實理猶如一根能詮權教猶如枝葉芳其
不廢返緣諸教則千枝萬葉權想還生以想
生故亡其實本開中初如文次文而重舉昔
三今開下述今十八會中初如文大十九品下次文此
經下第三文住中初如文而衆生下次文故
言下第三文住三中初如文尋念下次文又
昔下第三文住非三中初文闕次文事理二
重但述今不敘昔既言住雙非而顯一故無

昔可敘覆三亦然三既被覆無三可述所以
文中但語除病謂除執三之病法何所傷所
言但除其病者病謂執權爲實法謂一切權
法執權之病若除即此權法是實是故除病
不須除法第二結意中云爲顯十妙之用略
言十等者初迹中用對迹中十妙者具依前
釋十妙之文準望自了次十妙者破既破情
以顯於妙故用智妙廢既廢教教是所說故
用說妙開既約理理即境也會既約行應用
行妙住既元是佛之本意佛之本意唯用一
乘故是乘妙也住三既其約佛權智權即起
應隨機逗物故用感應妙也住非三非一者
法性不當權之與實人天之乘非三教之權
非實理之一非此雙非何能起通故用神通
覆三是用住妙者三法恒須是故須覆覆三
麤位即是用於常住妙位住三是用眷屬妙
者權同於三而常顯一非妙眷屬則無此用
住一是用利益妙者如住一地而用三益終
令得於一實之益次本十用又三初標數次
述意三列釋釋中二先釋次對十妙初文又

二謂有通別通亦略無別釋又二初正別釋次佛散赴機下結引證意初文自十一文皆先屬對次釋對意三引文證結釋對意中文有二別前之四文皆先叙迹次明拂迹後之六文住本顯本住非迹非本顯本無迹可述餘四即此迹而論本亦不須廣述於迹先總知此異至文易了初破迹顯本中初述迹爲二初述動執之文次推三品文下結迹文意也初述中三文各二皆先叙文次出文意第三寶塔文中兼以第七卷蓮華喻本妙中意助成次所以下拂迹顯本三引證中二先正引次直舉下釋文意廢迹中初如文次文者初昔爲下先叙迹次令障下拂迹次引證亦二先正引文次即是下釋文意開迹文中初就法下先叙迹次令若下拂迹次就理中但明就理拂迹之意會迹中初如文次文中先叙迹次諸迹下拂迹住本者秖是不離於本而常顯本引文意不離本時娑婆於迹娑婆以顯本娑婆常住下結文意可知住迹中秖於迹中顯一之時已現古佛之塔正爲顯

本故也覆迹中云師子奮迅能前跳後跳後跳即未來益之相也次結引證意如文次對本十妙文中關於住迹顯本準迹十用對十妙義兼取前來開合之義來此勘會即知文悞此中應將破開會三以之爲因故前迹中破約智開約境會約行此三屬因位通因果本門開果以出國土故覆迹顯本對前迹門覆三顯一前是位妙故今應對果妙而入加住迹顯本爲感應妙以住非迹非本爲神通妙文則相當或別有意也壽命合在眷屬妙中涅槃合在利益妙中既對迹辨所以可知本迹十用還各用十妙如前明體即指十妙之中中道實性宗即指迹前之五妙及本中前二今用既益他即是果上之用應在迹中六七八九四妙及本中第三乃至第九今通用者在果非但用其果法亦復用其因法何者他宜須此境智等故況復不依境智行等將何以爲利物之本是故須有通別二對而釋於用四結成悉檀者前明十用若非權實二智之力焉能去取出沒適時能顯實發迹是

故更須辨此結悉檀於中二先取意次正釋初文者秖是權實二智作二十用令衆生斷疑生信耳次文者更束十爲四使用文可見又爲二先迹次本迹中自二先別次通別謂分十以對四悉通謂一一各具四悉初別中初三本未有一乘之善而今此三即成一乘善無過此故屬爲人次破廢覆名對破三惡其名最便住三住一對世界者但三一異義當世界第一義文甚可見次通中二先釋次結意初釋中二先釋一番次餘例次本門中二標釋釋中通別二意別中例迹可知次通約一科以結四悉檀意者意亦如前類前說之可以意得五悉檀同異中先叙意標列次釋釋中二先迹次本迹中二先釋次問答料簡初文者三一名同意義各異藏通各以三乘爲三涅槃爲一別圓對前爲三實理爲一以此三一徧歷五味四教分別則教教十用不同部部增減十用復異將前十用之文展轉徧入使意明了於中三先釋次故知下結意三文云下引證不能委記宜須細思問答

中三法譬結意本門所言無一者隨以一文
例斥應無別指

法華玄義釋籤卷第九下

音釋

蹊弦雞切 嗜音旨 盱况于切

法華玄義釋籤卷第十上 十九

唐天台沙門湛然述

五教相中二先明來意次開章解釋初文中
又二初正明來意次但聖下述開章意初文
云若弘法華至有闕者法華前經但當文判
釋於義未失當文辨教於理易明若弘法華
須辨一期五時教相說佛本意意在何之諸
經有體體趣何等明宗明用為何所依是故
前釋宗用中云用是宗用宗是體宗名總標
三教相判四是故法華不明教相倣前四義
冥無所顯四義不顯妙法難明故不明教相
於理實闕次文為五初但聖意下述大意意
次前代下述異解意三雖阡陌下述明難意
四然義不下述去取意五南岳下述判教意
以聖旨難知故須先出大意以諸師不同故
須逐失略列以無一全是故一一難破以不
全非故須明去取唯證可從故準南岳正判
次開章解釋中二先列章次解釋中初大意
者大略而言五時教中前之四時當部被物
而不須明設教多少開合增減對帶等意意
在何之於中為三初明說之根本次說餘下
正明大意三若能下結勸初文者約佛自證
本不可說若被此土機緣須假立聲教次正
大意中四初明教法優劣次其宿植下明物
機不同三如是下明如來能鑒四又已今當
下明校量所說初又二初明餘經當機當郎
不涉始終次今經下明今經化緣教旨始末
該攝遠近初文又三初總略標示次至如下
別明前後諸教三凡此下總結諸教未窮初
如文次文自五即四時并涅槃初云至於華
嚴至住上地上者今家為顯部中圓別二位
不同故云地住新譯經中初會六品秖明如
來現相普賢三昧世界藏海第二會六品前
之五品但明人法名號菩薩發問為入住之
端第三會六品秖說十住第四會四品秖說
十行第五會三品秖說十向第六會一品秖
說十地第七會十一品秖明十地勝進行耳
第八會明離世間一品及以最後入法界品
秖是令信善知識教故知一經三十七品但
明菩薩行位功德言圓別者住中多明圓融

之相行後多明歷別之相而皆不明行位之意不語初成頓說大旨四含灼然說小而已而亦不明說小之意於大化不獲垂以劣形說以淺法赴小機宜豈非曲巧方等折小如弟子品彈偏如菩薩品如觀衆生品即是歎大稱歎文殊及淨名等即是褒圓又弟子品用折不同有用三教如訶目連是歎大有用圓訶如訶身子是褒圓慈悲行願如問疾品佛道品事理殊絕如不思議品香積品等是事殊絕入不二法門品是理殊絕雖有此勝亦不明大小並席具對衆機等意般若論通則通於三教故曰三人論別則獨在別圓故云獨進三教同被蕩淨虛融二乘之人無心悕取鈍根菩薩推功上人別教地前謂爲別俗圓衆自謂一切圓融故使文中始自色心終乎種智融通徧入而亦不說設教所以別是不共而不明一部有共不共意也涅槃重施方便又於經初已開常宗斥奪三修十仙小證中間廣荅三十六問廣辨菩薩五行十功而亦少明用方便意結文可知次明今經中二先叙諸經以爲綱目次但論下明今經以爲綱格初文言法門綱目者自法華已前諸經所明方便教門如華嚴中別鹿苑四含方等中三般若中二並是圓門綱目而已雖諸部中有權有實而並不明權實本迹被物之意故非大綱故說法華唯存大綱不事綱目次明今經者欲明今經復先叙始末方顯今妙叙始末者迹門以大通爲元始本門以本因爲元始今日以初成爲元始大通已後本成已來如是中間節節施化皆以漸頓適物機情若大若小皆爲取物機而與法差別若今日中間言取與者華嚴已後法華之前觀機爲取逗物爲與適者得也謂得時而用諸經不爾未爲大體次大事下正明今經統教等者明今經是一代之綱格格正也大化等者明一化之極筌字應從竹蹄字如此觀記次明物機不同中又二先明四種根性不同次明今經純一根性教意綱紀初文自爲四意從其宿植去正出今經叙於一代用教之意故前文云始從華嚴至般若來皆不說於設教之意故從此下騰今經意述一代教用與之由故初說華嚴意在大根言不涉小則三意未周一不攝小機二不開權三不發迹從其不堪者去說阿含教意在於小亦有三意未周一不涉大機餘二如前從既得道已去說方等教具明大小總有二意一逗大逗小二以大斥小亦三意未周一者不明逗緣彈斥之意餘二同前從若宜兼通去說般若教亦有二意一通被大小二洮汰付財亦三意未周一者無通被洮汰之意餘二同前次文二初明開顯次結成綱紀從過此難已去唯至法華說前教意顯今教意故云過此已後定之以父子開權人也付之以家業委權實法也此約迹門開權顯實次拂之以權迹顯之以實本此本門開迹顯本也此即法華之大綱令家之撮要不過數行而已收一代教法出法華文心辨諸教所以請有眼者委悉尋之勿云法華漸圓不及華嚴頓極當知法華約部則尚破華嚴般若約教則尚破別教後心如此教旨豈同外人因中有果等

而爲匹類耶一一文中皆先述教意次引文
證次當知下結成令經綱紀中三先法次譬
三引無量義意以合譬若無諸數將何以紀
定若不紀定將何以結歸若不結歸則佛意
杳漫若無諸數則化儀不周故開權顯實節
彼所行是菩薩道開迹顯本本迹雖殊不思
議一三明佛意鑒機中二先明鑒機來久次
當知下明佛意難測初文又二初總述次別
指初文言法身地等者自本地眞因初住已
來遠鑒今日乃至未來大小衆機故云本行
菩薩道時所成壽命今猶未盡豈今日迹中
草座木樹方鑒今日大小機耶次文云下別
明鑒機以今日之事驗久遠之智一代始成
四十餘年豈能令彼世界塵數菩薩萬億諸
大聲聞便悟大道現獲無生色聲之益略難
稱紀故知今日逗會赴昔成熟之機況若種
若脫非言可盡於中又二初略明始終一期
佛意次信解下重牒信解領鑒證成初文又
三初明佛晉世本意意雖知小而在大次文
云殷勤下明用小化本意意雖知大而用小

三文云諸佛下明適機化儀佛意本暢非始
靈鷲其心泰然次信解文具足五時初華嚴
時大機未起以佛遠鑒令見而復遜次於窻
牖中下知小機先熟故遥而不捨所以密遣
將護大機故體業領付其意在玆次當知下
結中二先正結次文云下引證四明校量中
二先引法師品與一代校量次將說下以疑
請文與諸經校量初文可知次文中二先明
與諸經一向異次唯華嚴與法華經廣辨同
異初文中三止四請者方便品初佛止歎云
止舍利弗不須復說次舍利弗騰衆心請次
佛止云止止不須復說恐驚疑故二舍利弗
騰宿根利是故復請三佛復止舍利弗護增
上慢故三舍利弗復騰宿慧益多是故更請
四如來許說四身子願聞亦無疑網等者餘
經雖亦有請有止不同此經三乘四衆天龍
咸有疑請致請爲往佛止爲復皆至於三名
爲殷勤說諸方等觀文可知者且如說方等
陀羅尼時初敘雷音比丘爲九十二億魔之
所掩蔽華聚菩薩請佛救護佛便許以摩訶

袒持調伏彼魔後說滅罪修行方法如說淨
名初因命問疾述昔被彈文殊承旨廣論因
疾調伏慰喻此等諸文由問疾生已下諸文
次第而起不云再請何況至三說大品時猶
酬梵請者如大品中如來自敷師子之座入
王三昧身分次第放於六百萬億光明放光
明已復入師子遊戲三昧現神變已令無量
人各各謂佛獨爲我說十方世界亦復如是
此中無請仍用梵王初通請竟是故此說猶
酬梵王所言猶者佛初成道梵王初請請意
既遠鹿苑方等未稱梵心故至般若尚酬初
請故知三請唯獨法華驗不虛矣次與華嚴
對辨者今一家意豈欲貶於法界融通普賢
徧入文殊彌勒妙用無邊耶但據彼部文猶
帶行布序首結集自云始成存行布故仍未
開權言始成故尚未發迹此之二義文意之
綱骨教法之心髓而彼部不開不拂焉知化
迹無優劣耶圓理無殊故今許云可爲連類
斥人師不了故復論之於中爲二初總明同
異次別比決初連類者如華嚴中說十住時

有十慧菩薩法慧爲首說十行時有十林菩薩功德林爲首說十向時有十幢菩薩金剛幢爲首並云承佛力說至說十地時有三十六菩薩皆以藏爲名金剛藏爲首解脫月居末是金剛藏入大智慧光明三昧十方皆爾從三昧起告諸菩薩言廣大如法界等次列十地名竟云三世十方諸佛無有不說此十地者一切菩薩隨順佛說作是說已默然而住一切菩薩聞是語已渴仰欲聞各各念言何故金剛藏菩薩說十地名已默然而住衆中有菩薩名解脫月知衆心念說五行偈請金剛藏金剛藏復說六行偈止云衆生少信故我默然解脫月復請云大衆直心清淨善修助道種諸善根云金剛藏復止云衆雖清淨不久行者智慧未明了解脫月復請云諸佛皆護念願說十地義諸菩薩同聲偈請諸佛放光照光中偈讚竟金剛藏復稱歎十地義深妙難思謙退已次方乃云承佛力說復誡衆令諦聽恭敬又云我之所說者如大海之一渧次方廣說十地功德等此乃三請兩

止循關法華一請一止故云連類況法華所請獨顯本迹一實長遠耶又連類者但云止請不云所說之法法非連類不可爲儔而人師偏著謂加於法華者自古弘經論師不曉佛意唯見華嚴專廣文長菩薩致請而謂華嚴加勝法華近代已來讀山門教者仍有此說悞哉悞哉況以人師但以請主勝劣相形不云法門觀智勝此而近代匠者更以教體謂勝法華豈非悞耶總明同異竟次身子下別比決中三初正比決次彼以下明比決意三但此下結歸本文疑多請倍之意初文又二初斥古師云法華請者唯小次又彌勒下救法華不及菩薩疑請於中又二先引齊次又本門下明勝意初云法華中彌勒求決於文殊華嚴中解脫月請釋疑於金剛藏若據二處菩薩互爲賓主並是深位是則以齊故云若爲有異二處會主雖即釋迦舍那不同但是衣纓少殊內身不別次文者一往雖然所請之法所被機緣不無同異華嚴兼別法華純圓又十方諸佛皆是舍那分身而經中

不說亦是以權而覆於實是故須此比決令勝於中又三初總明請人說者所說法勝次若彼下別明眷屬勝三又彼下明化主勝初文者法華本門是佛說佛法與華嚴中加於菩薩說菩薩法不無同異如此優劣佛旨難思故大師自云若較其優劣恐失佛旨佛旨但在誘物契真但能被教門不可一槩所以復云此法華經開權顯實開迹顯本如斯兩意永異餘經請倍疑多復異諸教故迹門三止四請本門四請三誡次文中言不無蹤容者知識蹤發心容知識可互相成益發心則師位不移故知知識之言覆此發心之事顯覆不等蹤容何疑第三意者彼十方說法法同人同被加者同是則化主眷屬並以一身無量身互爲主伴同而不同一身多身一多自在而覆其分身之說但云主伴相關設彼一身多身但云法同名同彼一華臺立一化主華臺相去其量巨量今以八方土田滿中諸佛凡集幾許華臺佛耶舉例而知塵數亦爾比決意者彼華嚴佛何殊法華已如前說

餘並如文及疏文中廣以十義辨於同異三結歸如文二結勸○次異解中二先明三意通用次明諸師不同初文者頓漸不定名雖不殊但明義不了是故須破初中言南三北七者南謂南朝即京江之南北謂北朝河北也自宋朝已來三論相承其師非一並稟羅什但年代淹久文疏零落至齊朝已來玄綱殆絕江南盛弘成實河北偏尚毗曇于時高麗朗公至齊建武來至江南難成實師結舌無對因茲朗公自弘三論至梁武帝勅十人止觀詮等令學三論九人但爲兒戲唯止觀詮習學成就詮有學士四人入室時人語曰興皇伏虎朗棲霞得意布長干領語辯禪衆文章勇故知南宗初弘成實後尚三論近代相傳以天台義指爲南宗者非也自是山門一家相承是故難則南北俱破取則南北俱存今時言北宗者謂俱舍唯識南方近代亦無偏弘其中諸師所用義意若憑三論則應判爲南宗若令師所用毗曇成實及三論等大小諸經隨義引用不偏南北若法相宗從

多依大論觀門綱格正用瓔珞融通諸法則依大品及諸部圓文故知今家不偏朋黨護身寺自軌法師大乘是人爲立號以重其所習故美之稱爲大乘○三明難中先難南三次難北七初南三中先難五時次令更下重難前文用三時義初文二先難五時次五時之失下結難初文正難用涅槃五味五時又三初難五時次難共用頓等三教三難用涅槃五味初文又二初叙意次正難初言先難五時者以初二師立三四時攝在五時中故先總標意竟次若言下次第難其五時即自爲五文初難十二年前有相教者先牒其所立次難難中又四初總難十二年前及以有相次又阿含下單以空難三又成道下難十二年前唯小四復次下以成論破意難初文中言成論等者論屬十二年前論文自明空義論師判之爲有相教豈非以有加誣巳宗爲有相教次文者阿含即是十二年前及大論所指皆明空義如何云有言是老死等者如止觀第六記次論所指云三藏中明法空

爲大空者他云三藏通大小何爲但屬小今明如法華云貪著小乘三藏學者又大論中處處以三藏對衍而辨大小故準此文以三藏爲小若通論者小衍二門俱有三藏自是通途非別意也若唯通途如何銷通法華大論具如四教本中廣明故十二年前約顯露教秖可通云三藏教耳故不可云見有得道若唯見有妨於三門是故文中且破存於計有之見又三藏教準不定教亦非獨在十二年前如食檀耳是涅槃時其事亦在四阿含內迦留陀夷亦復如是故顯露教十二年前定唯在小三難唯小中二初文引央掘仍是大乘明空亦在十二年前次又如大論得道已後十二年中亦說般若四成論斥意難中三初直以論師斥意難教成虛設次又拘隣下以得道人難得道不無則教成無相三又若下以得道與無相雙折又爲三初難得道不得道教同無相及以邪說次難得道仍存有相道亦成外三結成過相次難十二年後亦二先牒所立以略非次若言下廣破彼師

以般若教爲第二時故般若無褒貶等所以約此而爲難辭於中爲六初難無相不成次若言下難不明佛性三若言下以般若無會三難四若言下以般若無彈訶難五若言下以般若是第二時教難六以般若通十二年前難初如文次文又三初單以正因佛性難次故知下以三佛性難三若言無常下以八十年不說佛性難初文又二初以共不共般若難次大經下以名義同難又爲四初引五名中有佛性般若難次彼師救三若爾下重破四又涅槃下重引文結同初文云佛性有五種名如止觀第三記意仍少別次救云涅槃自是三德中之般若非無相者此過更甚一者三德般若猶有相過二者無相般若非三德過若非三德即是無常若是無常云何無相縱屬小乘亦非十二年後般若無相不成況重破中還爲涅槃所指涅槃何殊般若耶況重立結同中涅槃佛性與實際般若不殊次以三佛性難中三初更牒涅槃般若所明實相法性爲正因對餘二性爲三因次重

引金剛論證般若爲了因佛性三但名異下舉譬結難三以八十年佛難中二先牒所計次難難中又三初以八十年佛亦說常難次引大論秖是一身而分生法難三以小況益難初言云云者涅槃八十既說常般若八十豈不說般若八十若不說涅槃八十安得說廣益云云次引大論又二先分二身次二身合初文者般若之中既爲諸菩薩當知化主必非生死若非生死即是常住若是常住明常灼然所言佛有生法二身者如大品中華積

世界普明菩薩欲來此土彼佛令其問訊釋迦少病少惱等論問云何故諸佛問訊而言病惱論答云佛有生法二身故生身有寒熱乃至九惱法身無病故問生身不問法身次釋論下明二身合者教分二身爲機劣故豈以爲劣機故暫現無常即以無常加誣法性令無常耶三舉小爲況者均提沙彌緣出大論如止觀第四記彼小乘言不滅者以無作之業至未來世名爲不滅非常住不滅且引不滅破彼無常三般若無會三難者其實般

若未會其人今且以會法而爲難者彼亦不曉會法不會人故又爲二初汎引天子發心天子雖非二乘然發菩提即當會義次引聲聞發心正明會義又爲二初引經次若聲聞下釋初文中云與生死作障隔者滅智灰身永斷生死若其發心大悲利物應處生死與物結緣若種若脫而成熟之是故二乘已斷生死永與生死作障隔故不能復入生死益物若發三菩提心者我亦隨喜者折挫小行令發大心於權教中雖云敗種佛以實理而

發動之假使能發菩提心者我亦隨喜四難無褒貶中四初引斥智次又十三下引斥教三又云下以引失教旨難四豈有下結次文言不從大家求食等者經云汝是上人應求上法不應自鄙唯居下位不應如彼攀附枝葉狗狎作務等三引失教旨中言見象等者立小乘教本期於大住小亡大斯爲不黠四結如文五難是第二時中二初引諸經次經下結難六難十二年後有無相如文次難第三時者彼以方等爲第三時教故須約褒

貶等難於中為二初牒所計次今問下正難
初如文次為四初難方等不應在般若之後
次又彌勒下難被彈不應獨在聲聞三若言
下難不應以七百之壽用判方等四以三佛
性難同涅槃常住初二如文第三中又三初
難次文辨下再辨三又云下引證常身初文
中云七百阿僧祇者楞嚴丁百及淨名金剛
二經俱是第三時教何故不取金剛為正而
人師皆以七百判為無常若七百無常金剛
豈常方等金剛若無常者涅槃金剛何必是
常涅槃無常佛性何在言何疾何惱者乳光
經中佛在毗耶離音樂樹下眾會說法佛少
中風當用牛乳時減中有梵志名摩耶利五
百弟子為國大長者不信佛法不知布施羅
復宅庭不令鳥侵所居之處去佛不遠佛告
阿難汝持我名至梵志所索乳犢來阿難受
教而往持鉢門下立時梵志欲入王宮因見
阿難問曰何故晨朝持鉢住此阿難具以佛
意答梵志梵志默然思惟若不與乳諸人咸
謂我慳若與乳者諸梵志謂我事瞿曇遺復

思惟已即授弊牛令阿難自犛欲令弊牛觸
殺阿難折辱瞿曇如謀而行梵志五百弟子
皆笑云瞿曇常自言能度生老病死今者自
病須乳時維摩詰訶辭問答空聲等具如淨
名仍廣於經時五百弟子聞空中聲即無狐
疑皆悉歡喜發無上心時梵志內外眷屬及
聚落中無數千人皆隨阿難往看犛牛阿難
至牛傍自念我師法不自犛乳言竟忉利天
座為之大動從天下來化為小梵志住牛傍
阿難見之歡喜請取乳即答阿難我非梵志
是帝釋耳聞世尊須乳故來至此阿難言何
能近此腥穢耶答言我之何如佛世尊耶欲
為取乳唯願知時帝釋諾即持器至牛傍牛
便靜住觀者驚怪小梵志有何緣來為之犛乳
儻為弊牛觸死當柰何耶帝釋說偈言曰今佛
小中風與汝作乳犢令佛服之差得福無有
量佛尊天人師常慈心愛念蜎飛蠕動類皆
欲令度脫爾時犢母說偈云此手捫摸我一
切快乃爾取我兩乳犢置於後餘者當持遺
我子朝來未得食雖知有多福作意當平等

於是犢子為母說偈云我從無數劫今得聞
佛聲即言持我分盡用奉上佛世尊一切師
甚難得再見我食草飲水自可足今日更有
五偈云云於是阿難滿犛乳去梵志及親邑人
見此稱歎信解佛法得法眼淨阿難至世尊
所具述之佛言如是此牛過去曾為長者喜
出息償錢畢復拒觸他人坐此墮畜生今罪
已畢放口光授記從此卻後命終七反生兜
率天及梵天復七反生人間豪家牛母見彌
勒成阿羅漢犢子上下二十劫竟作佛號乳
光當知世尊無疾無惱為度人故現身有疾
為度眾生現行斯事故淨名安慰阿難云但
為佛出五濁惡世為眾生故現行斯法二三
如文第四文又三初引經題總具三脫即三
佛性難次引下文具三脫三佛性難三三義
下結難次難第四時為法華同歸教者又二
初牒文總斥次法華下別難別難又為二初
略舉法華明常辨性次華嚴下別引並難初
文云命章者命字口令也謂教也即命召也
謂章初也次文又三初引明常文次引佛性

文三破神通初文又五初以華嚴爲並難彼許華嚴亦明常住故將爲並次又無量義下以序文驗爲難三若言下以勅語多少爲難四引今文五法華論下引三身爲難初文又二先以迹門並難次又華嚴下以本門並難初文言菩薩智慧如爪上土者大經三十二云爾時世尊取大地土置爪甲上問迦葉言是土多耶十方世界地土多耶迦葉答言爪上土者不比十方所有土也經文本譬捨於人身得人身少今借以譬菩薩智者如爪土等華嚴甚深但爲今序第二第三如文第四文者引文三身壽命爲難第五文者若不明常豈明三佛次明三佛性又五初引不輕文次引法華論文三引浮槃遥指四引涅槃同明一乘五汎舉涅槃猶劣初二如文第三文言八千聲聞得授記莂者如止觀第七記第四同明一乘中言畢竟者經云畢竟有二種一者莊嚴畢竟二者畢竟畢竟又有二種一者世間二出世間莊嚴畢竟謂六波羅蜜畢竟畢竟謂一切衆生悉是一乘一乘者名爲

佛性是故我說一切衆生悉有佛性悉有一乘第五如文三破神通者又二初略舉身土不滅驗非神通次正破神通義如第二卷故著云云次破第五時中又二初牒次難又二初以二諦爲難次衆生佛性下例難初言欲破第五先難成論師二諦判教古人雖云二諦而不分共別含顯之異故將常住以例諸教諸教並是十二年後所明二諦與十二年前二諦何別若言無別自涅槃已前法華已來應俱無常若其別者那同名二諦次例難者二諦既同應俱明佛性並云云二諦既同應俱明闡提作佛並云云已難漸中五時次難頓等三教初難頓者又二先以同難次權雖下以別難華嚴至法華來無不有頓何獨華嚴得稱頓耶次明別難中以權別故故有諸部不同若權是事法不應從權異邊而分頓與非頓次難不定者爲三初總舉諸經次別引央掘列衆明常三以淨名爲並次文言央掘列衆者彼經初云爾時世尊與無量菩薩摩訶薩及四衆天龍八部毗舍遮富單那

等日月天子及護世等皆云無量始從鹿苑方等般若法華涅槃經初列衆皆有聲聞菩薩雜衆央掘亦爾仍云無量故云委悉彈斥明常者如彼央掘偈云云何名爲一謂一切衆生皆以如來藏畢竟恒安住云何名爲二所謂名與色此是聲聞宗斯非摩訶衍云何名爲四所謂四聖諦是則聲聞宗斯非摩訶衍一切諸如來第一畢竟常是則大乘諦非苦是真諦云何名爲五所謂彼五根是則聲聞宗斯非摩訶衍所謂彼眼根於諸如來常等具如止觀第七卷引乃至增十亦復如是如是等文彈訶聲聞明於常住最爲顯著餘如彼經又如無垢施女經阿闍世王有女名無垢施於晨朝時著玉屐踞父殿坐爾時舍利弗與八大聲聞文殊師利等八大菩薩入城乞食各先作念舍利弗念言我當入如是定已願舍衛城中一切衆生聞四聖諦法目連念言願令城中一切衆生無有魔事如是十六人各作念已次第到城入無垢施女門詣其乞食皆被此女如其心念種種彈訶此

十六人還佛所述已佛記是女等云三文者
爲三初以同有彈訶爲並次又淨名下以訶
在昔與央掘同爲難三若謂下以明常被緣
爲難三難用涅槃五味中二先敘其非次別
明難難中又二初總斥非次何者下釋釋中
自五初難從牛出乳爲十二部中三初以非
初說及無十二部爲難次救云下彼救三令
問下縱難初如文次文言彼救云小乘亦有
十二部至異耳者大經二十五云雪山有草
名曰忍辱牛若食者即出醍醐更有異草牛
若食者則無醍醐雖無醍醐不可說言雪山
之中無忍辱草佛性亦爾山喻如來忍辱草
者喻大涅槃異草者喻十二部經若有能聽
大般涅槃則見佛性十二部中雖不聞有不
可說言無佛性也既云十二部中無有佛性
即是無佛性之十二部也忍辱草者既喻佛
性佛性亦不出於十二部彼師依經救云大
小乘俱有十二部也今意從別且存大乘佛
性十二部也無佛性者且對九部三縱難中
二先直縱難何爲不用有佛性之十無部次

引第七中判其墮罪次難第二時又四初牒
計次修多羅下明難三解云下彼救四若言
下重破破中又三初以譬喻等例破次般若
下以餘經例般若直說爲難三若言下破第
二時次破第三時又二先牒計次淨名下指
前文破次破第四時又二先牒計次正破破
又二先破回文次引涅槃破其謬立次難第
五時亦先牒計次正破譬云佷戾者兩字本
爲一義謂諍競不順今隨語便故分字釋結
及更難用四三二時可見次難地中自爲
七文初難五時中但難初時次餘四同上初
時爲二初牒計次正難難中又六初單約戒
善難次又彼經下用彼經體難三又云五戒
下以五戒爲諸行本難四又提謂下以經中
結得道衆難五復次下以結集法藏次第難
六若言下以在初難一音初文又二先直難
次縱難次文者符謂三乘法者所謂行行法
也印謂泥洹道者道謂能通印謂實相有實
相印道則可行第三文者靈謂情識有情識
故藉戒爲本天謂諸天正報依報地謂地神

依報正報四天王持之使四時調順地神持
之萬物成熟父母道源祇是能生爲義第四
如文第五結集難中二初難不預五時次何
者下釋不預所以六難一音可見次難菩提
流支中二先牒計略斥次從得道下正斥正
斥又二先斥半教次從般若去斥滿教初又
二初總難次引諸文皆是十二年前已有滿
教言涅槃云我初成道恒沙菩薩來問等者
第三經迦葉設三十六問竟佛讚言善哉善
哉汝今未得一切種智如已得之如汝所問
如一切智等無有異善男子我初坐道場初
成正覺爾時無量阿僧祇恒沙等諸佛世界
有諸菩薩亦曾問我如是深義然其所問句
義功德皆亦如是等無有異如是問者則能
利益無量衆生次斥滿中又二先引論以明
法華秘密難次又若下以三味各展轉互難
互難又二初正難次能譬下結難次難四宗
中自爲四初難因緣宗中二初以通途因緣
爲難次又因緣下假名義同不應立異爲難
初文言六因四緣者略如止觀第八記言成

論三因四縁者三因謂生因習因依因生因
者若法生時能與其因如業爲報因習因者
如習貪欲貪欲增長依因者如心心數法依
色香等四縁者因縁者具足三因次第縁者
心心數法次第而生縁縁者如識生眼識增
上縁者諸餘縁也若倶舍中因縁五因性成
論以所作因即是增上故不別立但立報因
即生因是自分因即習因是共因即依因是
次難假名宗中二先據本論得道爲難次引
大論空門爲證宗應順本論異不成宗次難
不眞宗中三先引大論彈方廣破次若謂下
難不明佛性三何但下難幻化語通立宗不
成初文破不眞宗指大品十喩者如止觀第
五記十喩既是大品正文龍樹彈者但爲方
廣不曉即空不空等理但指如幻爲不生滅
如幻但是俗諦而已如何得立爲般若宗般
若意在空及不空故云失般若意次文可見
第三文又二先難次結次難常宗指涅槃於
中爲二先以八術並難次彼云下重述彼救
重破又五初述計次宗則下重破其宗教眞

不眞等不應別立三彼引楞伽下破其謬引
失意四若爾下以因縁假名爲例五覆卻下
結難初文言彼云誑相不眞宗等者彼立四
宗家自判云不眞宗是通教常宗是眞宗彼
依楞伽作如此判具如下引今以眞不眞及
宗教有無卻覆並決令二名齊等使宗必有
教教必有宗教是能詮宗是所詮必互相有
不可孤然既無此義當知彼之所立眞及不
眞亦須互有既不別立其名便齊何須別立
宗教二耶說大意竟更重消文從初至者字
有二十二字先述彼定計二宗次從宗則下
重破中初至用教二句有十五字難其不眞
不合無宗從眞宗去至立宗有九字難其有
宗不合無教次從宗若去至知眞有八字重
徵其無教之失宗爲所詮教爲能詮眞宗既
無能詮之教如何得知所詮之眞次從眞宗
若沒去至通教有十二字以眞卻並不眞若
使眞宗還例不眞無宗有教則眞與不眞同
名通教次從若倶沒教去至通宗有十一字
復以不眞卻並於眞若使不眞還例於眞無

教有宗則眞與不眞同名通宗次從若倶安
去至宗教有一十字立理難其宗教合倶若
眞與不眞倶有教有宗則眞與不眞倶名通
宗及教次從若留去至宗教有十六字以眞
不眞卻覆並難宗之與教宗教既等不應復
分眞不眞別是則宗教之上倶有眞與不眞
眞與不眞既同宗之與教復等是則但成一
句謂通不眞眞宗教文中似開爲兩句者爲
開次文難勢未畢故云通不眞宗教通眞宗
教次從通不眞宗去至修也有二十一字以法
卻覆難其行人法既一例倶有教宗人不合
分大小之別若言不眞通三乘人眞宗亦應
通三乘人亦應更覆並云眞既獨教菩薩之
人不眞亦應獨教菩薩亦應更並云三乘通
有眞與不眞如何輒分宗教等別次若言去
至眞也有十九字縱難也借使眞宗是融通
之通亦不應獨無教而立宗也通教亦是通
宗之眞豈得無宗而立於教從此則下總結
宗教二義既其齊等眞不眞名亦皆混同三
從彼引去出其謬引所憑便成不曉教旨彼

經明於三乘共位即簡二乘名爲童蒙說秖
是教以教通故不隔童蒙故云說通兼教童
蒙雖通童蒙宗在菩薩是故宗通本教菩薩
教是能詮何故立云眞宗無教兼被於小則
童蒙有教何故立云無宗但教彼人不知三
乘之眞兼空不空不空復有教證兩別他不
見此望聲釋義徒分宗教失旨逾深四從若
爾去例難且依彼立以難因緣假名二宗同
成不眞若更並決亦應準前故云不便次破
五宗六宗又二先破次總責無憑初破五宗
彼立五宗四不殊前已如前破次若言下正
破法界宗中二先難次結初文二先以涅槃
難次以大品難初文二先以二部不應優劣
難次若常下以二法對並爲妨難二法不別
何得別立以爲兩宗次引大品中一切法趣
如止觀第二記結如文

法華玄義釋籤卷第十上

音釋

洮汰 洮徒刀切汰徒蓋切洮汰猶洗濯
湩 他冬他動竹用三切乳汁也
蜎 許沿切蠕乳兗切小飛也蜎蟲動貌

法華玄義釋籤卷第十下

唐天台沙門湛然述

次難六宗先指四宗與前同竟已如前破次
今間下眞常二宗對並爲難又二先以同異
對並次何者下釋不異又二先釋異非妙法
以生滅虛偽故次又眞下判既非妙法何殊
不眞等次難圓宗中先牒計總斥次大品下
別難又二初以果法俱融難次又云下以因
法俱融難染因染果皆悉即淨具一切法豈
非不二耶次責五宗六宗無憑中言出頂王
經者親撿無文未審其意次難有相無相教
中二先總斥次何者下別斥又三初以二諦
相即難次華嚴下以經部大體難三大品下
重引大品結難初文二先舉二諦中言相即
者俗即有相眞即無相不應相離次一切智
人去引證也一切智人即證眞眞即無爲差
別即俗以猶用也用此無爲而能分別故即
俗論眞次文又二先準部中所明義不應別
次若純下明別立有妨寄此兼判楞伽成方
等部他云楞伽非第三時七卷經文第六卷
中大慧問言外道尚遮不許食肉何況如來
大悲含育而許自他令食肉耶若大乘中梵
網已制猶作此說當知楞伽四含之後爲漸
制之始下佛答中仍云菩薩不應食肉故知
仍存小教中開次難一音中亦二先立計總
斥次別難別中爲六初以鹿苑施小四諦破
次以信解衣瓔二身破三若言下所化逗成
能化破四若言法華下以法華純一縱難破
五引華嚴仍二破六故知下結難言華嚴五
天往返者通舉上五故云五天其實但四除
化樂故謂忉利說十住夜摩說十行兜率說
十向他化說十地○四研詳中二先釋章名
次若五時下正爲研詳次第詳覈南三北七
所用宗教尋之可見不復分節今失三門亦
失七門者以般若中有共不共故不共雖有
別圓不同且總言之名爲不空對共中四以
爲入門既但得一全失共三及不共四故云
失七此得斥小一種聲聞全失七種聲聞者
藏通入門各有聲聞若斥有相但斥三藏有
門一種全失餘三及通中四故云失七會五

者五謂人天及三不會七者七謂聲聞支佛各有二故永失七術者常樂等四及非常非無常等四總成八術故知但常唯得八術中之一耳又八術如止觀第八記二鳥俱遊者大經第八鳥喻品云善男子鳥有二種一名迦隣提二名鴛鴦遊止共俱不相捨離此品答前云何共聖行娑羅迦隣提舊云娑羅是雙隣提是鳥然娑羅翻堅固不應云雙或云娑羅一雙隣提一雙或云娑羅一隻隣提一隻引文云鳥有二種也或娑羅翻為鴛鴦引證云問中云娑羅答中云鴛鴦類異義同故以鴛鴦替於娑羅或云娑羅翻為天鶴引六卷泥洹云鴈鶴舍利章安云然獏不善梵音秖增諍競意在況喻取其雌雄共遊止息譬一中無量無量中一問為凡與聖共聖與凡共凡與凡共他云若觀常時不識生死無常若觀生死無常不識涅槃常住二解不分如識金不識鍮識鍮不識金精識二物是名雙觀餘三亦爾凡聖俱然故云雙遊此釋違喻一鳥窮下之生死一鳥窮高之涅槃升沈永乖雙遊何在又有人約半滿以明雙遊夫雙遊者生死涅槃各有常與無常取生死涅槃中雙常為一雙滿取生死涅槃中一雙無常為一雙半今明不爾兩常俱起乃是二雄兩無常俱起乃是二雌亦與喻乖是故不用今言雙遊者生死涅槃中俱有常無常在下在高雙遊並息事理相即二即中中即二非二中而二中事理雌雄義並成也故此雙遊須約六即此中具有凡共聖等如前三句用二音者有慧方便解等者慧即是實方便是權二義相即不得相離他用五時但得方便而無實慧故淨名云無慧方便縛故無實慧而用方便名愛見悲即三藏菩薩也總而言之除無緣外皆悉名為方便縛也是則別教地前通教出假皆名愛見若但一音而無權慧何但方便是縛慧亦非解故淨名云無方便慧縛乘二乘空慧也總而言之通別入空菩薩皆名無方便慧今用此意斥彼用教諸味用實雖名一音若無赴緣彈斥洮汰成生熟酥使至法華堦入一實名無方便若用五時漸誘之益則失諸味平等一音名為無慧故今斥之義同縛慧及縛方便○五判教中列章解釋釋中自六初釋大綱中復為三標列釋釋中復為教觀二種於中又二先二門意次正釋釋中二先釋二種次今辨下簡示稱歎初文二初約教中初釋頓教始自華嚴終至法華皆有頓義故顯露中唯除鹿苑以餘部中皆有頓故名為頓教而非頓部下文不定亦復如是此中又引初成道者且借祕密助入此中明鹿苑初成亦有頓義況諸經耶言七處八會者是舊經五十卷或六十卷成晉義熈十四年北天竺佛度跋陀羅三藏此翻覺賢於揚州司空寺譯後有大唐三藏證聖元年來至與于闐實叉難陀此云喜覺於愛敬寺譯八十卷成但龍宮三本上本十三世界微塵數偈中本四十九萬八千八百偈下本十萬偈四十八品今但有三十九品則經猶未盡舊經七處八會新譯更加普光明殿一會第一摩竭阿蘭若有六品一世主妙嚴二如來現相三普賢三昧四世界成就五

華藏世界六毗盧遮那第二摩竭隄連河曲普光明殿會有六品一如來名號二四諦三光明覺四菩薩問明五淨行六賢首第三忉利天會說十住有六品一升須彌頂二須彌頂讚歎三十住四梵行五發心功德六說法說令十住進後位也第四夜摩天會說十行有四品一升夜摩二夜摩讚偈三十行四無盡第五兜率天會說十向有三品一升兜率二升兜率讚歎三十向第六他化天會說十地一品第七重會普光明殿說十地勝進行有十一品一十定二十通三十忍四阿僧祇五壽量明菩薩報生淨土隨時壽量六菩薩住處七不思議法明佛果德八相海九隨相光明功德十普賢行十一如來出現八三會普光明殿說六位一品謂離世間第九遊逝多林會說入法界品如是處會所明位行不出別圓但經意兼含義難分判始從住前至登住來全是圓義從第二住至第七住文相次第又似別義於七住中又辨一多相即自在次行向地又是次第差別之義又一一位

皆有普賢行布二門故知兼用圓文接別次結如文次漸教者又三初約始終共名為漸次又始自下約人在教以判為漸三從方等之初至法華前皆名為漸前文多處及止觀等用中間之漸今用舊名通判一代且置藏等是故爾耳頓與不定亦復如是今先引大經通明一代漸教之相此明敷設教門出沒利物故用斯漸次始自去始自人天終至佛乘亦名為漸此是約人入雖在於諸味漸稟而得益深淺始自人天次第入實此如止觀初破三途後達常住此人不經華嚴但從鹿苑之前初稟人天後漸深入言中間者或復初從方等般若後漸漸深入皆如前說並名為漸以鹿苑後皆有人天乃至實相故也此等漸入初不在華嚴後不至法華教雖經漸或得頓益其未入者若來至法華被開會竟又名漸頓自是別途非全名漸三明不定中二初略點示次引經解釋釋中三先引教次釋經三結釋經意中又二先明不定之由由往聞法次正明不定即今世發習且以提謂

為首提謂猶屬顯露未假祕密故至鹿苑方分顯祕次生熟酥中但語菩薩者亦是顯露亦應言若祕密教二乘之人處處得入但是文略耳不語今經者如第一卷中分別今經無不定故涅槃中言鈍根二乘等者應於法華皆得悟入若至涅槃乃是鈍中之鈍此如五千復成不定言菩薩者即藏通菩薩至涅槃中方得聞常破於無明亦屬不定是等皆名發不定故言七種方便皆入究竟者今釋不定非但涅槃之中七種方便皆得入實名為不定前諸教中亦復如是若圓教中及別登地得入實者不名不定故不定名必在方便又登地登住超斷無明亦名不定是故名為醍醐殺人次約觀門者此三觀中頓觀一種全同止觀漸及不定少分不同漸初不云先修歸戒下去文同如前教中初即人天此中道理初亦歸戒但是文略不定但寄漸次論發不定若彼止觀但論從師所受修行不定故彼文云或漸或頓或止或觀既云天台傳於南岳不可從師傳於所發是故不同此

約昔聞今隨修觀所發不定又漸次觀云從初發心為圓極故修阿那般那彼止觀意亦復如是故彼三種初皆知圓人不見之便謂止觀漸初不知圓極之理名為別教者謬之甚矣禀此一家皆須諳憶信其虛說徒費餘

言漸次觀中二初釋次重別指云若的就者以此中文皆寄四教二乘菩薩辨觀故也復更云的即是借用別教行相而初心知圓者是也次簡示中二初開次結初文自分信法二行次結中云大該佛法者前標大綱故此

結云大該佛法言大綱者此三種義若教若觀該通一化語頓則始中俱有語漸又三種不同不定復寄諸門涉於四教列觀秪是行者教部教部隨行何等為至何位發心所共各各不同不假必須從初至後並未委論諸門綱目為是義故名為大綱不同古人以此三名局定判部今師以此為大綱竟於其中間或約聲聞鈍根菩薩或約利根獨悟菩薩或對或並或破或會或盈或縮或顯或祕此等諸意隨事別釋更須約教故與今昔諸判

不同次引文者證三大綱所以引三文者方便品法說文義顯著無量義重敘於開為合作由信解品委領始終五味今昔權實無缺若語方便攝下二周若語信解復該前後故引此三文該通一部本門曉示久成故亦略

引是故正引三文義足然三處文文意雖具今從易了隨顯而說故前之兩文文義互彰後之一文該始末故初引方便中意者且取從頓出鹿苑文次引無量義者正當鹿苑後方等般若文後信解者通收二文今初方便

品文又三初引文次解釋三結示初引文中具明漸頓云於三七日中者近代釋云但是始成不云日數菩提流支云說華嚴經前之五會初七日說第六會去第二七說引地經云如是我聞等成道未久第二七日也復有人言八會如前第九會別時說新疏破前二師釋云第七日但說十地故知定在第二七日若準深密普曜二經第七日在鹿苑說三乘四分律云第六七興起行判七七五分律第七日智論五十七十二遊一年方始說法

過去因果經云初七思惟我法妙無能受者二七思惟上中下根三七思惟誰應聞法即至波羅柰為五人說四諦小雲法華疏云三七已說法華引下文宿王華智佛在七寶菩提樹下說法華經今佛亦爾因果經略同今師意者佛在法身地佛眼洞覽豈止道場淹留三七今明三七意有所表表三周也初七思惟法說次七思惟譬說三七思惟因緣說皆無機故息大施小此偏就圓為語若通約大乘為語初七思惟說圓次七思惟欲說別

三七思惟欲說通皆無機故息大施於三藏次釋中二先釋頓次釋漸初釋頓中二初正釋方便品先頓意也次序品下引二文助釋頓後明漸初文者約大機即寂場之時約小機即成已思惟未說之時次文為二初引二文次如此等下判益相不同初又二初引序文次引涌出初引序中二初引今佛次引古佛涌出如文次得益不同中二先立不同即初後兩味不同次何者下釋又為五初約機緣次如牛下約化主三三教下約教味四又

約下約行五以此下結意初約機中具得二
名大故名頓初故名乳次約化主中二先譬
次合機緣雖二約佛恒頓故云具在法身三
約教中二初單約華嚴得名次五味下對餘
教味得名復殊所以對漸不定名之爲頓在
四味初故復名乳四約行中亦從所對得有
二名一從所證理極得醍醐名二得乳名復
從二義一大行之始二小機未轉先列二義
次何者下釋小未轉之相五結女文次釋方
便品開漸中二初述方便品次故涅槃下引
涅槃證初文又二初正引方便品次非但下
釋古佛同然指引序文也次涅槃文二先引
法譬次漸機下釋味名所以言不取濃淡者
秖是小機於華嚴如乳非酪濃於華嚴三結
示如文次引無量義中二初引文次從佛眼
觀一切下釋經意又二初明初大後小次若
依下明初小後大 初如文次文中二初明先
小後大之意次次說下正明後大初又二初
略標次所以下釋次正明中又三初方等次
般若後法華初方等中又六初略述其部大

旨次故身子下明被彈之人三然方等下明
被彈之時四何者下明受彈之意五自昔下
明彈訶之益六按無量義下結時此諸文者
並寄對小及鈍菩薩以明初文者上句云小
偏在聲聞下云三藏兼於菩薩次文者且略
舉二人餘者準例善吉茫然棄鉢身子怖畏
卻華以空智爲入道之主故寄此一人故般
若中亦加此二第三文者得果之後即有彈
訶彈訶之時復云往昔驗知並在十二年前
第四如文第五文者若未得果具足煩惱大
機復生若其輙訶則憚敎不受有損無益斯
之謂歟由得果後訶故成二益一者得果成
於酪益二者彈訶成生酥益六如文次明說
般若中二初引經略立次大品下釋經意釋
中四初略釋經意次又云下明部中共別三
大品下結成次第四復言下結益初如文次
文者初是共次而言下別別即不共此是不
共般若與二乘共說又分二義一以法界爲
華嚴二以時長通至於後二義俱通是故兩
存大機則華嚴不休小機則諸教次第是故

鈍根猶同小見三四如文次明般若之後說
法華者亦二初引教略立次釋釋中三初明
說頓之意次故下引證結意三復言下結益
益中二初明與涅槃同味次又燈明下明化
緣不同故有無不等於中又四先釋次譬三
法華下引證四問下料簡釋疑初二如文次
引證中二先引證次爲此下結四料簡中問
如文次答中言大論須菩提更問畢定不畢
定者大論九十三先舉經云須菩提白佛言
世尊菩薩摩訶薩爲畢定爲不畢定佛告須
菩提畢定非不畢定須菩提言爲何處畢定
聲聞耶支佛道耶佛道耶佛言非二乘道中是佛道
中須菩提復問爲初心菩薩爲後心菩薩佛
言初心及跋致皆悉畢定須菩提於法華中
已聞諸菩薩得記故已畢定今復更問故知
須菩提更爲未入者問故知法華之後更說
般若明矣般若不殊故結集者同爲一部三
引信解者具歷五時又爲二先引證領五時
教次此五味下結兩經同味初言次第者華
嚴初云於菩提道場始成正覺在初明矣諸

部小乘雖云初成自是小機見爲初耳據信解品脫妙著麤故知居次大集云如來成道始十六年故知方等在鹿苑後仁王云如來成道二十九年已爲我說摩訶般若故知般若在方等後亦知仁王在大品後法華云四十餘年大經云臨滅度時當知次第有所據也故知古人以法華爲般若對第四味獨以涅槃爲第五味悞矣悞矣次文又二初明二經味同次然二經下以起盡同相釋同味之意於中又二初標次如法華下釋初言然二經教意起盡是同者起謂正說初分盡謂正說末分釋中二初正明起盡同次又涅槃下重辨初文者法華以本迹二門爲初後二分初則開權顯實斷眞聲聞後明本門增道損生重更辨前開權化主久遠成佛故涅槃正說開爲四段初純陀品去明涅槃施斷眞三修二長壽品去十四品明涅槃義三現病品去五品明涅槃行四師子吼品去三品明涅槃用故知初已斷眞麁聞後但明於涅槃義用是故二經起盡同也三明半滿相成中意

且置前三於一代教復須以半滿兩義相成方能消通一代妨難五味之處雖然若不論相成於理未盡於中爲二初明單用有妨次令明下正明相成初文中云若直用五味猶同南師無慧方便雖有方便無實慧故故名爲縛若直用半滿猶同北師無方便慧雖有實慧無方便故故慧名縛何者若以鹿苑爲半後去皆滿滿中但得約實一途而失於權以他明滿不分權實故今順舊但得名實而失生熟二酥之益及生熟中兩教二乘及兩教中始入菩薩是故滿中但得於實次正明中意則不爾互相成益五味則一一通豎進味味有半滿相成復於味味皆有祕密及以不定是則慧得方便故慧解方便得慧則方便解權實俱遊於茲明矣於中又二先略明離過次若華嚴下正判初文中言不相離者半滿相對有開有合今家五味次第唯用大經爲有所據然諸教意散在諸經大經之文但略結示前諸教耳次正判又二初正判次如來下明半滿之功是則今家相成之意不同

古人者良有以也初文中言頓滿等者華嚴正隔小明大於彼初分永無聲聞故云唯滿後之四味或單或帶可以意知是故不同舊人所判況復次第永異他人次功能中二初舉化主稱歎次述聲聞領解四明合不合中二先總明來意次若華嚴下正明合不合又爲二初正釋次問答釋疑初文三初明五味有合不合前三味不合般若有合不合法華一向合合是會之異名次自鹿苑下明合不合所以三總就下四句分別合不合相初文中言後分等者准不思議境界經云舍利子等五百聲聞皆是他方極位菩薩故今在此逝多林會迹下聲聞據華嚴經文殊師利逝多林出時舍利弗語五百言汝等且觀文殊師利相好威儀等觀彼經中舍利弗語辭似如已聞諸大乘竟如在方等般若會時未能悟故狀當聾瘂以後分之言時仍長遠亦可通在鹿苑之前今且判在華嚴會時次文中二初通明三乘得合之處次別顯聲聞得合之處初文又二初明在法華次明在涅槃二

文各有先釋次引證次別顯聲聞中二先標二教次釋二教釋中二先祕次顯初祕中以提謂況出三時此文可以通冠一切次明顯中三初論未入位隨處得入者意云此等不專在法華非謂全不至法華次明住果不過法華三未入位下明法華中上慢之輩來至涅槃次文中言敦信者入位之人借使至法華不肯合者正當斆過之文丈云若有實得阿羅漢不信此法者無有是處當知不合即是不信不信故名不實得故云不合成增上慢上慢之人實不得入得入之人非增上慢第三文中言五千起去者於涅槃會方得入妙又大瓔珞譬喻品中復有五千菩薩聞佛說如來法身功德即從座起遶佛三匝而退目連問佛此諸正士修菩薩道已入如來正法之藏行過二乘何故聞說三身深義不受而退耶佛言善男子此人開說是法佛血流面何以故是無量劫恒誹謗受罪此五千者從過去恒沙佛所脩六度起想著有悔心有退轉當經歷多劫勤苦千佛過去猶不得度

其上首者名曰勇智雖修菩薩道欲得成佛不可得如人欲於虛空造室已發菩薩心修六度行有著有悔心有退轉雖聞三身尚從座起去況諸聲聞未曾入位增上慢者是方等部抑挫之辭故云千佛過去若其實說此人於涅槃中尚已得入三四句分別中初句云華嚴三藏非合非不合者華嚴帶別名非合既是純大不與小並則不同於方等般若名非不合三藏純小未合於大名為非合既是純小不與大並不同方等般若並對而說名非不合涅槃亦合亦不合者本不住小名亦合仍存方便名亦不合餘句可知次釋疑如文次料簡中列章解釋釋中二先釋次問答釋疑初又二初略立次釋釋中初明前四味通後次若涅槃下明涅槃法華通至於前初文自四初明華嚴中二初引經釋次況結初文又二初明通至二經次明通至涅槃初文言二經者謂般若法華以般若亦得名華嚴故法華佛慧不殊初故次通至涅槃為二初正引經次夫日下述意初文者彼經既有

住世無量劫之言又見報身蓮華藏海說心地法門等故知華嚴至涅槃後以彼像法決疑結涅槃故次述意者初出先照既別得頓名餘輝獨及與先照何殊則初後俱照高山高山不異照體無別是故初後俱是華嚴況結可知次若修下略味通後又為四初略立次何者下證成三釋論下以結集證成四當知下總結次文者二人雖於法華得記此後猶作三藏結戒之緣故知三藏至後言迦留陀夷者由非時入聚落為俗所疑遂被打殺埋馬糞中佛令諸比丘求覓不得從馬糞出使入滅度因斯佛制白入聚落文在涅槃故知涅槃共結小藏又如身子於法華中而為請主至滅度已帝釋供養已收取三衣付沙彌沙彌持和尚三衣奉佛帝釋中事白佛言有所說當受持先至阿難所問已阿難共來至佛所佛問汝和尚戒身滅不答言不滅乃至解脫知見身滅不答言不滅阿難言彼恒說法教化無我故憶此耳佛言止止阿難過去諸佛可非滅耶而五分不滅何所憂愁耶

雖云五分不滅終是小乘中意故三藏至後
當知聲聞雖得授記小機未悟終自見小舍
利弗滅度緣出增一第九三十等至後中二
先立次何者下釋釋中二釋結釋中云陀羅
尼云者是方等陀羅尼下卷經云文殊師利
言今我不知是大陀羅尼義之所趣向念已
白佛言世尊如前所說先於王城已授聲聞
記今復於舍衛國授聲聞記音於彼羅柰授
聲聞記我今少疑欲有諸問惟佛聽許舍利
弗問文殊師利世尊授記不久得菩提各於
世界如今世尊不虛所言眞實故能第
二第三授我等記必當如釋迦牟尼言至法
華後者即指王城授記同於法華舍衛國記
即指方等在法華後彼經下文又云舍利弗
問文殊得記問文殊師利於汝意云何文殊
語舍利弗汝意云何猶如枯樹更生華不亦
如山水還本處不析石還合不燋種生芽不
舍利弗言不也文殊言若不可得云何問我
得記生歡喜不授記無形無相無我無有言
語無去來今猶如野馬如是觀者乃名得記

其文是文殊破舍利弗得記之相亦同彈訶
仍似般若亦可云般若在前意也四明般若
中二先立次何者下釋釋中二初文正引經
釋次又釋論下引事證次明後至初爲二先
涅槃次法華初文二初立次釋釋中二先據
道理次大經下證次法華中二初分顯祕次
結云遒記者昔日授記佛意不壅小乘情隔
自無悕取況約祕密已記二乘據斯以論遒
至鹿苑次釋疑中云別教復有四者別教十
住修生無生十行修於無量十向修於無作
登地證於無作故云有四又十行中習諸佛
法具足習於一十六門亦名爲四問住以習
八何故行中更習十六答前是自行隨用一
門後爲化他是故行中更習前八是故十六
俱須廣習二益不益中先敘意次分釋釋其
禮渜初約取用邊爲二先釋次不可下結初
文三謂譬合次文二先以譬結次少分下明
譬意初文亦二先譬次合合又二先正合次
於小下以譬帖合次譬意中言少分譬喻不
可全求者以華嚴爲乳但取機生未堪入大

復在五味最初而說是故華嚴分喻初味而
未得於華嚴之頓及別圓兩教俱有五味次
第之相復有不定及祕密等次約良醫譬簡
中三初譬次佛亦如是下合三此若下結結
中二先結盈縮意次此取下結用譬意不以
味濃爲乳味淡爲酪故知自約次第相生爲
譬全用在初故如乳縮用居次故亦略三約
行人中二先正釋次更問答料簡初文二初
正約小乘行人得名不同次行人下結不同
意次問答中二先問次答答中爲三即頓漸
不定初文是頓次自有下是漸三自有利根
下不定三文各二先釋次引大經以由二例
不同故稟味亦多少不一此即義當於三非
即約行論三何者如二乘人至醍醐時亦得
名頓如不定中見性之言並是頓義由初問
云稟味多少是故答中還依教相出此三意
言歷二味乃至四味者至第二味即便見性
故云二味三四亦然第三歷諸教中二先總
以五味對凡夫及四教次一一教各具五味
初文二初引經次釋譬一一具五中先略標

次各釋文自爲四具如止觀第三記一一教
中皆有頓漸不定等三是則非但五味名通
三教亦何滯礙趣果不定者一一教中既各
用五味之譬以譬於漸若發宿習不歷五味
而能頓趣名之爲頓隨發不同名爲不定若
爾通別菩薩云何復名趣果之義答教道無
趣證道亦有是故四教皆有漸頓不定等四
圓教中初文是頓次無差而差去是漸三從
佛去是不定漸中言約名字至究竟即判五
味相生者秖以五即次第對五三云從佛出
十二部經者是發不定教雖是頓由發不定
即是從十二部教發則不定即是頓中不定
教也亦有趣位以爲圓中之頓也言可約四
善根等者五品外凡未得名發應以斷惑而
下而判位也應云初信如乳二信至七信如
酪八九十信如生熟酥始從初住終至妙覺
並如醍醐約此五味復論不定次增數明教
中所久並此門者正言教門雖多不出從實
以開權從權以合實以此例知一切教門大
意可解於中自二先迹次本初迹中三謂序

釋結初如文然辨一法中又二初正明開合
次總結初又二初從大一以開諸一次從六
一以開小一皆先開次合初言一乘者皆取
四教中大乘故云俱求佛果所言本者即圓
一乘也次二法中二先明開合次總結次三
法中但列二種三法亦應論開合相文略可
見次二種四法如文次五法中亦二種不同
五中亦有橫竪二五初列二五次二開合次
六法中唯一種便列七八於中敘列次初開
下示開合相次七八二法者於法相論開合
開即成八合即成七次本門者例於迹門又
爲三先標次立本門三種法相謂亦有頓漸
不定三正明開合次又二初通示本從一佛
界開出無量形類次結此等形類不出頓等
三法次正開合中准望於迹本但是此諸開
合之法在久本上故即成水例應可解欲令
易見故更明之但是本初成道作斯設化耳
初一法中亦先開合次結約二法論開合中
本是如來藏者則是法華正體一實之理故
名爲藏實理之中備有同體權實之法名爲

半滿衆生不解是故開出帶半之滿如般若
部對二乘半以明於滿又亦不解是故更開
破半之滿謂方等部凡所說大多破二乘又
亦不解更開單半謂鹿苑教所言二者由立
半名以對於滿然法華前未有半名來至法
華涅槃等部說於教意方稱爲半鹿苑唯小
故永不立半教之名方等彈斥小乘絕分何
半之有般若付財尚無悕取猶屬他人亦不
名半如世半字堪助成滿故名爲半今以此
半而對於滿故亦名半此從不思議二開思
議之二今合思議之二歸於不思議二不思
議二純一醍醐○從記者私録異同下是章
安雜録隨已異聞不關於記大師說也故不
依文次亦無深淺於中爲二初雜記異聞次
惟文下述已推師結前生後初文爲四初料
簡般若與法華以辨同異二明經論諸藏離
合三明四教名義所憑四破古五時七階不
同初文二先難次有人下會通初文者初列
經文竟次結問云此三種云何通者一者據
會宗大明似般若勝於法華二者據第百卷

則法華勝於般若三者但是異名則似二經齊等一論三文似如相友云何會通次會通中但會前二不會第三以會前二知同異故於前二中先會般若勝次會法華勝初文二先引他會次明今會初他會中二先會次問荅釋疑初文三初義立二慧次又般若下引證三善衆經下結勝初又二先立次般若下結結中云謂盛明此二者謂自契無相及以化物自行爲實化物爲權般若盛明權實二慧此乃通方未足申於般若爲勝次引證中先引第一義悉檀意次一部以明二慧與難意同此意未顯次釋疑中問如文答大品最初專明此二故當名耳今謂去章安破先斥云還是大論文者前之三文既有相違還引論語何名會通故於諸經法華爲最從會通者去章安會通但語般若部中有不共理則所引三文理自無違何者不共般若攝一切法何妨法華亦入其中法華開顯無非一切種智此則初義無違雖同種智般若不明二乘作佛此則第二義無違般若秖是種智種

智不過權實妙法秖是開權顯實況五佛章門皆是種智故知名異意義不殊此則第三義無違次他會通去會第二義又二先古師初古會次然密下今判初文中初至其事難會次今會初又二先會次問答釋疑初文二者此亦明他會義未周他亦不知指何爲昔何教二乘不能具破故但云云然判法華勝般若此則可然又準論文言法華是祕密者須知密祕語同意別如前云是顯非密謂非覆隱之密如前教有二乘發心不令未發者知故是覆密今望槃若爲密者此是祕妙之密般若中無法華爲勝前已委釋不能重敘故復云云又他人引論譬者昔以煩惱生死爲毒今以入生死不斷煩惱如用毒爲藥亦不知指何菩薩斷與不斷又言菩薩是佛因者如般若中三種菩薩二教菩薩至果無人用何菩薩爲何佛因而言易解非祕密耶具如破光宅中說又復方等般若中圓何存不明二乘作佛何時不明用毒爲藥但不顯露對二乘說則名爲祕次今判中欲辨別意助

明祕妙之密是故顯密通大小等則大密小顯故明衍中菩薩斷惑於密復更以一意直顯即般若不明二乘作佛故云闕此一條等也次料簡釋疑中亙又一問答以第一文顯示義深爲問答意者今言顯示不與前同故般若淺易次問者般若望法華既未顯了何故稱大答文可見次一問答亦未顯理故章安立問責竟次亦以共不共破次從衆經論去明諸藏離合者以諸藏義通於諸經自古釋經經前立門皆有藏部所攝一門今既法華偏收諸教所以用藏偏通諸經是故章安於諸經論凡所明藏並能偏收一切諸經故始自二藏終至八藏皆以一期佛教通之初列二藏乃至八藏次從通二藏者下通諸藏意入今四教及以八教初以二藏通四教者以聲聞藏通三藏教以菩薩藏通於三教謂摩訶衍藏次通三藏者聲聞藏通三藏教雜藏通通教別教別教雖是獨菩薩法帶方便故亦入實故故名爲雜後菩薩藏通於圓教次通四藏者即以一教各對一藏故云相通非

謂四中更互相通但藏與教一一互通聲聞雜菩薩佛次第以對四教意義可見若四互通具如前四名互顯但教體已定不可互有次以八教通八藏者前三如文且指鹿苑為漸之初次方等後即是般若是故次列通別圓三正指此三為般若部不論法華者以法華部非八數故故第一卷結教相云今法華是定非不定等前八教中雖有顯露望祕名顯猶為權教近迹所覆是故不同法華之顯又八教中雖有圓教帶偏明圓猶屬於漸故前文云漸開四教今法華圓開偏顯圓圓外無法三明四教名義所憑中又二先明他問答次今引教會通初文問四教出何經者答中乃引阿含四教者但同有四非即藏等亦一往語耳然教定體與今不同次今文會通二先通經次通論初文先引月燈三昧經次章安會釋又二先會一重次彼經下指廣初又二先別對次通對一一教皆具四句次指廣者彼經因月光童子菩薩問佛為廣說至第六卷初佛告月光童子有四種言論不可

思議謂諸行等四下去諸文一一皆安不可思議復有四相應法謂諸行等文如前列四門四語四音聲四清淨語四語言道四種密語四辯才四脩多羅四多聞四種斷無明智如是等總有七十七科四法一一皆云諸行及不思議等如云一者諸行法門不可思議二者訶責門不可思議三者煩惱門不可思議四者清淨門不可思議乃至諸行斷無明智不可思議乃至清淨斷無明智不可思議諸四皆爾故與四教義甚相應如斷無明智四教各有當教無明餘皆準此以義消釋次約地論第七十波羅蜜者於中二先引論次會初文者地持第七以十二住攝一切位釋第七住菩薩即當第七遠行地能依為住所依為地此論自以十二住為能依不得以行前十住以為能依向後十地以為所依於念念中具十波羅蜜乃至四釋今借四釋以對四教若借高位念念具法以成初心具法之意以證圓門初後不二故得用也亦可一一教皆具四家四判教不同者為三先略述古

異次今驗下破三人情下今立初文又三先立漸頓次立了不了三立一音初頓漸中云漸有七階五時者恐將五時之前人天為兩階二乘為二階并餘三時名為七階次破中但破前二不破一音既破漸頓一音自壞於前又二先破頓漸次然大品法華下破了不了初又二先總破頓漸次別破漸中七階五時初又三先破次然不無下縱三但不可下略示次人言下別破七階五時者先破初時人天二階次人言第二時下破餘四時五階初破第二時次人言第三下破第三時言四十年下破第四時然大品下正破第五時衆破了不了於中二先廣破次若爾誕公下結難初文又二先對四經明皆有了次復應下總約諸經明皆有了初文三先引大經明三經名異體同次大品下明三經義同言異三人以下引人為驗初如文次文中云維摩佛身離五非常者如淨名室內為諸國王長者說法云是身無常無強無力無堅速朽離此非常得五常身如阿難章云如來身者即是

法身一非思欲身二佛為世尊三佛身無漏四佛身無為五不墮諸數三引人又為五初寄隱本次又舍利弗下寄顯本三又涅槃下引互指同四又法華下龍女所得同五大智論下明所付同故知諸經同皆明常有何不了諸經及結可見次人情下明今意者先結生摩得下正釋又為五先引文立藏次然教必下對藏分人三然此下簡於傍正明立藏意四問答釋妨五今之下開藏對教初文又三初引摩得論文次又下引結集者三龍樹下引大論次文又二初略分次聲聞藏中下釋出所以於中先釋二種聲聞次菩薩藏下釋出二菩薩三四如文第五對教又二初正對次非唯下歎結次惟文略下述已推師又三先述記者意次師云下述稟師作意三此備下結此生下初又二先述略意次若申下述須廣意先法次喻述師中二先謙退次雖下勸歎又三先教次觀三圓通下結初教中云云若能尋七義等者是第一卷中七番共解次通十妙者用通解七來通十妙初以七義通十妙竟回此通義入一一妙皆以七義一一釋之研別體七者將通解之七研於別解皆使具七雖即用七五章鈎鎖終自究然章章科科七義無闕結中初句結教次徧歎下結觀

法華玄義釋籤卷第十下

音釋

鍮音偷鍮鉐 聾瘂聾盧紅切耳無聞也瘂倚下切口不能言也 挫千臥切摧也

妙法蓮華經文句卷第一上　定一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

序品第一佛出世難佛說是難傳譯此難自開悟難聞師講難一徧記難今二十七於金陵聽受六十九於丹丘添削留贈後賢共期佛慧

委釋經題已如上說序者訓庠序謂階位賓主問答悉庠序也經家從義謂次由述也如是等五事冠於經首次序也放光六瑞起發之端由序也問答釋疑正說弄引敘述也具此三義故稱為序品者中阿含云跋渠此翻為品品者義類同者聚在一段故名品也或佛自唱品如梵網或結集所置如大論或譯人添足如羅什今藥王本事是佛唱妙音觀音等是經家諱人未聞諸品之始故言第一佛赴緣作散華貫華兩說結集者按說傳之論者依經申之皆不節目古講師但敷弘義理不分章段若純用此意後生殆不識起盡又佛說貫散集者隨義立品增一云契經一分律一分阿毗曇一分契經更開四謂增一長中雜增一阿含明人天因果長阿含破邪

見中阿含明深義雜阿含明禪定律開五部及八十誦阿毗曇開六足八犍度等阿含謂施戒慧六度皆足也謂根性道定等八種衆也天親作論以七功德力序品五示現分方便品其餘品各有處分 音河西憑江東瑤取此意節目經文末代尤煩光宅轉細重雰翳於太清三光爲之戢耀問津者所不貴曇鸞云細科煙颺雜礪塵飛蓋若過若不及也廬山龍師分文爲序正流通二十七品統唯兩種從序至法師言方便言眞實理一說三故寶塔下身方便身眞實當其遠唱近故又從方便至安樂行是因門從踊出下是果門齊中興印小山瑤從龍受經分文同玄暢從序至多寶爲因分從勸持至神力爲果分從囑累盡經爲護持分又有師云從序至學無學人記是法華體從法師至囑累明受持功德從藥王盡經並諸菩薩本願有師作四段初品爲序段從方便至安樂行開三顯一段從踊出訖分別功德開近顯遠段後去餘勢流通段光宅雲從印受經初三段次各開二謂通

序別序正謂因門果門流通謂化他自行二序各五二正各四二流通各三合二十四段云云夫分節經文悉是人情蘭菊各擅其美後生不應是非諍競無三益喪一道三益者世界等三悉檀也一道者第一義悉檀也天台智者分文爲三初品爲序方便品訖分別功德十九行偈凡十五品半名正從偈後盡經凡十一品半名流通又一時分爲二從序至安樂行十四品約迹開權顯實從踊出訖經十四品約本開權顯實本迹各序正流通初品爲序方便訖授學無學人記品爲正法師訖安樂行爲流通踊出訖彌勒已問斯事佛今答之半品名序從佛告阿逸多下訖分別功德品偈名爲正此後盡經爲流通今記從前三段消文也問一經云何二序答華嚴處處集衆阿含篇篇如是六品前後付囑皆不乖一部兩序何妨令不安五義者本門非次首故也迹門但單流通者說法未竟也有無之意云爾令帖文爲四一列數二所以三引證四示相列數者一因緣二約教三本迹四

觀心始從如是終于而退皆以四意消文而今略書或三二一貴在得意不煩筆墨二所以者問若略則一若廣匪四所以云何答廣則令智退略則意不周我令處中說令義易明了因緣亦名感應衆生無機雖近不見慈善根力遠而自通感應道交故用因緣釋也夫衆生求脫此機衆矣聖人起應應亦衆矣此義更廣處中在何然大經云慈善根力有無量門略則神通若十方機感曠若虛空今論娑婆國土音聲佛事則甘露門開依教釋者中說明矣若應機設教教有權實淺深不同須置指存月亡迹尋本故肇師云非本無以垂迹非迹無以顯本故用本迹釋也若尋迹迹廣徒自疲勞若尋本本高高不可極日夜數他寶自無半錢分但觀已心之高廣扣無窮之聖應機成致感逮得已利故用觀心釋也三引證方便品云十方諸佛爲一大事因緣故出現於世若人天小乘非一非大又非佛事不成機感實相名一廣博名大佛指此爲事出現於世是名一大事因緣也又云

以種種法門宣示於佛道當知種種聲教若微若著若權若實皆為佛道而作筌蹄大經云麤言及軟語皆歸第一義此之謂也壽量品云今天人阿脩羅皆謂我少出家出釋氏宮去伽耶城不遠得三菩提然我實成佛已來無量無邊阿僧祇劫以斯方便導利衆生方便品又云我本立誓願普令一切衆亦同得此道如我等無異又五百受記品云內祕菩薩行外現是聲聞實自淨佛土示衆有三毒又現邪見相我弟子如是方便度衆生此則師弟皆明本迹云云譬喻品云若人信汝所說即為見我亦見於汝及比丘僧并諸菩薩當知隨有所聞諦心觀察於信心中得見三寶聞說是法實見我是佛寶見汝等是僧寶云云四示相者且約三段示因緣相衆生久遠蒙佛善巧令種佛道因緣中間相值更以異方便助顯第一義而成熟之今日雨華動地以如來滅度而滅度之復次久遠為種過去為熟近世為脫地涌等是也復次中間為種四味為熟王城為脫今之開示悟入者也復次今世為種次世為熟後世為脫未來得度者是也雖未是本門取意說耳其間節節作三世九世為種為熟為脫亦應無妨何以故如來自在神通之力師子奮迅大勢威猛之力自在說也以如是等故有序分也衆見希有瑞顒顒欲渴欲聞具足道佛乘機設化開示悟入佛之知見故有正說分也非但當時獲大利益後五百歲遠沾妙道故有流通分也又示教相者此序非為人天清升作序非為二乘小道作序不為即空通三作序不為獨菩薩法作序乃為正直捨方便但說無上佛道作序耳此正不指世間為正不指螢光析智為正不指燈炬體法智為正不指星月道種智為正乃指日光一切種智為正此流通非為楊葉木牛木馬而作流通非流通半字非流通共字非流通別字純是流通圓滿修多羅滿字法也次示本迹者久遠行菩薩道時宣揚先佛法華經亦有三分上中下語亦有本迹但佛佛相望是則無窮別取最初成佛時所說法華三分上中下語專名為上名之為本何以故最初成佛初說法故名為上為本此意可知中間行化助大通智勝然燈等佛宣揚法華三分者但名為中但名為迹何以故前有上故前有本故今日王城所說三分但名為下但名為迹乃至師子奮迅之力未來永永所說三分亦指最初為上為本譬如大樹雖有千枝萬葉論其根本不得傳傳相指同宗一根此喻可解云云次示觀心相者當約己心論戒定慧為三分修行以戒為初定中慧後若法門以慧為本定戒為迹又戒定慧各各作三分前方便白四羯磨結竟為戒三分二十五方便正觀歷緣又善入出住百千三昧等為定三分因緣所生法即空即假即中為慧三分已約三分示四種相當用此義從如是去至作禮而退已還悉作四意消文但準望此義比知則易分別顯示其辭則難行者善思量之語異意同千車共轍萬流鹹會者也○序有通別從如是去至却坐一面通序也從爾時世尊去至品別序也通序通諸教別序別一經通序為五或六或七

云云如是者舉所聞之法體我聞者能持之人也一時者聞持和合非異時也佛者時然佛聞也王城耆山聞持之所也與大比丘者是聞持之伴也此皆因緣和合次第相生又如是者三世佛經初皆安如是諸佛道同不與世諍世界悉檀也大論云舉時方令人生信者爲人悉檀也又對破外道阿歐二字不如不是對治悉檀也又如是者信順之辭信則所聞之理會順則師資之道成即第一義悉檀也因緣釋甚廣不能具載云云約教釋者經稱三世佛法初皆如是先佛有漸頓祕密不定等經漸又三藏通別圓今佛亦爾諸經不同如是亦異不應一槩開於衆戶又佛阿難二文不異爲如能詮詮所詮爲是今阿難傳佛何等文詮何等是不可以漸文傳頓是以偏文詮圓是傳詮若謬則文不如文不如則理不是此義難明須加意詳審且依漸敎分別佛明俗有文字眞無文字阿難傳佛俗諦文字與佛說不異故名如因此俗文會眞諦理故名爲是此則三藏經初明如是也佛明

即色是空空即是色色空空色無二無別空色不異爲如即事而眞爲是阿難傳佛文不異爲如能詮即所詮爲是此則通敎經初如是也佛明生死是有邊涅槃是無邊出生死有邊入涅槃無邊出涅槃無邊入於中道阿難傳此出有入無出無入中與佛說無異爲如從淺至深無非曰是此則別敎經初如是也佛明生死即涅槃亦即中道況復涅槃寧非中道眞如法界實性實際徧一切處無非佛法阿難傳此與佛說無異故名爲如如如不動故名爲是是則圓經初如是也若動俗入如三藏義耳不動俗即是如通敎義耳動如入如別敎義耳不動如而是如圓敎義也云云若頓如是與圓同不定如是前後更互祕密者隱而不傳數八敎網亘法界海攞其有漏況羅之一目若爲獨張又一時接四箭不令墮地未敢稱捷策鈍驢跛鼈尚不得一何況四耶云云約本迹釋如是者三世十方橫豎皆爾過去遠遠現在漫漫未來永永皆悉如是何處是本何處是迹且約釋尊最初成

道經初如是者是本也中間作佛說經今日所說經初如是者皆迹也又阿難所傳如是者迹也佛所說如是者本也又師弟通達如是非始今日亦非中間者本也而中間而今日者迹也觀心釋者觀前悉檀敎迹等諸如是義悉是因緣生法即通觀也因緣即空即假者別觀也二觀爲方便道得入中道第一義雙照二諦者亦通亦別觀也上來悉是中道者非通非別觀也下文云若人信汝所說即得見我亦見於汝及比丘僧幷諸菩薩即觀行之明文也信則論機見則是應即因緣也又信有淺深見有權實種種分別不同者即分別敎又信法華之文則見實相之本若見身子之化則見龍陀之本若見始成釋尊亦見久成先佛若見千二百比丘八萬菩薩者亦見其本也又聞經心信無疑覺此信心明淨即是見佛慧數分明是見身子諸數分明是衆比丘慈悲心淨是見諸菩薩約心爲四帖釋轉明若釋他經但用三意爲未發本顯迹故當知今經三釋與他同一釋與彼異

四番釋如是竟云云我聞者或聞如是蓋經本不同前後互舉耳今例為四釋大論云耳根不壞聲在可聞處作心欲聞衆緣和合故言我聞問應言耳聞那云我聞答我是耳主舉我攝衆緣此世界釋也阿難登高稱我聞大衆應悲號適見如來今稱我聞無學飛騰說偈佛話經明文殊結集先唱題次稱如是我聞時衆悲號此為人釋也阿難登高稱我聞遣衆疑阿難身與佛相似短佛三指衆疑釋尊重出或他方佛來或阿難成佛若唱我聞

三疑即遣此對治釋也阿難學人隨俗稱我聞第一義中無我無聞古來衆釋同是因緣一意耳約教解釋者釋論云凡夫三種我謂見慢名字學人二種無學一種阿難是學人無邪我能伏慢我隨世名字稱我無咎此用三藏意釋我也十住毗婆沙云四句稱我皆隨邪見佛正法中無我誰聞此用通教意也大經云阿難多聞士知我無我而不二雙分別我無我此用別教意也又阿難知我無我而不二方便為侍者傳持如來無礙智慧以自在音聲傳權傳實有何不可此用圓教釋我也又正法念經明三阿難阿難陀此云歡喜持小乘藏阿難跋陀此云歡喜賢受持雜藏阿難娑伽此云歡喜海持佛藏阿含經有典藏阿難持菩薩藏蓋指一人具於四德傳持四法門其義自顯云云本迹釋者若未會入可言阿難隨世名我若發迹顯本空王佛所同時發心方便示為傳法之人何所不能觀心釋者觀因緣所生法即空即假即中即空者我無我也即假者分別我也即中者真妙我也云云釋聞者阿難佛得道夜生侍佛二十餘年未侍佛時應是不聞大論云阿難集法時自云佛初轉法輪我爾時不見如是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難得佛覺三昧力自能聞報恩經云阿難求四願所未聞經願佛重說又云佛口密為說也胎經云佛從金棺出金臂重為阿難現入胎之相諸經皆聞況餘處說耶此文云阿難得記即憶本願、持先佛法皆如今也此因緣釋也若約教者歡喜阿難面如淨滿月眼若青蓮華親承佛旨如仰完器傳以化人如瀉異瓶此傳聞聞法也歡喜賢住學地得空無相願眼耳鼻古諸根不漏傳持聞不聞法也典藏阿難多所含受如大雲持雨此傳持不聞聞法也阿難海是多聞士自然能解了是常與無常若知如來常不說法是名菩薩具足多聞佛法大海水流入阿難心此傳持不聞不聞法也今經是海阿難持不聞不聞之妙法也本迹解者如上四聞皆迹引而本地不可思議云云觀心釋者觀因緣法是觀聞聞觀空是觀聞不聞觀假是觀不聞聞觀中是觀不聞不聞云云一念觀者妙觀也云云一時者肇師云法王啓運嘉會之時者世界也論云迦羅是實時示內弟子時食時著衣者為人也三摩耶是假時破外道邪見者對治也若時與道合若第一義也云云若見諦已上無學已下名下一時若三人同入第一義名中一時若登地已上名上一時若初住已上名上上一時今經是上上一時此約教分別也本迹者前諸一時迹也久遠實得之一時本也觀心釋者觀心

先空次假後中次第觀心也觀心即空即假
即中者圓妙觀心也佛者刧初無病刧盡多
病長壽時樂短壽時苦東天下富而壽西天
下多珠寶多牛羊北天下無我無臣屬如此
時處不感佛出八萬歲時百年時南天下未
見果而修因故佛出其地離車子云摩竭提
國如大池佛出其國如大蓮華無勝云佛於
衆生平等無二汝等耽荒五欲不見佛耳非
佛棄汝出摩竭提此皆世界釋也日若不出
池中未生生巳等華翳死無疑佛若出世則
有刹利婆羅門居士四天王乃至有頂此就
爲人釋也三乘根性感佛出世餘不能感善
斷有頂種永度生死流此就對治說也佛於
法性無動無出能令衆生感見動出而於如
來實無動出此就第一義說也皆因緣釋耳
佛名覺者知者於道場樹下知覺世間出世
間總相別相覺世即苦集覺出世即道滅亦
能覺他身長丈六壽八十老比丘像菩提樹
下三十四心正習俱盡者即三藏佛自覺覺
他帶比丘像現尊特身樹下一念相應斷餘

殘習者即通佛自覺覺他單現尊特相坐蓮
華臺受佛職者即別佛自覺覺他隱前三相
唯示不可思議如虛空相即圓佛自覺覺他
故經云或見如來丈六之身或見小身大身
或見坐華臺爲百千釋迦說心地法門或見
身同虛空徧於法界無有分別即此義也是
爲約教分別也本迹釋者一佛爲本三佛爲
迹中間示現數數唱生數數唱滅皆是迹也
唯本地四佛皆是本也觀心釋者觀因緣所
生心先空次假後中皆偏覺也觀心即空即
假即中是圓覺也云云住者能住住所住所住
即是忍土王城能住即是四威儀住世未滅
此則世界因緣釋住也又住者住十善道住
四禪中此即爲人因緣釋住也又住者住三
三昧對治因緣釋住又住者住首楞嚴即是
第一義因緣釋住云云約教者三藏佛從析門
發眞無漏住有餘無餘涅槃通佛從體門發
眞住有餘無餘涅槃別佛從次第門入住祕
密藏圓佛從不次第門入住祕密藏前三佛
住能所皆麤後一佛住能所俱妙今經則是

圓佛住於妙住也本迹解者三藏佛應涅槃
慈悲垂迹生身住世通佛誓願慈悲扶餘習
度衆生作佛事別圓佛皆慈悲熏法性愍衆
生故垂應法界當知四佛住本佛住以慈悲
故住於忍土王城威儀住世是名迹住觀解
者觀住於境或住無常境即空即假即中等
境以無住法住於境中故名爲住王舍城者
天竺稱羅閱祇伽羅羅閱祇此云王舍伽羅
此云城國名摩伽陀此云不害無刑殺法也
亦云摩竭提此云天羅天羅者王名也以王
名國此王即駮足之父昔久遠刧此王主千
小國王巡山值狩師子衆人迸散仍共王交
後月滿來殿上生王知是巳子詭言我旣無
兒此乃天賜養爲太子足上斑駮時人號爲
駮足後紹王位喜噉肉勑廚人無令肉少一
時遽闕乃取城西新死小兒爲膳王言大美
勑之常辦此肉廚人日捕一人擧國愁恐千
小國興兵廢王置耆闍山中諸羅刹輔之爲
鬼王因與山神誓誓取千王祭山捕得九百
九十九唯少普明王後時伺執得之大啼哭

根生來實語而今乖信駁足放之還國作大施立太子仍就死形恱心安駁足問之荅得聞聖法因令說之廣讚慈心毀呰殺害仍說四非常偈云云駁足聞法得空平等地即初地也千王各取一渧血三條髮賽山神願駁足與千王共立舍城都五山中為大國各以千小國付子胤千王更迭知大國事又百姓在五山內七遍作舍七度被燒百姓議云由我溥福數致煨燼王有福力其舍不燒自今已後皆排我屋為王舍由是免燒故稱王舍城又駮足共千王立舍於其地故稱王舍又駁足得道放赦千王千王被赦於其地故名地為王赦而經家借音為屋舍字耳因緣出大論及諸經云云約教者像法決疑經云一切大衆所見不同或見娑羅林地悉是土砂草木石壁或見七寶清淨莊嚴或見此林是三世諸佛所遊行處或見此林即是不可思議諸佛境界真實法體例知此義四見不同所住既然能住亦爾此則約教分別也本迹觀心在後說耆闍崛山者此翻靈鷲亦云鷲頭亦

云狼跡梁武云王鵰引詩人所詠關雎是也爾雅云似鵄又解山峯似鷲將峯名山又云山南有尸陀林鷲食尸竟棲其山時人呼為鷲山又解前佛今佛皆居此山若佛滅後羅漢住法滅支佛住無支佛鬼神住既是聖靈所居總有三事因呼為靈鷲山有五精舍鞞婆羅䟦恕此云天主穴薩多般那求訶此云七葉穴因陀世羅求訶此云蛇神山薩殿恕魂直迦鉢婆羅此云少獨力山五是耆闍崛山問劫火洞然天地廓清云何前佛後佛同居此山荅後劫立本相還現得神通人知昔名以名今耳例如先劫姓瞿曇將本姓以姓今也約教釋山例如城義說云云觀釋者王即心王舍即五陰心王造此舍若析五陰舍空空為涅槃城此觀既淺如見土木若體五陰舍即空空為涅槃城即通教也若觀五陰舍因滅是色獲得常色受想行識亦復如是此之四德常為諸佛之所遊處若觀五陰即法性法性無受想行識一切衆生即是涅槃不可復滅畢竟空寂舍如是涅槃即是真如實

體云云觀心山者若觀色陰無知如山識陰如靈三陰如鷲觀此靈鷲無常即析觀也觀此靈鷲即空體觀也觀靈即智性了因智慧莊嚴也鷲即聚集緣因福德莊嚴也山即法性正因不動三法名祕密藏自住其中亦用度人下文云佛自住大乘即別圓二觀云云中者佛好中道升中天中日降中國中夜滅皆表中道今處山中說中道也釋同聞衆為三初聲聞次菩薩後雜衆諸經多爾舊云有事有義事者逐形迹親踈聲聞形出俗網迹近如來證經為親故前列也天人形乖服異迹非侍奉證經為踈故後列也菩薩形不檢節迹無定處既不同俗復異於僧處季孟之間故居中仲也有義者聲聞欣涅槃天人著生死各有所偏菩薩不訢不著居中求宗故在兩間釋論意亦爾此一解似兩釋事解似因緣義解似約教云云本迹解者聲聞內祕外現何嘗保證涅槃天人皆大薩埵豈復耽染生死皆是迹引二邊而本常中道也觀心釋者從假入空觀即偏破生死從空入假觀即偏破

涅槃中道正觀無復前後云云列聲聞爲二先比丘次比丘尼比丘又二先列多知識次列少知識舊呼爲大名聞小名聞雖然無據今依文判如此就多知識衆爲六一類二數三位四歎五列名六結一類者皆是大比丘氣類也譬羣方貴賤各有班輩今諸比丘皆衆所知識高譽大德也釋論明與者共義舉七一解共謂一時一處一戒一心一見一道一解脫也若歷教應各明七一三藏一七一通教二七一別教無量七一圓教一七一若未發迹正是三藏通教中七一直明兩意幾異時處戒解脫是同心見道三種則異若至開三顯一即得入圓教七一也法華論四種聲聞今開住果者爲兩析法住果是三藏聲聞體法住果是通教聲聞開應化者爲兩登地應化別教聲聞登住應化圓教聲聞開佛道聲聞亦爲兩令他次第聞佛道是別教聲聞令他不次第聞佛道即圓聲聞聲聞義浩然云何以證涅槃者判之云云大者釋論明大者亦言多亦言勝器量尊重爲天王等大人所

敬故言大升出九十五種道外故言勝徧知內外經書故言多又數至一萬二千故言多今明有大道故有大用故有大知故故言大勝者道勝用勝知勝故言勝多者道多用多知多故言多道即性念處大於一切智外道用即共念處勝神通外道知即緣念處多四韋陀外道也約教釋大多勝者大人所敬等是三藏中釋耳大者大力羅漢所敬也多者偏知生滅即無生滅法也勝者勝三藏四門也此通教釋也又大者體法大力羅漢所敬也多者恒沙佛法皆知也勝者勝二乘人此別教釋也又大者諸大菩薩所敬也多者法界不可量法悉知也勝者勝諸菩薩也此圓教釋也本迹者此諸大德久爲諸佛之所咨嗟本得勝幢三昧超諸外道先已成就種智徧知迹來輔佛行化示作愛見中大多勝欲引乳入酪又作三藏中大多勝欲引酪入生酥示方等中大多勝欲引生酥入熟酥示轉教作般若中大多勝欲引熟酥入醍醐故作法華中大多勝也然其本地大多勝久矣云云

觀心者空觀爲大假觀爲多中觀爲勝又直就中觀心性廣博猶若虛空故名大雙遮二邊入寂滅海故名勝雙照二諦多所含容一心一切心故名多也比丘者肇師云秦言淨命乞食破煩惱能持戒怖魔等天竺一名含此四義秦無以翻故存本稱什師云始出妻子家應以乞食自資清淨活命終出三界家必須破煩惱持戒自守具此二義天魔怖其出境也釋論云怖魔破惡乞士魔樂生死其既出家復化餘人俱離三界彌於魔意魔用力制翻被五繫但愁懼而已故名怖魔出家人必破身口七惡故言破惡夫在家三種如法一田二商三仕用養身命出家人佛不許此唯乞自濟身安道存福利檀越三義相成即比丘義也涅槃寶梁皆舉破惡名比丘者不具說也今明此三義應通初後如初出家時白四羯磨無作戒力徧一切境翻無作惡初修禪定發定共戒防伏意地貪瞋不起初修觀慧發相似道共戒能伏煩惱初心亦稱破惡何獨後心耶怖魔者初剃髮禀戒已令

魔愁修定欲伏煩惱修慧欲破煩惱初心亦令魔怖何獨後心耶乞士者初離邪命以乞自活修禪歷境求定修慧緣理求無漏皆是乞士何況相應而非乞士具此義故通名比丘依經家皆歎後心比丘耳此皆三藏意若歷緣求真名乞士破障理之惑名破惡修此行怖四魔即通教義若歷三諦求理名乞士除通別惑名破惡怖八魔十魔者即別義若即生死求實相味名乞士達煩惱即菩提名破惡魔界即佛界者是圓教義若未發迹但明前二義若已顯本具後意也本迹者本登涅槃山頂與無明癡愛父母結業妻子別出分段變易家久除五住何惡不破獲真法喜如食乳糜更無所須持中道道共尸波羅蜜攝衆生戒度魔界降伏即佛界如堪任乘御本地功德久已成就爲調衆生迹示五味比丘傳引衆生例如前釋觀心者觀一念心淨若虛空不爲二邊桎梏所礙平等大慧無住無著即名出家以中觀自資活法身慧命名爲乞士觀五住煩惱即是菩提是名破惡一

切諸邊顛倒無非中道即是怖魔云云衆者天竺云僧伽此翻和合衆一人不名和合四人已上乃名和合事和無別衆法和無別理佛常與千二百五十人俱三迦葉千人身子目連二百五十又云耶舍五十雜阿含四十五云五百比丘中九十人三明九十人俱解脫餘但慧解脫釋論明四種僧不依淨命名破戒僧不解法律名愚癡僧五方便名慙愧僧若法忍去名真實僧此中非三種但是真實僧若依四教者此僧歷偏圓五味座作同聞人今正是圓教中證信也本迹釋者本與實相理和又與法界衆生機緣和而迹爲半字事理之僧歷五味中引諸衆生云云觀解者初學中觀入相似觀既未發真慙第一義天愧諸聖人即是有羞僧觀慧若發即真實僧若異此者即前兩僧不依觀行名破戒僧不解觀相名愚癡僧衆類義竟二明數者即是一萬二千人也本迹者本是一萬二千菩薩迹爲萬二千聲聞也觀者觀十二入一入具十法界一界又十界界界各十如是即是一千

一入既一千十二入即是萬二千法門也三明位者皆是阿羅漢也阿颰經云應真瑞應云真人悉是無生釋羅漢也依舊翻云無著不生應供或言無翻名含三義無明糠脫後世田中不受生死果報故云不生九十八使煩惱盡故名殺賊具智斷功德堪爲人天福田故言應供含此三義釋阿羅漢也或言初始學無生生未無生初雖怖魔魔未大怖初雖乞士未是灼然應供今獲無生忍破煩惱賊盡是好良田以果對因釋羅漢三義若論成就應取果三義若通於初亦取因三義如此釋者皆三藏通中意耳若別圓者義則不然非但殺賊不賊者涅槃是亦須破故是殺賊義不生於生亦不生不生無漏是不生非但應供亦是供應一切衆生是供應皆歎初地初地德也本迹者本得不受三昧於二邊無所著故名不生斷五住惑故名殺賊能福九道饒益衆生故有應供本義也方便度衆生歷五味傳傳作不生迹也又本是法身迹示己利本是般若迹示不生本

是解脫迹示殺賊云云觀心者空觀是般若假觀是解脫中觀是法身又觀心者從假入空觀亦有三義乃至中道觀殺無明賊不生二乘心供養此人如供養世尊方等云供佛及文殊不如施行方等者一食充軀下文云毀讚佛罪福輕毀讚持經者罪福重何者佛無食想久離八風不爲損益施持經者全肉身續報命生法身增慧命故有益毀之憂惱退悔若失好時則不可救故大損云云四歎德文有五句歎上三德法華論云初句總後句別當知諸句皆歎羅漢句耳諸漏已盡無復煩惱此兩句歎上殺賊漏者三漏也成論云失道故名漏律云癡人造業開諸漏門毗曇云漏落生死論律語異而同明漏義良由賊誑失於理寶貧窮孤露造諸惡業致生死苦亡法身失慧命喪重寶皆是賊義不應謂是不生義歎德也煩惱者即九十八使流扼纏蓋等偏惱行人煩惱是能潤漏業是所潤能所既盡正是殺賊義那得作不生歎耶逮得己利一句是歎應供三界因果皆名爲他智斷

功德皆名己利己利具足故成應供盡諸有結心得自在兩句是歎不生諸有即二十五有生處也結即二十五有生因也因盡果亡歎不生明矣不應作殺賊歎也羅漢但應結盡未應有盡有盡者因中說果又盡在不久也心得自在者定具足名心自在慧具足名慧自在慧自在未必心自在心自在必慧自在今言心自在即是定慧具足俱解脫人俱解脫人生決定盡驗知歎不生德也若依法華論者呼爲上上起門則是以後釋前也論云以諸漏盡故名羅漢以心得自在故名有結盡如是傳傳釋上也本迹者不生不生名大涅槃煩惱漏流其源久竭不復墮落二乘及凡夫地即本不生法身智斷實相功德名本已利得王三昧破二十五有顯出我性具八自在我名本殺賊迹示二乘功德耳觀心者中道正觀不漏落空假二邊二邊煩惱滅也能觀心性名爲上定衣珠祕藏是己之物即己利也正觀中道結賊則斷無結故有亦斷二邊不能縛心故名自在雖有煩惱如無

煩惱不斷煩惱而入涅槃即其義也五列名略舉二十一尊者佛諸弟子皆備衆行而隱其圓能各從一德標名者欲引偏好故增一阿含云憍陳如比丘皆共上座名者有德大人相隨舍利弗共智慧深利者相隨目連共神通大力者相隨皆掌一法引諸偏好意也若欲消名須識其行從德立號無往不通也一一羅漢例作四釋云云憍陳如姓也此翻火器婆羅門種其先事火從此命族火有二義照也燒也照則闇不生燒則物不生此以不生爲姓阿若者名也此翻已知或言無知無知者非無所知也乃是知無耳若依二諦即是知眞以無生智爲名也無量壽文殊問阿毗曇婆沙皆稱爲了本際知本際若依四諦即是知滅而諸經多名爲無知或翻爲得道增一阿含云我佛法中寬仁博識初受法味者拘鄰如比丘第一故以阿若爲名也願者佛昔於飢世化爲赤目大魚閉氣不喘示爲死相木工五人先斧斫魚肉佛時誓言於當來世先度此等先願與其無生故云阿若又

迦葉佛時九人學道五人未得果誓於釋迦法中最先聞悟本願所牽前得無生故名阿若行者智生惑滅智斷行也夫巨夜長寢無人能覺日光未出明星前現憍陳如比丘初得無生智譬若明星在衆明之始一切人智明無前陳如故名阿若最先破闇莫過明星陳如亦爾一切人闇滅無前陳如故名阿若前者太子棄國捐王入山學道父王思念遣五人追侍所謂拘鄰頞鞞亦云濕鞞亦阿說示亦馬星跋提亦摩訶男十力迦葉拘利太子二是母親三是父親二人以欲爲淨三人以苦行爲淨太子勤行苦行二人便捨之去三人猶侍太子捨苦行還受飲食酥油㸐水三人又捨去太子得道先爲五人說四諦初教二人拘鄰法眼淨四人未得三人乞食六人共噉次教三人三人法眼淨二人乞食六人共噉第三說法時拘鄰五人八萬諸天遠塵離垢五人得無生佛三問知法未即三答云已知地神唱空神傳乃至梵世咸稱已知拘鄰最前初見佛道相初聞法鼓初服道香

初甞甘露初入法流初登眞諦閻浮提得道最在一切人一切天一切羅漢前故十二遊經云佛成道第一年度五人第二年度三迦葉第五年度身子目連當知阿若在前明矣此因緣釋也三藏教者盲譬無生智鏡譬無生境陰入界也頭等六分譬現在因也像譬未來果也若開眼取鏡形對像生愚故不斷絕若閉眼如盲則無所見不見六分是因不生不見鏡像是果不生故阿含經云若謂有色色是淨淨即生非不生若謂有受想行識識是淨淨即生非不生若謂有受受是樂樂即生非不生乃至色色是樂樂是生非不生若計有想行行是我我是生非不生乃至色色是我我是生非不生若計有識識是常常是生非不生乃至色色是常常是生非不生譬如執鏡見面面是生非不生若謂有五陰悉是生非不生若能知色非淨乃至識非常又能知色無常苦空不淨乃至識無常苦無我不淨者是爲不生非是生如盲執鏡不見像生是爲不生非是生既知不生寧復於中

計我是色計我異色我在色中色在我中乃至識亦如是如是觀者現因來果俱皆不生如盲對鏡不見形像是名觀陰無生觀智也觀入界者凡言海者雖復深廣亦有此彼岸蓋小水耳若眼見色已愛念染著貪樂起身口意業者是爲大海沉没一切世間天人脩羅當知眼是大海色是濤波愛此色故是洄澓於中起不善覺是惡魚龍起妬害是男羅剎起染愛是女鬼起身口意是飲鹹自没是爲眼色無知而生無明愛愛生故名爲行行生故名爲業業縛識入中陰是爲識生所受胞胎五皰未成是爲名色生五皰成已名六入生六入未能別苦樂名爲觸生別苦樂名受生於塵起染名愛生四方馳求名取生造身口意名有生應受未來五陰名生生未來陰變名老生未來陰壞名死生心中內熱名憂生發聲大喚名悲生身心顚悖名苦惱生是名眼見色時即有三世十二因緣大苦聚生非不生耳鼻舌身意眼界乃至法界亦如是是爲入界生非不生云何不生觀眼色時

不種苦種不生苦芽不漏臭汁不集蛆蠅若種不生則芽不生則臭汁不生則蛆蠅不生故名不生云何苦種眼見色時起貪恚覺是爲苦種念於五欲法是生苦芽六根取六塵是名臭汁流出於六塵中善惡競起是名蛆蠅若知眼色無常苦空無我則貪恚不生念欲不生取境不生善惡行不生是爲不生耳鼻舌身意亦如是眼界乃至法界亦如是阿若最初得此三藏不生智故名阿若憍陳如通教無生觀譬如幻人執幻鏡以幻六分臨幻鏡觀幻像像非鏡生非面生非鏡面合生非離鏡面生既不從四句生則非內外中間不常自有亦無滅處去不至東西南北方性本無生非滅生無生性本無滅非滅滅無滅無生無滅故曰無生受想行識亦復如是又觀幻色如幻鏡像觀受如泡觀想如炎觀行如芭蕉觀識如幻幻不從幻物生不從幻師生非物師合生非離物師生四句求幻生生無從來四方求幻滅滅無去處性本無生非滅生無生性本無滅非滅滅無滅無生無滅故曰無生觀根塵村落結賊所止從本已來一一不實妄想故起業力機關假爲空聚無明體性本自不有妄想因緣和合而有有本自無因緣成諸煩惱業苦如旋火輪觀其本無皆如上說此通意云云

妙法蓮華經文句卷第一上

音釋

雺 敷文切霧氣也 翳 壹計切障也 戢 側入切斂也 曇 徒含切
鸞 盧官切 颷 [illegible]亮切飛物也 礪 力制切礪也 肇 直紹切 輭 乳兗切柔也
奮迅 奮方問切 迅思晉切 謬 靡幼切誤也 捷 疾葉切疾也
鈍 徒困切不利也 跛 補火切偏廢也 竪 臣庾切立也 耽 都含切過樂也
析 先的切分也 駁 北角切不純也 牸 疾置切牝牛也 訛 吾禾切謬也
噉 徒濫切食也 膳 時戰切具食也 呰 將此切口毁也 賽 先代切報也
胤 羊進切嗣也 煨燼 烏回切 徐刃切 火餘也 鷲 疾僦切
[illegible] 丈切也 雎 七余切鳥名 鞞 并弭切 皺 側救切 譽 羊茹切
麋 忙皮切 桎梏 桎職日切足械也 梏古沃切手械也 颺 [illegible]
喘 尺兗切息也 頞 阿葛切 洄澓 洄胡瑰切 澓房六切 洄澓水旋
䖷 [illegible]故切䖷也 疱 皮教切疱瘡也

妙法蓮華經文句卷第一下　寔二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

別觀無生智者鏡譬法界眼譬觀智青黃赤白小大長短譬十法界青譬地獄因果黃譬餓鬼因果赤譬畜生因果白譬人天因果小色像譬二乘因果大色像譬通菩薩因果短色像譬別菩薩因果長色像譬佛因果皆於鏡中分別無謬若欲自正令九因果不生一因果生若欲正他令他九因果不生一因果生依於法界行菩提行次第用析體觀智斷四住生令不生次用恒沙佛法斷客塵煩惱令無知不生後用實相智慧斷無明令根本不生若無四住則分段不生若無無知則方便不生若無無明則實報不生生亦不生不生亦不生故名不生是名別教無生智也約圓教觀無生智者觀鏡團圓不觀背面不觀形像非背非闇非面非明不取種種形容不取種種禁像但觀團圓無際畔無始終無明闇無一異差別者譬於圓觀不取十法界相貌無善惡無邪正無小大等一切皆泯但緣諸法實相法性佛法若色若香無非實相觀煩惱業生即無生無生不生故曰無生陰入界苦即是法身非顯現故名為法身障即法身貪恚癡即般若非能明故名為般若無所可照性自明了業行繫縛皆名解脫非斷縛得脫亦無體可繫亦無能繫故稱解脫解脫即業不生般若即煩惱不生法身即苦不生是三不生即一不生是一不生即三不生非三非一故言不生況變易煩惱業苦而非不生此即圓無生觀智云云本迹者是憍陳如本自不生非始不生欲引乳為酪故迹為初教不生引酪為生酥故迹為通不生引生為熟故迹為別不生引熟為醍醐故迹為圓不生而其本地住阿字門謂一切法初不生故若開阿字門則解一切義皆非生非不生垂迹引化能為生不生眾生若能會圓不生則同阿若非本非迹非生非不生大事因緣於茲畢矣故下文云富樓那種種變化事我若具足說眾生聞是者心則懷疑惑即其義也阿含云阿難持傘蓋燈隨佛後大梵王持寶蓋燈隨陳如後斯皆示迹而欲顯本也觀心不生者約三觀不生可知不煩更說摩訶迦葉此翻大龜氏其先代學道靈龜負仙圖而應從德命族故言龜氏真諦三藏翻光波古仙人身光炎踊能映餘光使不現故言光波亦云飲光迦葉身光亦能映物名畢鉢羅或畢鉢波羅延或梯毗犁畢鉢羅樹也父母禱樹神求得此子以樹名之跋著子生此聚落人以為號其家大富增一阿含云羅閱祇大富長者名迦毗羅婦名檀那子名畢鉢羅子婦名婆陀其家千倍勝瓶沙王十六大國無以為鄰付法藏言毗婆尸佛滅後塔像金色缺壞時有貧女丐得金珠倩匠為薄金師歡喜治瑩佛畢立誓為夫婦九十一劫人中天上身恒金色心恒受樂最後託摩竭提國尼拘律陀婆羅門家生畏勝王得罪減一耕犁但用九百九十九雙牛金犁又經云其家有氎最下品者直百千兩金以釘釘入地七尺氎不穿破如本不異六十庫金粟一庫容三百

四十斛庢倉類也又經云以麥飯供養支佛
恒越忉利各千反受樂身有三十相直論金
色剡浮那陀金在濁水底光徹水上在闇閑
滅迦葉身光勝於此金身光照一由旬闕二
相應是無白毫肉髻也故諸天請結集時讚
言耆年欲恚慢已除其形譬如紫金柱上下
端嚴妙無比目明清淨如蓮華捨此家業又
納金色婦送卧無欲捨而出家身披無價寶
衣截爲僧伽棃四疊奉佛爲座如是三捨世
無倫匹是爲捨大於跋耆聚落值佛奉寶衣
佛授糞掃大衣此衣是大聖大衣又大麤重
故迦葉云我受佛衣師想塔想未曾頭枕況
以覆卧如此大衣大進我行故言受大佛弟
子中多名迦葉如十力三迦葉等皆是大人
於諸同名中最長故標大迦葉也於跋耆聚
落初從佛聞增上戒定慧即得無漏受乞食
法行十二頭陀逾老不捨後時佛語汝年高
可捨乞食歸衆受食可捨麤重糞掃衣受壞
色居士輕衣迦葉白佛佛不出世我當爲辟
支佛終身行頭陀我今不敢放所習更學餘

者又爲當來世作明未來世言上座迦葉爲
佛所歎我亦當學難行苦行佛言善哉是爲
行大增一阿含佛法中行十二頭陀難行苦
行大迦葉第一頭陀既久鬚髮長衣服弊來
詣佛所諸比丘起慢佛命令就佛半座共坐
迦葉不肯佛言吾有四禪禪定息心從始至
終無有耗損迦葉亦然吾有大慈仁覆一切
汝亦如此體性亦慈吾有大悲濟度衆生汝
亦如是吾有四神三昧一無形二無量意三
清淨積四不退轉汝亦如是吾有六通汝亦
如是吾有四定一禪定二智定三慧定四戒
定汝亦如是增一阿含云一婆羅門白佛昨
有婆羅門至我家何者是佛指迦葉又問此
沙門非婆羅門佛言沙門法律婆羅門法律
我皆知迦葉亦爾迦葉功德與我不異何故
不坐諸比丘聞佛所讚心驚毛竪佛引本因
緣昔有聖王號文陀竭高才絕倫天帝欽德
遣千馬車造闕迎王天帝出候與王同坐相
娛樂已送王還宮昔迦葉以生死座命吾同
坐吾今成佛以正法座報其往勲對佛坐時

天人咸謂佛師又迦葉共阿難爲比丘尼說
法有一比丘尼不喜云販針兒在針師前賣
針迦葉語阿難言此比丘尼以汝爲針師我
爲販針兒迦葉語尼言佛說月喻經日日增
長常如新學者唯大迦葉汝聞不於大衆中
分半座汝聞不於大衆中讚同佛廣大功德
汝聞不云何此人是販針兒如此等是被佛
印可大也位大者於大衆中爲大於千二百
五十中爲大於五百中爲大於四大弟子中
爲大爲五山寺主作閻浮提知事上座故言
位大佛燒身後灰場生四鉢多羅樹此表迦
葉集三僧祇劫法爲三藏四阿含僧肇序云
宗極絕於稱謂賢聖以之沖默玄旨非言不
傳釋迦以之致教約身口防之以禁律明善
惡則導之以契經演幽微辨之以法相此即
明戒定慧三藏也增一明人天因果長破邪
見中明深義雜明禪定皆大迦葉之功也若
別論集者阿難誦出修多羅優波離誦出毗
尼迦葉誦出阿毗曇故言結集大也如來去
後法付迦葉能爲一切而作依止猶如如來

何者若有頭陀苦行人我法則存若無此人我法則不存迦葉能荷負佛法令得久住至未來佛付法授衣竟然後入滅故言持法大而迦葉將隱密上天禮佛髮爲諸天說法云爲善生天爲惡入淵五欲無常如華上露見陽則晞於是別去諸天泣歎曰里巷窮酸若厄麁劣貧窮孤露彼恒矜愍令捨滅度誰復覆護云云約教明抖擻抖擻十二種過謂好衣求時苦得時多怖畏失時生悞惱囊攝衣無水火盜賊王難五怖若多畜者縫治浣負其勞亦多故但三衣若僧中食則營佐僧事故乞食若受殘食小食擾動喪時故一坐食多食難消生睡懈怠少食飢懸乏力故節量食多器洗持多妨故一鉢食須漿勞動故不飲漿房舍生著故樹下樹下又著故冢間冢間憂悲妨故露地若卧消功增懶故常坐二是衣法六是食法四是住處法且約乞食明抖擻者乞易得生喜難得生瞋得好則愛得惡則憂憂喜依色而起即色陰受此憂喜即受陰取憂喜相即想陰憂喜即是行陰分別憂

喜即識陰憂喜即意法二入三界界入陰即苦諦我能乞食計有我無我以乞爲道以乞爲實如是諦當讚喜毀瞋我能被呵即疑不了爲癡是爲十使歷三界四諦即八十八使名集諦若識乞食中四倒相似相續覆故謂常適意謂樂動轉所作覆故謂我薄皮覆故謂淨識四覆無四倒勤遮二惡生二善修四定根力覺道是爲道諦於乞食中不計我則癡滅癡滅故愛滅愛滅故瞋滅瞋滅故不自舉則慢滅慢滅故被呵則無疑無我故我見滅我見滅故邊見滅不執是道則戒取滅不計爲實故見取滅不邪執故邪見滅此十滅故則八十八滅八十八滅故子縛滅子縛滅故果縛滅果縛滅故二十五有滅是爲滅諦若於乞食中不見四眞諦是故久流轉生死大苦海若能見四諦則得斷生死生死既盡已更不受諸有是爲乞食中抖擻觀慧衣法住處法亦復如是是三藏頭陀也通教抖擻者緣眞諦寂則是住處空慧爲食空心行諸行爲衣常性空無不性空時空慧抖擻皆如

幻化妄想諸惡寂滅不起心心數法不行故以不可得故諸相應中空相應最爲第一諸苦行中空行第一諸抖擻中空慧抖擻最爲第一略說竟別教抖擻者依於法身以爲住處般若智慧以爲食一切諸行莊嚴遮覆遮覆抖擻黑業之惡般若抖擻煩惱之惡法身抖擻生死苦惡前抖擻分段煩惱業苦次抖擻變易煩惱業苦是爲中道正觀頭陀出過二乘所行苦行云云圓教抖擻者住處即衣即食但是一法分別說三一抖敬一切抖擻一切抖擻一抖擻非一非一切於一切抖擻無非實相諸佛所行是如來行過諸菩薩所行清淨云云本迹者本與如來同坐畢竟空理同得廣大法身同得無礙智慧同得無量功德內捨法愛外無垢染內外抖擻本已清淨欲引乳味事中抖擻次引酪味空中抖擻次引生酥別中抖擻次引熟酥圓中抖擻觀心者即空抖擻取相即假抖擻塵沙即中抖擻無明一心中抖擻五住云云三迦葉迦葉如前釋優樓頻蠡亦優樓毗亦優爲此翻木瓜林那

提此翻河亦江伽耶亦竭夷亦象此翻城家在王舍城南七由旬毗婆尸佛時共樹剎柱緣是爲兄弟兄爲瓶沙王師五百弟子兩弟各二百五十行兄法佛作十種變謂龍毒不中龍火不燒恒水不溺三方取果比取粳糧惚利甘露知嫌隱去知念現來火滅不然斧舉不下廣出瑞應雖覩衆變邪執未改故言瞿曇雖神不如我道真佛即語云汝非羅漢亦不得道霍然開悟師徒皆伏二弟見相亦隨歸佛是則一千比丘約教者如增一阿含云優留毗能將護四衆供給四事令無所之最爲第一那提比丘心意寂然降伏諸結精進最第一伽耶比丘觀了諸法都無所著善能教化爲最第一是爲略教中意若轉入生酥即應耻小慕大例則可知若轉入熟酥即應委業領教若轉入醍醐如此經中得記作佛也本迹者住於三德林即般若城即法身水即解脫是爲祕密本藏而迹依林城水以度衆生也觀心者正觀心性中道不動如城防敵不動而動如水淨諸邊顛到雙照枯榮

如林翁鐵三法相資即是連技兄弟也舍利弗具存應言舍利弗羅此翻身子又翻舍利爲珠其母於女人中聰明聰明相在眼珠珠之所生故是珠子又翻身此女好形身身之所生故言身子時人以子顯母爲作此號也父爲作名名優波提舍或優波替此翻論義論義得其因論名子標父德也釋論云我名提舍逐我作字字優波提舍優波此言逐提舍者星名也又舍標父利標母雙顯父母故言舍利弗弗子也姓拘栗陀婆羅門種增一云我佛法中智慧無窮決了諸疑者舍利弗第一昔者生經云過去舅甥俱爲織師知王寶藏因穿土盜之大獲珍寶寶監白王王云勿揚彼盜尋來伺而執之甥因令舅倒入被執甥恐人識即級舅頭王令以屍置四交道引取其親後因賈客牽集很鬧甥載兩車薪覆之王又伺取又因童兒舞戲潑火燒之又行買酒伺者大醉酒瓶盛骨而去王憂夜猶出女嚴防在水邊先誡其女來者執喚其浮株於水防者謂人視之乃株連日不備因是

得來通女女執其衣其即授死人手而去女大喚視之乃死手耳因是有身生男端正王令乳母抱出有鳴者執之連日飢渴至賣餅爐下餅師與餅而鳴王更令出因酤醇酒伺人大醉抱兒而去出過他國他國賢其謀以大臣女妻之不用因字之爲見聘本國王女許之疑是前盜其人以五百騎鞍馬衣服一種相似往迎婦時本王見之問是前盜歎其姦詐以女婦之甥者舍利弗是舅者調達是云云胎者父名優波提舍學通典籍鐵鍱其腹頭戴火冠獨步王舍打論議鼓國師陀羅自知陳故兼則相不祥義無奪封以女妻之妻夢見人身被甲胄手執金剛杵碎一切山後立一山邊夢無體重以問其夫夫云汝所懷者破一切論師唯不勝一人當爲弟子舅名拘絺羅論常勝姊既懷智人論則勝弟弟自念言此非姊力必懷智人寄辯母口在胎尚爾何況出生耶委家更廣遊學不暇剪爪時人呼爲長爪梵志云云難陀跋難陀二龍護王舍城雨澤以時國無饑年王及臣民歲設大

會置三高座王太子論師身子以八歲之年
身到會所問人三座人具答之即越衆登論
牀羣儒皆恥不肯論議勝此小兒無足顯譽
脫其不如屈辱大矣皆遣侍者傳語問之答
過問表盡墮諸幢無敢當者王及臣民稱慶
無極國將太平智人出世及年十六究盡閻
浮典籍無事不閑博古覽今演暢幽奧十六
大國論議無雙五天竺地最爲第一師事沙
然梵志梵志道術身子皆得師有二百五十
弟子悉付身子而成就之沙然臨死欣然而
笑身子問故答世俗無眼爲恩愛所親我見
金地國王死夫人投火聚願同生一處言已
命終後見金地商人問之果然身子追悔我
未盡師術而不授此法爲我非其人師祕乎
自知未達更求勝法而無師可事雖不逮此
一法餘法皆通於外道衆中最爲第一於道
見頞鞞威儀庠序因問師法頞鞞答云諸法
從緣生是故說因緣是法緣及盡我師如是
說一聞即得須陀洹果來至佛所七日徧達
佛法淵海又云十五日後得阿羅漢爲羅云

和尚憍梵作師聲聞衆中右面弟子調達破
僧引五百比丘去身子往化五百人歸云云勞
度差捔力度差爲華池身子爲象拔華蹋池
度差爲夜叉鬼身子爲毗沙門王種種皆勝
度差降伏中阿含云身子是四衆所生母曰
連是所養母云云中阿含第二云生處安居比
丘稱歎滿慈子少欲知足精進閑居一心正
念智慧無漏勸發亦稱說此等法時身子聞
念我何時得見此人此人何時到佛所他示
云白皙隆鼻鸚鵡嘴者是其形相後於安陀
林此云勝林相見身子問賢者於瞿曇所修
梵行耶答如是又問爲戒淨修梵行耶答不
也爲心淨見淨度疑淨知道非道淨道迹知
見淨道迹智斷淨修梵行耶答不也又問向
言如是今言不也此義云何答爲無餘涅槃
故修梵行又問以戒淨故設無餘涅槃答不
也乃至道迹智斷淨故設無餘涅槃答不也
又問此義云何答若以戒淨設無餘者此以
有餘稱無餘乃至道迹智斷淨設無餘者亦
是有餘稱無餘若離此七者凡夫人當般涅

槃凡夫離七故以不離故從戒淨至心淨乃
至道迹智斷淨仁者聽我說喻如波斯匿王
欲從拘薩羅至婆雞帝中間布七車捨初乘
二乃至捨六乘七婆雞帝人問爲乘初車答
不也乃至乘第七車答不也問離此七車答
不也此喻問可知身子問賢名何等梵行人
云何稱汝答我父名滿我母名慈梵行人稱
我爲滿慈子身子稱嗟善哉賢者滿慈子爲
如來弟子智辯聰明決定安隱無畏逮大辯
才得甘露幢於甘露自作證值汝者得大饒
益諸梵行人應縈衣頂戴滿慈子問賢者何
名梵行人云何稱答我父字優波提舍我母
名舍利故稱我爲舍利子滿慈子嗟曰今與
世尊等弟子共論而不知與第二世尊共論
而不知與法將共論而不知與轉法輪復轉
弟子共論而不知若我知尊者不能答一句
況復深論善哉善哉爲如來弟子乃至縈衣
頂戴云云佛說一句身子以一句爲本七日七
夜作師子吼更出異句異味使無窮盡況佛
多說而身子智辯寧可盡耶中阿含第二十

云佛在阿耨達池龍王云此衆不見舍利弗
願佛召之佛命目連往祇洹呼身子正縫五
納衣答云汝但前去我在後來目連云我爲
佛使人云何前去目連以手摩衣衣即成身
子念目連弄試我我亦試之即以衣繩擲地
汝能舉此耶目連念身子弄試我即盡力舉
不起身子于時以繩繫閻浮樹一天下動繫
二三四四天下亦不立又繫小千中千大千
亦不立又繫他方佛座脚十方佛世界皆鎮
鎮不動目連自念我神力第一今不能動將
不失神力因催促令去答汝前去目連還佛
所已見身子在佛前龍王見地動問佛佛答
二人之力龍王及五百比丘於目連生輕心
佛言舍利弗於四神力得自在目連亦自在
而不能拔者佛力耳語目連云現汝神力目
連以鉢絡盛五百比丘舉著梵宮一足躡須
彌一足至梵宮身在彼方而說偈滿大千國
五百心伏云云約教者若三藏智慧即是無學
十智斷結證眞輔佛揚化釋論四十稱爲右
面大將即其義也通教智慧者如般若中自

說所以爲摩訶薩謂我見衆生見佛見菩提
見轉法輪見破如此等見故名摩訶薩諸賢
聖自說已法不如即今人妄有所說當知身
子非但破生死見亦破佛見菩提法輪涅槃
等見此慧異初教也別教智慧者當約五味
分別若從元初但聞乳酪不聞餘味發心修
行但行乳酪者此是初教智慧也若但聞酪
酪不由乳善惡之性性本自空不由修善破
惡滅色取空但修即空者是通教智慧若從
元初得聞醍醐爲醍醐故擊牛求乳烹乳爲
酪轉酪爲生酥轉生爲熟酥方得醍醐修如
此行者即是別教智慧也若從元初但聞牛
食忍草即出醍醐若能服者衆病皆除一切
諸藥悉入其中爲此修行即是圓教智慧也
本迹者本住實相智度爲母從境生智慧境
即是身智慧即是子悲愍衆生迹爲五味身
子欲轉煩惱惡血令成善乳示爲外道智慧
作大論師欲烹乳爲酪示三藏智慧爲第二
世尊欲引酪爲生酥訥大現小受淨名之屈
欲引生酥爲熟酥安慰饒益同梵行者於般

若領教欲引熟酥爲醍醐於法華初悟斯皆
迹中外現而本地內祕其實久矣觀心者一
心三觀攝得一切智慧觀心即空故攝得酪
智慧觀心即假故攝得兩酥智慧及世智慧
觀心即中故攝得醍醐智慧是名觀心中一
慧一切慧一切慧一慧非一慧非一切慧云云
大目犍連姓也翻讚誦文殊問經翻萊茯根
眞諦云勿伽羅此翻胡豆二物古仙所嗜因
以命族釋論云吉占師子父也名拘律陀拘
律陀樹名禱樹神得子因以名焉又目伽略
兮度未來因果經云大連羅夜夜那同名者
多故舉大也釋論云舍弗才明明見貴目連
豪爽取重智藝相比德互同增增一阿含云
我弟子中神通輕舉飛到十方者大目連第
一釋論四十一稱左面弟子外道師徒五百
用呪移山經一月日皺喊已動目連念言此
山若移多所損害即於山頂虛空中結跏山
還不動外道相謂我法山動計日必移云何
安固還若於初必是沙門使爾自知力弱歸
心佛道令無量人正法出家也難陀跋難陀

兄弟居須彌邊海佛常飛空上忉利宮是龍瞋恨云何禿人從我上過後時佛欲上天是龍吐黑雲闇霧隱翳三光諸比丘咸欲降之佛不聽目連云我能降是龍龍以身遶須彌七帀尾挑海水頭枕山頂目連倍現其身遶山十四帀尾出海外頭枕梵宮是龍瞋盛雨金剛砂目連變砂為寶華輕軟可愛猶瞋不已目連化為細身入龍身內從眼入耳出耳入鼻出鑽齧其身即受苦痛其心乃伏目連攝巨細身示沙門像將是二龍來至佛所調達引五百比丘為已徒衆目連厭之令眠大熟鼾吼雷鳴下風出聲瞿伽離以脚蹋之猶故不寤身子說法迴五百人心目連手擎將還僧得和合雜阿含二十九佛在舍衛十五日說戒佛默然不言阿難四請佛言衆不清淨吾今不復說戒汝可令上座若持得者誦戒者唱目連尋入定觀誰不清淨見馬師滿宿二比丘即手執牽出閉門更請佛說佛言吾無二言今不復自說戒目連云衆不清淨我亦不復為維那也耆域此翻固活生忉利

天目連弟子病乘通往問值諸天出園遊戲耆域乘車不下但合掌而已目連駐之域印云諸天受樂息遽不暇相看尊者欲何所求具說來意答云斷食為要自連放之車乃得前帝釋與修羅戰勝造得勝堂七寶樓觀莊嚴奇特梁柱支節皆容一綖不相著而能相持天福之妙力能如此目連飛往帝釋將目連看堂諸天女皆羞目連飛隱逃不出目連念帝釋著樂不修道本即縱火化燒得勝堂赫然崩壞仍為帝釋廣說無常帝釋歡喜後堂儼然無灰煙色又絡囊盛五百羅漢如前說如來梵聲深遠遠聽如佛邊不異目連欲知佛聲遠近極去還遠猶如近聞仍用神力飛過西方恒河沙土聞釋師子聲如本不異去去不已神力盡身疲正值他方大衆共食仍息鉢緣上經行彼人驚怪此人頭蟲從何處來彼佛言此是東方無量佛土有佛名釋尊神足第一弟子尋聲極此非蟲也涅槃云佛求侍者心在阿難如東日照西壁云云約教論神通者依四禪十四變化依觀練熏修十一

切無漏事禪能作十八變此即初教中神通依空起慧以空慧心修諸神通即通教中神通次第依三諦習得神通展轉深入過於二乘即別教神通依於實相所得神通不以二相見諸佛土從真起應不動真際徧十法界是則圓教神通云云往昔曾助辟支佛剃頭浣染縫袈裟發願得神通云云本迹者本住真際首楞嚴定能於一念徧應十方種種示現施作佛事以慈悲故迹為五味神通引令入極云云觀心者觀於一心具有一切心觀一切心倏無諸心心無有無通至實相即神通觀也摩訶迦旃延此翻為文飾亦肩乘人云字悞應言扇繩亦好肩亦名柯羅柯羅此翻思勝皆從姓為名增一阿含云善分別義敷演道教者迦旃延最第一如長阿含云有外道執斷見謂無他世凡有十番問答外道言無有他世答言今之日月為天為人為此世他世耶若無他世則無明日又問我見人死不還云何說其受苦故知無他世答云如罪人被駐寧得歸不又問若生天何故不歸故知無

他世答云如人墮廁得出寧肯更入廁不又天上一日當此百年生彼三五日未還歸心識有歸者而汝已化寧得知之又問我鑊煑罪人密蓋其上伺之不見神出故知無他世答云汝晝眠時傍人在邊見汝神出不又問我剝死人皮臠肉碎骨求神不得故知無他世答云如小兒析薪寸寸分裂求火寧有可得不又問我秤死人更重若神去應輕若無神去則無他世答云如火與鐵合鐵則輕鐵失火則重人生有神則輕死失神則重又問我見臨死人反轉求神不得故知無他世答云如人反轉求於貝聲寧得聲耶又問汝雖種種破我執此甚久而不能捨答云如人採穭初見麻取麻次捨麻取麻皮次捨麻皮取縷次捨縷取布次捨布取絹次捨絹取銀次捨銀取金捨劣取勝云何不能捨又問非但我如是說諸人亦如是說云何謂我爲非答云兩商人逢鬼鬼爲人像語言前路豐米足草載之何爲一商人便棄前路人牛皆飢遂爲鬼所敢一商人云若得新米草可棄故米

草人牛皆不爲鬼所食諸人妄說如鬼誑言汝不納我言如棄故米草今既得新何不棄故又問我不能捨勸我則瞋答曰汝如養豬人路上遇糞頭擎將還在路逢雨汁下汙頭傍人令棄倒更瞋他謂汝不養豬故令我棄反瞋勸者如是沓沓祈破廣演諸義外道便伏而讚歎言尊者前說日月而我已解欲聞智辯故沓沓執難善哉妙說迦旃延善論義相亦復如是律中云善能教化歸戒令啓受夜戒婬者受書戒後受報時各於晝夜見前緤相云又世典婆羅門語五百釋能與我論不五百釋言有毘密釋國中無默無聞言語醜拙有周利槃特於出家中亦爲下者汝能與此二人論勝者我與汝能名世典思惟勝此二人無足可尚脫不如者甚爲屈辱後時於路遇槃特問何名答汝當問義何勞問名又問汝能與我論義耶答我能與梵王論況汝盲無目者手又問盲即無目無目即盲豈非煩重周利作十八變即云此人但能飛變更不解義迦旃延天耳遙聞即隱槃特示身

如彼從空而下問汝字何等答字男丈夫又問男即丈夫丈夫即男豈非煩重世典答止止置此雜論可論深義問煩不依法得涅槃耶答不依五陰法能得涅槃又問五陰依何生答因愛生又問云何斷愛答依八正道即能斷愛世典聞此遠塵離垢例皆如此約教論義者依無常苦空無我破斷常見等是初教論義依空無所有不可得破斷常愛見著通教論義故天女云我無所得故辯如此依總持四辯觀機照假以藥逗病破斷常見著是別教論義相依實相畢竟不有不無破斷常見著是圓教論義約本迹者本住福德智慧二種莊嚴能問能答爲愍衆生迹爲五味論義師耳觀心者觀智研境境發於智智境往復即觀心論義也阿㝹樓馱亦云阿那律亦阿泥盧豆皆梵音奢切耳此翻無貧亦如意亦無獵名也昔於飢世贈辟支佛稗飯獲九十一劫果報充足故名無貧姓者劫初天水風吹結搆以成世界光音天命盡化生爲人身有光飛而行歡喜爲食無男女尊卑衆

共生中呼爲衆生自然地味味如醍醐色如生酥甜如蜜多食失光憔悴不能飛少食者猶光澤便有勝負遂相是非致失地味食自然地皮轉相輕慢失皮食地膚轉生諸惡失膚食自然秔米食米則男女根生遂爲夫婦蓋故造舍多儲取米後米生糠穭刈已不生枯株現更相盜奪遂立一平能者爲田主理諍訟是爲民主民主有子名珍寶珍寶有子名好味始自民主草創之後金輪相繼迄至善思從懿摩至淨飯四世是鐵輪合有八萬四千二百一十王十二遊經云久遠劫有王早失父母以國付弟事一婆羅門婆羅門言汝當解王衣體瞿曇姓因而從之時人號爲小瞿曇住甘蔗園賊盜他物從園過捕賊尋迹執小瞿曇木貫射之血流汙地大瞿曇悲哀收血土還園器盛置左右呪之此瞿曇若誠心天神變血爲人還十月左爲男右爲女從是姓瞿曇爾雅云瞿曇此言純淑亦名舍夷舍夷者貴姓也仁賢劫初當寶如來出世時瞿曇識神始託生若尋此意民主已來即姓瞿曇

從懿摩王四子一面光二象食三路指四莊嚴被儐徙雪山北直樹林中國人樂從者如市鬱爲强國父王歎曰我子有能四子因此爲姓又其地釋迦樹甚茂此翻直林既於林立國即以林爲姓外國語多含釋迦亦直亦能令淨飯所承承莊嚴王後莊嚴即是烏頭烏頭生烏頭羅烏頭羅生尼求羅尼求羅生尸休羅尸休羅即師子頰師子頰生三飯斛飯二子長名摩訶男季阿那律乃是淨飯王之姪兒斛飯王之次子世尊之堂弟阿難之從兄羅云之叔非聊爾人也故周公歎曰我是文王之子武王之弟成王之叔於天下非賤人也而沐三握餐三吐禮賢尚爾況餘人乎賢愚經云弗沙佛末法時世飢饉有支佛名利吒行乞空鉢無獲有一貧人見而悲悼白言勝士能受稗不即以所噉奉之食已作十八變後更採稗有兔跳抱其背變爲死人無伴得脫待闇還家委地即成金人拔指隨生用脚更出取之無盡惡人惡王欲來奪之但見死尸而其所覩純是金寶九十一劫果報充足故號無貧其生已後家業豐溢日夜增益父母欲試之蓋空器皿往送發看百味具足而其門下日日常有一萬二千人六千取債六千還直出家已後隨所至處人見歡喜欲有所須如己家無異阿那律精進七日七夜眼睫不交眼是眼食既七日不眠眼則喪睛失肉眼已佛令求天眼繫念在緣四大淨色半頭而發徹障內外明闇悉覩對梵王曰吾見釋迦大千世界如觀掌果增一云我佛法中天眼徹視者阿那律比丘第一那律既失肉眼佛與諸比丘恒爲裁縫佛在舍衛拘薩羅窟佛與八百比丘集爲阿那律作三衣佛自爲舒張諸比丘裁者縫者一日即成佛廣爲說出家受衣進止共俱無量人得道約教者依禪定發天眼凡夫外道也依無漏事件發天眼三藏義依體法無漏慧發諸行依諸行發天眼通教意依散善發肉眼依定發夫眼依真發慧眼依俗發法眼依中發佛眼別教意依實相發天眼天眼即佛眼圓教意又依散善修肉眼依定修天眼三藏意依

空修肉眼天眼是通意次第修五眼是别意不次第修五眼是圓意本迹者本住實相真天眼不以二相見諸佛國迹亍半頭天眼觀心者觀因緣生善心即肉眼觀因緣生心空即天眼觀因緣生心假即法眼即中即佛眼云劫賓那者此翻房宿音父母禱房星感子故用房星以名生身也是比丘初出家未見佛始向佛所夜值雨寄宿陶師房中以草爲座晚又一比丘亦寄宿隨後而來前比丘即推草與之在地而坐中夜相問欲何所之答見佛後比丘即爲說法辭在阿含可撿取豁然得道後比丘即是佛也共佛房宿音得見法身從得道處爲名故言劫賓那毗沙門持蓋隨賓那後毗沙門是宿主主既侍奉星宿亦然此比丘善占星宿明識圖像從解得名名劫賓那增一阿含云我佛法中善知星宿日月者劫賓那比丘第一約教者析破根塵之合同佛棲真諦之房是三藏意體達根塵即共如來同宿真諦之房是通教意分别十法界根塵房舍悉得見佛是别教意於一根塵房舍即見一切房舍見一切佛即圓教意約本迹者本與如來同棲實相迹示諸房宿耳觀心者觀五陰舍析空即空與化佛同宿觀五陰舍即假與報佛同宿觀五陰舍即中與法佛同宿云云

妙法蓮華經文句卷第一下

音釋

丐居太切乞也 倩七正切倩借也 氈諸延切毛布也 弊毗祭切敗也 羸劣羸倫爲切劣力輟切弱也 矜居陵切憐也 抖擻抖多口切擻思口切抖擻振衣去之也 浣胡管切衣垢也 冢知隴切與塚同 蠡盧戈切 蓊鬱蓊烏孔切鬱紆勿切蓊鬱草木盛貌 猥烏賄切雜也 鍱弋涉切 頞顆阿葛切 擩 嗚 罽 晢先的切白也 欻許勿切忽也 黠胡八切慧也 稗蒲拜切 稽 頻 饉渠吝切菜不熟也

妙法蓮華經文句卷第二上　定三

隋天台智者大師說

門人灌頂記

憍梵波提此翻牛呞無量壽稱牛王增一云牛跡昔五百世曾爲牛王牛若食後恒事虛哨餘報未夷喽喽常嚼時人稱爲牛呞昔五百羆一羆常得華果供於羆王佛一夏受阿耆達王請五百比丘皆噉馬麥而憍梵獨在天上尸利沙園受天王供養增一云樂在天上不樂人間者牛跡比丘第一樂在天上者是隨樂欲世界悉檀也供羆王福所致者爲人也避人笑者對治也天不笑者第一義也云云又云人但觀形不知有德若笑羅漢即得罪避人笑故常居天上天知有德不笑其形故居天也佛滅度後迦葉集千大羅漢遣下座僧往追憍梵憍梵問佛及和尚答言皆滅即言佛出我出佛住我住佛滅我滅四道流注大迦葉所水說偈云云大象既去象子隨世尊和尚既滅度我今在此復何爲斯亦第一義也約教者住天園是示善有牛嚼是示惡

三藏意也以牛嚼身得道此示惡非惡也居天園而嚼示善非善通教意示界內外善惡者別教意示善惡實相者圓教意本跡者本住四無所畏安住聖主如牛王第一義天迹示牛呞樂居天上也觀心者觀於心性中道之理安步平正其疾如風即牛王觀也離婆多亦云離越此翻星宿或室宿或假和合文殊問經稱常作聲父母從星辰乞子既其感獲因星作名雖得出家猶隨本字假和合者有人引釋論空亭中宿見二鬼爭屍告其分判設依理枉理俱不免害故隨實而答大鬼拔其手足小鬼取屍補之食竟拭口而去其因煩惱不測誰身故言假和合常作聲者其疑此事若我本身眼見拔去若是他身復隨我行住疑惑猶豫逢人即問汝見我身不故言常作聲眾僧文三云此人易度語二云汝身本是他遺體非己有也即得道也云云增一云坐禪入定心不倒亂者離越比丘第一約教言析破五陰無我所有三藏意體達五陰本非我有通意分別十法界五陰皆非己有別意達

五陰非我有非他有見陰實相即圓意本迹者本住日星宿三昧迹示此名觀心者觀心念佛見十方佛多如夜觀星云云畢陵伽婆蹉此翻餘習五百世為婆羅門餘氣猶高過恒水咄小婢駐流恒神為之兩派神往訴佛佛令懺謝即合手小婢莫瞋大眾笑之懺而更罵佛言本習如此實無高心增一云樹下苦坐不避風雨者婆蹉比丘第一約教者滅慢無慢三藏意也即慢無慢通意也分別十法界高下別意也八自在我具足佛法圓意也本迹者本住常樂我淨八自在我徹妙梵聲迹示慢心惡口耳觀心者觀麤言輭語皆歸第一義云云薄拘羅者此翻善容或偉形或大肥盛或膝雲或楞鄧或賣性然而色貌端正故言善容也年一百六十歲無病無夭有五不死報後母置熬文三槃釜中水中魚三食刀破皆不死昔持不殺戒故九十一劫命不中夭昔施僧一訶梨勒果故身常無病能持一戒四戒莊嚴堅持不犯不避火水餘人雖持五戒多毀犯也云云身樂寂靜常處閑居不樂眾中

眼不樂玄黃等色耳不樂聞世間之聲鼻不嗅世間香臭舌不曾為人說一兩句語意常在禪定不散亂乃至舍利塔亦樂閑靜阿育王禮諸羅漢塔次至其塔而說偈言雖自練無明於世少利益供二十貝子增一云施一錢而貝子從塔飛出來著王足諸臣驚怪閑靜少欲乃至其塔猶有是力故增一云壽命極長終不中夭常樂閑居不處眾中薄拘羅第一約教者滅喧入真三藏寂靜即喧而真通寂靜離二邊入中別寂靜即邊而中圓寂靜本者本住大寂滅定長壽是常無病是樂不夭是我寂靜是淨居此四德之本迹示六根寂靜耳觀心者心性中道即空即假即中常樂我淨觀也摩訶拘絺羅此翻大膝舍利弗舅由來論勝姊姊孕論則不勝知所懷者智寄辯尚爾何況出胎云云即棄家往南天竺讀十八經時人笑之累世難通一生非異喟然歎曰在家為姊所勝出路為他所輕誓讀不休無暇翦爪時人呼為長爪梵志學訖還家問甥所在人云為佛弟子即大憍慢我甥

八歲聲震五竺彼沙門者有何道術謗我姊
子徑往佛所思惟良久不得一法入心語佛
言一切法不忍忍即安義此言一切法我皆
能破使不得安故言一切法不忍佛問汝見
是忍不此墮兩負處若我見忍前已云一切
不忍若我見不忍無以勝佛即低頭得法眼
淨身子扇佛聞曼論得阿羅漢果增一云得
四辯才觸難能答拘絺羅第一南方天王毗
留伺又常來隨侍約教者外通四韋陀内通
三藏三藏四辯也我無所得辯乃如是通教
辯也若名若義偏十法界別教辯也依於實
相徧一切辯圓教辯也本者本住口密口輪
不思議化大定大慧迹示大滕也觀心者觀
心即空即定即假即慧以嚴其心云云難陀亦
云放牛難陀此翻善歡喜亦翻欣樂淨飯王
偏十萬釋出家即一人也有師言是律中跋
難陀約教者事歡喜理無歡喜三藏意也即
事歡喜是理歡喜是通教意也歡喜地即別
教也歡喜住即圓教意也本者本住實際非
喜非不喜迹名歡喜觀心者觀心與理相似

相應故名歡喜觀也孫陀羅難陀孫陀羅此
翻好愛亦端正難陀如前釋姓如那律中說
四月九日生短佛四指容儀挺特與世殊異
若入衆中有不識者謂言佛來彌沙塞律云
摩竭有裸形外道大聰明國人號爲智者見
者共身子論議結舌善心生欲於佛法出家
見難陀色貌姝偉歎云短小比丘智慧難槩
況堂堂者乎難陀即度出家婦即孫陀利極
端正食息不相離佛與阿難遂行乞食到其
門正共婦在高樓食即起迎佛婦言須君還
乃共食耳白佛言轉輪王種云何自辱持佛
鉢取飯佛即還尼俱類園語阿難令難陀送
食來阿難宣佛音令其送飯奉佛佛令剃頭
握拳語剃者勿持刀臨閻浮提王頂佛僞不
得止乃剃頭明日佛與五百比丘應請求住
守寺意欲逃去佛令關房掃地關南北開掃
此彼汙復穢佛歸即逃走歸去於路值佛屏
身隱樹樹迴升空佛見即喚將還問何故去
即答昨與婦別待還乃食憶婦去耳佛將遊
天堂地獄云云故以婦字標之約教者俗諦有

法喜真諦無喜三藏教也即俗喜是真喜通
教也從通法喜有俗法喜中法喜別教也即
通喜具一切法喜圓教也本迹觀心如前云云
富樓那翻滿願彌多羅翻慈尼女也父於滿
江禱梵天求子正值江滿又夢七寶器盛滿
中寶入母懷母懷子父願獲滿從諸遂願故
言滿願母名彌多羅尼此翻慈行亦云知識
四韋陀有此品其母誦之以此爲名尼者女
也通稱女爲尼通稱男爲那既是慈之所生
故言慈子增一云我父名滿我母名慈諸梵
行人呼我爲滿慈子此從父母兩緣得名故
云滿慈子是人善知内外經書靡所不知就
知滿故復名滿增一云善能廣說分別義理
滿願子最第一下文云於說法人中最爲第
一第一者說滿字也欲還本國利益佛言彼
國弊惡汝云何答我當修忍若毀辱我我當
自幸不得拳歐拳歐時自幸不得木杖木杖
時自幸不得刀刃刀刃時自幸離五陰毒器
是爲行忍滿故名滿七車喻經中說爲大智
舍利弗所稱歎一切梵行人皆當縈衣頂戴

於汝若見汝若得大利益是爲歎滿故名滿
約教者殷勤析法所作已辦三藏願滿體達
即空於空法得證通教願滿法眼具足別教
願滿住祕密藏圓教願滿本迹者本願久滿
迹爲說法第一示衆生知識也觀心者如止
觀中人行理等善知識觀也須菩提此翻空
生生時家中倉庫筐篋器皿一切皆空問占
者占者言吉因空而生字曰空生從依報器
皿瑞空以名正報依正俱吉故言空生也常
修空行故言善業若供養者得現報故言
善吉常樂遊止閑林石窟寂靜之處所修行
業以空爲本常入空定住無諍三昧喜說空
法有所宣辯皆分別空將護衆生不令起礙
嫌行即住嫌住即行佛忉利下率土輻湊爭
前頂禮端坐石室念諸法空色非佛乃至識
非佛眼非佛乃至意非佛豁然悟道佛告蓮
華比丘尼非汝前禮汝禮色身須菩提前見
法身約教者自有滅色空智生體色空智生
從有智生空智從空智生俗智從俗智生中
智空生即有智是圓空智生而今是圓空智

生也本者本住實相法身迹示見空而生也
觀心者不在內外中間非自有是爲觀心法
身也阿難此云歡喜或無染淨飯王冀太子
爲金輪霸其宗杜忽棄國捐王憂惱殆絶魔
來誑之汝子已死王哭云阿夷語既虛瑞相
亦無驗復有天來云汝子成佛王疑未決須
臾信報昨夜天地大動太子成佛王大歡喜
白飯王奏云生兒舉國欣欣因名歡喜是爲
父妥作字阿難端正人見皆悅佛使著覆肩
衣有一女人將兒詣井見阿難目視不眴不
覺以綆繫其兒頸中阿含云四衆若聞阿難
所說若多若少無不歡喜欲發問時先爲謦
欬大衆皆歡喜四衆若觀其默行住坐卧指
撝處分進止動轉皆歡喜阿難四月八日佛
成道日生侍佛得二十五年推此佛年五十
五阿難年二十五佛時求侍五百請爲如前
說衆勸阿難阿難順從五百皆歡喜目連騰
阿難三願佛言預知識嫌求不受故衣食欲
自利益求出入無時佛印而許佛言阿難勝
過去侍過去侍聞說乃解今佛未發言阿難

已解如來意須是不須是皆悉能知故以法
付阿難如來歎喜四天王各奉佛鉢佛累而
按之合成一鉢四緣究然而此鉢人重阿難
歡喜荷持無倦中阿含第七云阿難侍佛二
十五年所聞八十千揵度皆誦不遺不重問
一句念力歡喜阿難隨佛入天人龍宮見天
人龍女心無染著雖未盡殘思而能不染一
切天人龍神無不歡喜佛滅度後在師子牀
迦葉大衆讚曰面如淨滿月眼若青蓮華佛
法大海水流入阿難心自誓坐入涅槃住恐
離車有怨遮恐闍王有怨於恒河中入風奮
迅三昧分身爲四分一與天一與龍一毗舍
離一阿闍世阿育王禮阿難塔奉千萬兩金
偈歎曰能攝持法身法燈故法住念盛佛智
海故設上供養念持多所聞口出微妙語世
尊所讚歎天人之所愛增一云知時明物所
至無疑所憶不忘多聞廣達堪任奉持阿難
第一約教者歡喜阿難三藏也賢阿難通也
典藏阿難別也海阿難圓也本迹者本住非
歡喜非不歡喜法身如虛空智慧心如雲雨能

持能受迹爲歡喜也觀心與相似即空即假即中相應是觀心歡喜乃至真觀相應云云羅睺羅此言覆障往昔塞鼠穴又不看婆羅門六日由是緣故故言覆障太子求出家父王不許殷勤不已王言若汝有子聽汝出家菩薩指指妃腹却後六年汝當生男在胎六年故言覆障真諦三藏云羅睺本名脩羅能手障日月翻此應言障月佛言我法如月此兒障我不即出家世世障我我世世能捨故言覆障佛出家後耶輸有娠諸釋咸瞋何因有此欲治欲殺惡聲盈路寶女勿毗羅證之小差因焚火坑發大誓願我若爲非子母俱滅若真遺體天當爲證因抱子投坑坑變爲池運華捧體王及國人始復不疑後佛還國耶輸令羅睺奉佛歡喜丸羅云以幼稚之年於大衆中徑持上佛耶輸以此息謗謗由有子故言覆障祖王歡喜雖失其父而獲其子孫爲金輪吾亦何恨想其長大冀神寶至而佛索令出家父王不許耶輸將上高樓目連飛空來取佛度出家付舍利弗爲弟子既出家已王位亦失故言覆障羅睺以沙彌之年妄多妄語國王大臣婆羅門居士來求見佛羅云答云不在令無量人不得見佛是爲障他由是妄語佛即訶責行還使羅云洗足脚挑澡盆三覆三仰然後覆地命令注水羅睺云盆覆注水不立佛言汝如覆盆於佛法中法水不立今當實語勿妄語也後時修滿殷勤不獲以問佛佛言汝爲人說五陰未答言未當爲他說說竟又問汝說十二入未說十八界未說法是得道之門若欲得道當爲他說法因廣說法竟然後得道是爲覆障既已得道見愛皆除三界生盡故言覆障三界生盡願不能牽故言覆障佛勑四大羅漢不得滅度待我法滅盡由是住持于今未得入無餘涅槃故言覆障云云約教者析法道諦障四住三藏意也體法道諦障四住通教也次第三智障五住別教也一心三智障五住圓教也本迹者本住中道障塞二邊八種障障涅槃邊一種障障生死邊一種非障生死非障涅槃障無餘也觀心例前可解云云六結如是等衆所知識或言知祇是識或言聞名爲知見形爲識見形爲知見心爲識本者本爲衆生作滿字知識迹爲半字知識云云觀行知識如止觀多知識衆竟次列少知識衆者復有學無學二千人俱但舉位明數而不歎德呼此爲少知識衆耳聖與凡絕交亦不分別多識少識特以希高慕遠者以多識引之藏名隱德退讓者以少識引之隨順衆生故有若干不可以多少之迹失其本學無學者三藏中十八種學人九種無學人通教五地皆名學六地名無學又通教九地名爲學佛地爲無學別圓中或就功用無功用或就具足未具足明學無學阿含云外道問佛羅漢更學不佛言羅漢不作惡法住於善法學其無學即名爲學若爾學人亦稱無學學人齊其所斷不復更斷即是無學是爲四句就五六便非學非無學便是五句約四教中例亦應爾四五二十句本迹者本法身大士居滿字學無學位衆生應以半字學無學人莊嚴雙樹也觀者正觀中道不緣二邊中間即是無學能

如是觀是名爲學若就觀門明數者觀色心具十法界十如界如互論即具二千舉迹故標本法迹即是本迹也次列尼衆者舊以此例前爲二衆今不用若例前爲多識少識二衆者又復無文義亦不可但是舉兩衆主何須苦名爲大小多少耶先列波闍波提此翻大愛道亦云憍曇彌此翻衆主尼者天竺女人通名也本住智度法門迹爲千佛之母生育導師觀釋者中觀廣博名大無緣慈名愛中理虛通名道大即自行愛即化他如以愛故受生慈故涉有道即通自行化他也六千者數也觀門者觀六根清淨具千功德雖眼有八百耳千二百以多足少數滿六千表本法門亦是觀行意也羅睺羅母耶輸陀羅若以子標母此翻華色亦曰名聞或云無翻流良恭儉德齊太子然在家爲菩薩之妻天人知識出家爲尼衆之主位居無學豈是無名聞衆耶十二遊經出三夫人第一瞿夷二耶輸三鹿野未曾有及瑞應皆云羅睺是瞿夷子涅槃及法華皆云是耶輸子二義云何通

或可彼經舉大母此處舉所生釋論瞿毗陀是寶女不孕即是瞿夷此翻明女故知定是耶輸子也本迹者妻則齊也豈有博地爲太子妻故知本住安定微妙法喜迹爲佛妻悲華云寶藏佛所誓願爲妻耳觀空無漏法喜即以鹿野表妻觀假道種智法喜十二即以耶輸表妻觀中法喜即以瞿夷表妻上當分明本迹觀心今更總論顯善權曲巧明觀行精微夫首楞嚴種種示現稱適根性靡所不爲今且近論託迹王宮降神聖后法身菩薩皆輔佛行化散影餘家若三十二瑞金姿誕應諸大士各各出生或空室雨寶寄辯通夢若皇皇太子捨國捐王踰城學道諸大士悉從師請業才藝兼通爲彼宗匠若法輪初啓甘露門開闡諸大士化緣未熟示同不受分庭抗禮崇我道真能化所化全生如乳若所化緣熟則素絲易染池華早開華凡成聖轉乳成酪師宗爲佛上首弟子或智慧神通辯才三昧各各第一共輔法王更度未度重熟已熟於方等座席聞菩薩不可思議功德恥小慕

大恥小則嗚呼自責失於如來無量知見慕大則不知當云何得佛無上慧如轉酪爲生酥次聞般若摩訶衍門初歷色心終于種智舍挾小大出內取與或共或別或偏或圓奉命領知而無希取雖未頓捨已漸通泰如轉生酥爲熟酥次聞法華會天性定父子十三授記莂付大乘發三歸一如餘四味同一醍醐不今一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之法王法臣大事出世巧用方便初用半字法破二十五有之繁茂成四枯雙樹利益衆生次用半滿法破二乘之獨善成菩薩之廣大成四榮雙樹利益聖人後用常住滿字破二邊之前後成非枯非榮佛祕密藏究竟利益主將之功畢大誓之願滿故身子目連於法華而息化聖主贖命斯亦不久文云如我本誓願今者已滿足如來不久當入涅槃唱滅之言起自於此二萬燈明迦葉佛等皆於法華究竟今以師弟皆於此經發迹內祕菩薩遣外現作聲聞我實成佛已來無量億劫以此推之諸大羅漢從法身垂俯影隨緣迹臨

萬水為學無學作男作女示道示俗首楞嚴力靡所不現方便善權為若此云云總明觀者上師弟施化法身所為若不作觀方便於行人無益如貧數寶似盲執燭然心數甚多且約善數如弟子者衆但舉十人耳十善數者謂信進念定慧喜猗捨覺戒此十數輔心王能改惡就善革凡成聖辦一切法門但以十心為本如十弟子輔佛行化共熟衆生主子佛法也信數對那律天眼第一眼是五根首如諸方以東為上信於諸數初入佛法也進數對迦葉頭陀第一抖擻勤苦對進數也念數對波離持律第一念力牢强憶持不忘也定數對目連神通第一慧數對身子智慧第一皆可解喜數對阿難多聞第一多聞分別樂樂即喜數也猗數對旃延論體窮微盡理除邪顯正如猗離惡得善故苦入樂也捨數對善吉解空第一若住空平等與捨數相應覺數對富樓那說法第一覺是語本本立則辯說無窮戒數對羅云持戒第一可解十數扶心王能成觀行於一念中深入善法三寶

具足王即佛寶數即僧寶所緣實際無王無數即法寶若入實際王數之功力用足矣又取通大地十數與心王俱起入善入惡徧通一切謂想欲觸慧念思解脫憶定受也想對富樓那想得假名其人善達假名辯才無滯欲對迦葉迦葉無世間欲而欲於無為觸對旃延觸入二事更相涉入旃延善論義能窮往復慧即身子可解念對波離念持律之上也思對羅云思是行陰此人實行持戒也解脫對善吉脫名無累此人解空於有得脫憶對那律憶勤發取境修天眼易三摩提定數對目連可解受對阿難多聞領持無謬也十人各備衆德為引專門宣示佛道隨衆生欲欲慧者師身子乃至欲多聞者師阿難共輔法王各掌一職今觀心亦如是一一心中皆具王數為成觀故王數相扶而取開悟或於想數入道或於欲數入道隨所宜者心王心數而共攻之化取塵勞諸心而作佛事作此觀未悟觀行如乳若發無漏觀行如酪若破塵沙如生熟酥若破無明觀如醍醐丕醍醐

時王數皆畢心心法數不行故名行般若波羅密普賢觀云觀心無心法不住法我心自空罪福無主即是無心無數名為正觀是心數塵勞若不盡者觀則不訖故經言衆生不度我不成正覺即此意也云云第二列菩薩衆者釋論云菩薩為出家在家四衆攝何故別列答有菩薩隨四衆中有四衆不墮菩薩中為其不發心作佛故今別列同發心求作佛者名菩薩衆文為六一氣類二大數三階位四歎德五列名六結句一氣類者即是菩薩摩訶薩也若具存應言菩提薩埵摩訶薩埵什師嫌煩略提埵二字菩提此言道薩埵此言心摩訶此言大此諸人等皆求廣博大道又成熟衆生故道心大道心之氣類也菩薩多種謂偏通別圓如釋論引迦旃延子明六度齊限而滿著此欲調血衆生為乳也若大品明有菩薩發心與薩婆若相應者此欲調乳入酪也若大品明有菩薩發心遊戲神通淨佛國土又如淨名中得不思議解脫者皆能變身登座而復受屈被訶者此欲調酪為

生熟酥也若大品明有菩薩發心即坐道樹成正覺轉法輪度衆生者此是調酥爲醍醐也故下文云菩薩聞是法疑網皆已除又云若菩薩不聞法華非善行菩薩道若聞此經即善行菩薩道又涅槃云菩薩不聞涅槃常有希望若聞涅槃希望都息故略有四種也本迹者本地難測或居等覺或齊法王如善財入法界見文殊色像無邊法門深遠本鄰諸佛迹輔釋迦爲菩薩普現色身三昧力散影垂容以口輪不可思議化隨宜廣說可以意知不可以言辯也所以迹引四味歸乎一實譬如鎚砧器諸淳璞成醍醐已一期化息然其本地究竟成就豈是今日始入大乘亦非寂滅道場高山先照若頓若漸皆迹所爲耳觀解者中道觀心雙照二諦名大通至菩提果名道破五住塵勞名成衆生云云八萬人者數也餘經集衆甚多此經何少或是語其大數或譬云論密事不可率爾文同諍云云約觀心者觀一善心具十法界十界交互具百法界千性相等十善即萬法約八正道即八萬

法門也云云皆於阿耨三菩提不退轉者明位也阿耨此云無上道如境妙中說位如位妙中說不退轉者約位行念論不退應四種分別不生三惡道位不退不生邊地諸根完具不受女身即行不退常識宿命即念不退具此名阿鞞跋致地三藏義也若六心已前輕毛菩薩信根未立其位猶退七心已上從初地至六地不退爲凡夫二乘名位不退雖正使已盡而未能徧修萬行其行猶退至七地名行不退而猶起二乘念故有念退至八地道觀雙流入法流水名念不退此名阿鞞跋致地此乃三乘共十地之義耳地師云十住是證不退十行是位不退十迴向是行不退十地是念不退此是別教義不會此經今所不用瓔珞云初地三觀現前心心寂滅自然流入此亦別教不退今亦不用若華嚴明初住得如來一身無量身具三不退此圓教不退此是一實事今用此判位也本迹者本地寂滅尚非十地況是初住尚非初住不退況復別通別通之位宜釋餘經列衆圓教之位

正在今經諸經論師既不識迹安能知本所歎既謬毀在其中還成增減兩謗何謂歎德觀心者三觀即三不退又一心三觀即一心三不退云云舊云皆得陀羅尼去始是歎德今取不退轉即具兩意成上屬明位起後屬歎德舊云歎德作十二句分爲四意初三句歎現德次三句歎往行次四句歎內體後兩句歎外名四意不同而德居於初故稱歎德歎現又兩初一句歎自行後二句歎化他歎行爲三初句歎行本本從諸佛得般若次句歎本行行福德也既有福德能資於慧次句爲佛所歎體又三初慈悲歎應身中間兩句歎心慧報身後一句歎法身歎名爲二初句歎名普聞次句歎能度衆生此之分文極有眉眼覈論宗體殊無趣向若歎通教通教無三身又非入佛慧名不普聞種種義不成若歎別教別教初地已過二乘云何七地更起聲聞支佛之念若歎圓教不應言七地已下無不退之德進退無當覓知歎誰是所不用今以十三句作橫竪消文一竪約十地義便二

橫約初住義便不退轉者成前即是明位起後即是歎德以對初地初地名歡喜喜其不退墮二邊入中道獲三不退故知歎初歡喜地也皆得陀羅尼歎二地二地名離垢亦名離達離遮諸惡達持衆善即陀羅尼義故知歎離垢地也樂說辯才歎三地三地名明地內智明外說辯欲知智在說說有種種樂說最勝故故知歎第三明地也轉不退轉法輪歎四地四地名燄燄能破闇又能焦炷轉法輪自害已惑如焦炷破他迷如除闇故知歎第四燄地也供養百千諸佛歎五地五地名難勝地此地得深禪定用神通力難勝難及於一念頃徧至十方供養諸佛故知歎第五地也於諸佛所植衆德本歎六地六地名現前由得禪能供養諸佛福資種智種智現前智是德本如植種於地故知歎第六地也常爲諸佛之所稱歎歎第七遠行地此地二智方便出過一切廣修利益稱會佛心故知歎第七地以慈修身歎第八不動地正智不動不出三界但以慈熏身應入五道熏口爲說

法熏心爲設方便正法華具熏三業故知歎第八地也善入佛慧歎第九地九地名善慧深入實際妙徹本源此名義最合故知歎第九地通達大智歎第十地十地名法雲法身如虛空禪定如大雲智慧如大雨善入佛法名慧巧用佛法名智互舉耳到於彼岸歎十地內德到三諦之彼岸因中說果又到在不久也名稱普聞歎十地外德由內德深廣致令聲名普聞內外相稱若聞等覺位者此二句擬之能度百千衆生者餘地度人或一界至九界不名能度十地勝前故稱能度諸地悉具衆功德而今出沒釋者爲人情好異故依十地名便故又竪義易解故作此一途消文耳次橫歎者直約初住說之餘位位例可解初發心住一發一切發出過二邊革凡超聖入中道其心寂滅念念流入薩婆若海故言得不退轉初住遮離取相無知無明等障持達般若解脫法身等德故言得陀羅尼十信似解尚能以妙音徧滿三千界何況初住眞解口密功德故言樂說辯才初住能分身

百世界作佛論其實處無量無邊以能作佛說法教化故言能轉不退法輪初住得不思議神力徧能承事法界諸佛故言供養百千諸佛初住得實相本能植衆德也初住開佛知見知見已法與諸佛同故爲佛之所稱歎初住無緣慈普現色身徧應法界故言以慈修身初住入祕密藏故言善入佛慧初住一心三智無能障礙故云通達大智初住事理分究竟故言到於彼岸初住圓德眞實與名相稱故言名稱普聞諸佛世界初住能爲十法界而作依止安立救護故言能度百千衆生初住更有無量無邊不可思議種種功德略言十三句耳二住去乃至等覺亦復如是故大品云初阿字門具四十一字功德後荼亦具諸字功德中間亦爾字字等語等功德亦等問此中歎斷惑德三藏不斷惑可不被歎聲聞尚被歎迹爲通別何不歎德答通歎於迹乃有此義今經正明圓人不歎方便耳問云何諸句功德皆歎初住耶答曰餘位亦如是何獨初住舊云八地有諸功德不以爲疑

今圓歎初住何德不攝初住尚爾何況後位耶法華論云上支下支門總相別相應知初得不退轉一句是總此不退有十種示現聞法不退轉即是陀羅尼樂說不退轉即是樂說辯才說不退轉即是轉不退法輪依善知識不退轉即是供養百千諸佛植衆德本斷疑不退轉即是爲諸佛稱歎入事不退轉即是以慈修身入一切智如實境不退轉即是善入佛慧依我空法空不退轉即是通達大智入如實境不退轉即是到於彼岸應作所作不退轉即是度百千衆生故初總句即是上支次諸別句即是下支記中横歎初住德即與此意同也論云二者攝取事門者示現諸菩薩住何等清淨地中因何等方便何等境界何等應作所作故若從此義作竪歎菩薩德亦無妨觀心解歎德者不退轉如前說陀羅尼者空觀是旋陀羅尼假觀是百千旋陀羅尼中觀是法音方便陀羅尼又空觀觀心但有名字即聞持陀羅尼假觀觀心無量心心心數法皆是法門即行持陀羅尼中觀觀心心即實相即是義持陀羅尼假觀觀心具十法界法即法無礙辯中觀觀心十法界皆入實相即義無礙辯空觀觀心十法界但有名字語言即辭無礙辯觀一心即三心三心即一心一界一切界旋轉無礙即樂說無礙辯空觀是轉位不退法輪假觀是轉行不退法輪中觀是轉念不退法輪供養佛者秖是隨順佛語令順佛教修三觀心即是供養佛爲破五住得解脫故即供養法三諦理和即供養僧又衆行心資觀智心即供養佛觀智心開發境界即供養法境智心和即供養僧實相心是觀智心本觀智心是衆行心本得本種植則立故言植衆德本觀智心冥於境界境界印於觀智智有所照常與境合即是爲佛所歎空觀爲法緣慈所熏假觀爲衆生緣慈所熏中觀爲無緣慈所熏空觀入通佛慧假觀入別佛慧中觀入圓佛慧空觀到一切智彼岸假觀到道種智彼岸中觀到一切種智彼岸空觀聞於眞諦假觀聞於俗諦中觀普聞中道第一義諦亦普聞三諦空觀度四住百千衆生假觀度塵沙百千衆生中觀度無明百千衆生一心三觀有無量德歎不能盡止略說耳五列名者大士大名或從法門或從行德或從本願雖是一名備無量義今依經依觀銷十八菩薩名文殊師利此云妙德大經云了了見佛性猶如妙德等無行經云滿殊尸利普超云濡首思益云雖說諸法而不起法相不起非法相故名妙德悲華云願我行菩薩道所化衆生皆於十方先成正覺令我天眼悉皆見之我之國土皆一生菩薩悉令從我勸發道心我行菩薩道無有齊限寶藏佛言汝作功德甚深甚深願取妙土今故號汝名文殊師利在北方歡喜世界作佛號歡喜藏摩尼寶積佛今猶現在聞名滅四重罪爲菩薩像影響釋迦耳觀心性理三德祕密不縱不横故名妙德觀世音者天竺云婆婁吉低税思益云若衆生見者即時畢定得於菩提稱名者得免衆苦故名觀音悲華云若有衆生受苦稱我名者念我者爲我天耳天眼所見聞不得免苦不取正覺

寶藏佛云汝觀一切衆生生大悲心今當字汝爲觀世音此下文自釋名云云

妙法蓮華經文句卷第二上

音釋

呞中之切　哨正作譙才笑切嚣也　唼色甲切唼食貌　嚼疾雀切咀嚼也
膘牙由切肥美也　喟丘愧切歎聲也　偪彼力切與逼同　姝春朱切美也
槩居代切槩量也　筐篋上去王切下苦協切　眴輸閏切目動也　綆古杏切
切宗也　娠失人切孕也　𦰡如蒸切猜也　猗於宜切輕安也　鎚直垂切
切與稚同　碪知林切與砧同

妙法蓮華經文句卷第二下　寔四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

觀心釋者三智名觀三諦名世三觀是語本故名音得大勢者思益云我投足之處震動三千大千世界及魔宮殿故名大勢至悲華云願我世界如觀世音等無有異寶藏佛言由汝願取大千世界故今當字汝爲大勢至觀心釋者三止爲足投三諦地動十法界一切見愛所住之處皆悉傾動云云不休息者思益云恒河沙劫爲一日夜是三十日爲月十二月爲歲過百千萬億劫得值一佛如是值恒河沙佛行諸梵行修習功德然後受記心不休息故名不休息觀心者觀空不住空出假不住假而入中不住中雙照二諦名不休息寶掌者普超云被上德鎧乃至佛無能沮敗今釋大乘若於夢中不忘二乘常以實心諸通慧心爲人講宣於珍寶心無所貪惜故名寶掌觀心者不思議三諦名之爲寶一心三觀名之爲掌以此觀掌執此諦寶自利利他故云寶掌藥王者悲華云願賢劫一千四佛初成道我皆供養諸佛入滅我皆起塔劫盡苦惱我皆救護刀兵疾疫作大醫王然後作佛寶藏佛言今當字汝爲火淨藥王在後作佛即樓至如來觀心釋云云此下欠釋七菩薩跋陀婆羅者此言善守亦云賢守思益云若衆生聞名者畢定得三菩提故名善守觀解者中道正觀於諸善中最爲上首故言善守彌勒者此云慈氏思益云若衆生見者即得慈心三昧故名慈氏賢愚云國王見象師調象即慈心生從是得名慈氏悲華云發願於刀火劫中擁護衆生今觀解者中道正觀即是無緣大慈慈善根力令諸心數皆入同體大慈法中離諸不善故稱慈氏又云慈乃姓也名阿逸多此翻無勝下文云云此下欠釋寶積導師者思益云於墮邪道衆生生大悲心令入正道不求恩報故名導師觀解者三觀妙智導一切行不墮二邊皆入正觀故名導師未釋者俟後追註云云六如是下是結句也第三列雜衆者舊云凡夫衆此中有聖舊

云俗衆此中有道舊云天人衆此中有龍鬼皆不便今呼爲雜衆意則兼矣所謂五道二界八番是故言雜方等經亦列地獄中陰經亦化無色此皆隨機適現不可一例作並復不可定其次第舊云人是土主讓諸客在前無量義經秖與此經同席明國王國臣國士國女不論賓主相讓出經家趣列在文或有別意未詳今觀此文有八番先標帝釋次列四王前龍後鳥鬼神重出爲此義故呼爲雜衆不可言其次第又雜衆者此中有得道未得道者雜衆報與形服雜故言雜其中得二乘道者無漏智與無明煩惱雜故言雜其中得菩薩道者漚和與衆機雜故言雜其中得佛道者一法具一切法故言雜雜義如是豈可以凡夫形俗判之復不可以五道人天等判之故言雜也此是約教釋云釋提桓因因陀羅或云旃提羅此翻能作作忉利天主忉利此翻三十三四面各八城就善見城合三十三共居須彌頂須彌此翻安明四寶所成高廣三百三十六萬里此是欲大之主故前

列雜阿含四十云有一比丘問佛何故名釋提桓因答本爲人時行於頓施堪能作主故名釋提桓因何故名富蘭陀羅爲人時數數行施故何故名摩伽婆本爲人時名故何故名娑婆羅本爲人時此衣布施故何故名憍尸迦本爲人時姓故何故名舍脂鉢低舍脂是婦鉢低是夫何故名千眼本爲人時聰明於一時坐思千種義觀察稱量故名千眼何故名因提利爲三十二天主瓔珞第三云天帝名拘翼殺門者阿含中帝釋是阿那舍般若明十方難問般若者皆名釋提桓因別圓中明釋提桓因得首楞嚴三昧內證不同過賢劫二千二十四劫作佛號無著世尊云本迹者十住行向即三十十地爲一等覺爲二妙覺爲主同樓第一義天共服實相甘露即本也居須彌頂迹也觀心解者自行十善勸他隨喜此三十善皆空皆假皆中即是三十三觀門也名月等三天子是內臣如卿相或云是三光天子耳名月是寶吉祥月天子大勢至應作普香是明星天子虛空藏應作寶

光是寶意日天子觀世音應作此即本迹釋也觀解者三觀即三智三智即三光從三諦生三智諦即天智即子云四大天王者帝釋外臣如武將也居四寶山高半須彌廣二十四萬里東提頭賴吒此云持國亦言安民居黃金山領二鬼揵闥婆富單那南毗留勒叉此云增長亦云免離居琉璃山領二鬼薜荔多鳩槃茶西毗留博叉此云非好報亦云惡眼亦云雜語居白銀山領二鬼毒龍毗舍闍北毗沙門此云種種聞亦云多聞居水精山領二鬼羅刹夜叉各領二鬼不令惱人故稱護世本迹者本爲常樂我淨四王護持佛法不令外人取其枝葉斫截破壞常王護東方常無常雙樹樂王護南方樂無樂雙樹我王護西方我無我雙樹淨王護北方淨不淨雙樹枝榦喻常華喻於我果喻於樂茂葉喻淨護此華果常能利益一切衆生故迹爲四王而護世也觀解者觀四諦智即是四王一諦下除愛見二惑即是護八愛見也次忉利上有燄摩此翻善時亦云妙善去忉利三百

三十六萬里善時上有兜率陀此翻妙足去餤摩知地遠而不列者晷耳何者下天鈍上天著樂尚知來集況不著不鈍而不來耶自在即第五大自在即第六自化五欲他化五欲云有人言是色界頂大自在此不應超至彼也本迹者此兩天本住自在自在王等定迹爲兩天耳觀心者入空是自在觀入中是大自在觀云次列色界天娑婆此翻忍其土衆生安於十惡不肯出離從人名土故稱爲忍悲華經云云何名娑婆是諸衆生忍受三毒及諸煩惱故名忍土亦名雜雜九道共居云梵凡者此翻離欲除下地繫上升色界故名離欲亦稱高淨尸棄者此翻爲頂髻又外國喚火爲樹提尸棄此王本修火光定破欲界惑從德立名然經標梵王復舉尸棄似如兩人依釋論正以尸棄爲王今經舉位顯名恐目一人耳住禪中間內有覺觀外有言說得主領爲王單修禪爲梵民加四無量心爲王也初禪有梵衆梵輔大梵今舉王攝諸也光明者二禪也此有少光無量光光音三禪有

少淨無量淨徧淨四禪有容身亦無挂礙無量容亦受福容果亦廣果無想容亦無想又有五那含不煩不熱善見善現色究竟亦大自在即摩醯首羅經文存略不具出但等等此諸天也例有教門本迹觀心自思之次列八龍者難陀名歡喜跋名善兄弟常護摩竭提雨澤以時國無饑年瓶沙王年爲一會百姓聞皆歡喜從此得名即目連所降者也居海中本迹解者本住歡喜地迹居海間觀解者三觀即中道生法喜也娑伽羅從居海受名華嚴所稱舊云因國得名本住智度大海迹處滄溟和修吉此云多頭亦云寶稱居於水中本住普現色身三昧迹示多頭也觀者入假之觀分別無量法門也云德叉迦此云現毒亦云多舌或云兩舌本住樂說無礙辯法門迹示多舌阿那婆達多從池得名此云無熱無熱池長阿含十八云雪山頂有池名阿耨達池中有五柱堂從池爲名龍王常處其中閻浮提諸龍有三患一熱風熱沙著身燒皮肉及骨髓以爲苦惱二惡風暴起吹其

宮殿失寶飾衣等龍身自現以爲苦惱三諸龍娛樂時金翅鳥入宮搏撮始生龍子食之怖懼熱惱此池無三患若鳥起心欲往即便命終故名無熱惱池也本住清涼常樂我淨迹處涼池觀者三觀妙慧淨五住之煩惑免二死之熱沙云摩那斯此云大身或大意大力等修羅排海淹喜見城此龍縈身以遏海水本住無邊身法門迹爲大體觀者中道正觀其性廣博云漚鉢羅此云黛色蓮華池龍依住從池得名本住法華三昧迹居此池觀者三觀即是修因因即蓮華也正法念經云龍爲諸天保境修羅興兵前與龍鬪故知爲天所管也次列四緊那羅亦云眞陀羅此云疑神似人而有一角故號人非人天帝法樂神居十寶山身有異相即上奏樂佛時說法諸天弦歌般遮于瑟而頌法門舊云法緊奏四諦妙緊奏十二因緣大緊奏六度持緊總奏前三今言奏四教法門也本住不可思議不起滅定安禪合掌以千萬偈讚諸法王迹寄弦管歌詠十力觀者觀音聲即空即假即

中隨順三諦即是讚佛也四乾闥婆此云嗅香以香爲食亦云香陰其身出香此是天帝俗樂之神也樂者幢倒伎也樂音者鼓節弦管也美者幢倒中勝品者美音者弦管中勝者也阿修羅者此云無酒四天下採華醖於大海魚龍業力其味不變瞋妬誓斷故言無酒神亦云不端彌天安師云質諒質諒直信也此神謟曲不與名相稱有二種鬼道攝者居大海邊畜生道攝者居大海底婆稚者此云被縛或云五處被縛或云五惡物繫頸不得脫故云被縛亦云有縛爲帝釋所縛本能五繫繫魔外道迹爲此像耳正法華云最勝觀者以三觀智縛五住惑入實際中佉羅騫馱此云廣肩胛亦云惡陰涌海水者正本云寶錦本住權實二智慈荷衆生故迹爲廣肩胛觀者三觀能鼓覆五住生死大海也毗摩質多此云淨心亦云種種疑波海水出聲名毗摩質多即舍脂父也觀佛三昧云光音天生此地地使有欲入海洗不淨墮泥變爲卵八千歲生一女千頭少一二十四手此女戲

于水水精入身八千歲生一男二十四頭千手少一海水波音名爲毗摩質多索乾闥婆女生舍脂帝釋業力令其父居七寶殿納爲妻後讒其父遂交兵脚波海水手攻喜見帝釋以般若呪力不能爲害正本云樂居本者色心本淨迹爲此名觀者正觀中道即是淨心羅睺羅此云障持障持日月者也是畜生種身長八萬四千由旬口廣千由旬寶珠嚴身觀天女天園林若四天下人孝養父母供養沙門者諸天有威力上空雨刀若不爾諸天入宮不出又日放光照其眼不能得見舉手掌障日世人咸言日蝕怪險種種邪說掩月亦如是或作大聲世人言天獸吼險亂王衰種種邪說怖日月時倍大其身氣呵日月日月失光來訴佛佛告羅睺莫吞日月羅睺支節戰動身流白汗即放日月日月力衆生力佛力衆因緣故不能爲害昔有婆羅門聦明廣施四千車載食於曠野施有一佛塔惡人所燒即以四千車載水滅火救塔歡喜發願願得大身欲界第一旣無正信好鬪愛戰

喜施故生光明城作羅睺羅修羅主也正本云吸氣本觀云次列四迦樓羅此云金翅翅翮金色居四天下大樹上兩翅相去三百三十六萬里有人言莊子呼爲鵬鵬行衆鳥翼之亦稱爲鳳皇私謂鳳不踐生草噉竹實棲乳桐金翅噉龍云何是類大威德者威勝群輩又威攝諸龍也正本云具足大身者大群輩也大滿者龍恒充滿已意也如意者頸有此珠也正本云不可動迦樓鳥有神力雄化爲天子雌變爲天女化已住處有寶宮亦有百味而銀須食龍胎能噉胎不能噉三卵能噉二濕能噉三化能噉四觀佛三昧經云正音迦樓一日山東噉一龍王五百小龍三方亦爾周而復始壽八千年臨終失勢欲噉龍子龍母嗷嗲之不得食即嗔從金剛山透海穿地輪過不能過風輪風彈之從故孔湧到金剛山如是七返還山頂命終肉裂火起將燒寶山難陀兩兩滅之肉爛心衝風輪亦七返墮山上成如意珠龍得之即爲王人王亦感此珠者也次列人者韋提希母也翻思惟

頻婆娑羅此翻模實父也阿闍世者未生怨或呼爲婆留支此云無指内人將護呼爲善見善見之名本也無指之稱表迹大經云阿闍名不生世者名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨生故不見佛性不生煩惱即見佛性又阿闍者名不生世名世法以世八法所不汙故名阿闍世此是本義也普超經云阿闍世從文殊懺悔得柔順忍命終入賓吒羅地獄即入即出生上方佛土得無生忍彌勒出時復來此界名不動菩薩後當作佛號淨界如來其迹既爾本豈可量說法華時預清淨衆至涅槃時引逆罪者何異迦葉於法華受記於涅槃不堪付囑不可迷迹而惑其本也觀解者貪愛母無明父害此故稱逆逆即順也行於非道通達佛道問佛在人中說法列人衆何少答文略不載人實不少文云及諸小王轉輪聖王等無量義中列四輪王國王國臣國民士女其衆則廣問天人龍鬼皆見佛聞法地獄一道無色一界何意不列答此義今當辯夫諸道升沉由戒有持毀見佛不見佛由乘有緩急然持戒有麁細故報有優劣持乘有小大見佛有權實且略判戒乘各爲三品依涅槃一句開爲四句釋之其義則顯一戒乘俱急二戒緩乘急三戒急乘緩四戒乘俱緩若通論戒乘一切善法一切觀慧皆得稱戒亦皆是乘人天五乘即是其義道共等戒悉是通意也今就別判三歸五戒十善八齋出家律儀乃至定共能防身口遮惡道果得人天報者名之爲戒若聞經生解觀智推尋四諦十二緣六度生滅無生滅等智能破煩惱運出三界者名之爲乘故大品云有相之善不動不出無相之善能動能出即此義也若戒乘俱急者持下品戒戒急報在人中持小乘乘急以人中身於三藏教時見佛聞法持中乘乘急以人報身於通教大乘乃至帶方便諸大乘經時見佛聞法持上乘乘急以人報身於華嚴法華等教及諸教中圓見佛聞法預列爲同聞衆者是也若持中品戒急報在欲界天持小乘乘急以欲界天身於三藏時見佛聞法餘如上說若持上品戒急加修禪定報在色無色天等持小乘乘急以色無色天身於三藏中見佛聞法餘如上說釋第一句竟若戒緩乘急者三品戒皆緩報墮三途持小乘乘急以三途身於三藏中見佛聞法餘如上說釋第二句竟若戒急乘緩者三戒急故受欲界人天及色無色天身三乘緩故佛雖出世說三乘法愛著樂報躭荒五欲不見佛不聞法舍衛三億家及諸不見聞者三界著樂諸天等是也釋第三句竟若戒乘俱緩者受三途報不見佛不聞法也釋第四句竟此文不列地獄者以其戒緩苦重報隔上乘又緩不能於法華見佛聞法餘經有列者餘乘急耳又不列無色天者上戒急故受天身著定味上乘緩故不能於法華見佛聞法餘經有列者有餘乘急耳若得此意一一勘天龍八部皆識本緣緩急來不來義悉可解廣釋如淨名疏又識權者引實本迹義轉明將此勘已觀行三世因果朗然可識各禮佛足者總結衆集也 爾時世尊下訖品名別序文爲五一衆集二現

瑞三疑念四發問五答問光宅逆順生起由
衆集故現瑞乃至由問故答答由於問乃至
瑞由衆集此乃翻覆緣起鈎鎖相連序於正
意竟自未顯直是因緣一釋尚自不明況二
三四緣了無趣向今明五序序正中四一集
衆叙人一現瑞叙理一疑念叙行一問答叙
教一此則因緣釋也約教者此序序正非三
藏非通非別乃是序於圓正耳約本迹者若
以序序壽量中本地四一者此義自可知不
復記觀心可解云云就衆集又二初衆集威儀
次衆集供養法華論目此爲威儀如法住四
衆者舊云出家在家各二合爲四衆此名局
意不周今約一衆更開爲四謂發起衆當機
衆影嚮衆結緣衆發起者權謀智鑒知機知
時擊揚發動成辦利益如大象蹴樹使象子
得飽所謂發起令集發起瑞相乃至發起問
答等皆名發起衆當機者宿植德本緣合時
熟如癰欲潰不起于座聞即得道此名當機
衆影嚮者古往諸佛法身菩薩隱其圓極匡
輔法王如衆星繞月雖無爲作而有巨益此
名影嚮衆結緣者力無引導擊動之能德非
伏物鎮嚴之用而過去根淺覆漏汙雜三慧
不生現世雖見佛聞法無四悉檀益但作未
來得度因緣此名結緣衆比丘衆既爾餘三
衆亦然合十六衆類知六通智勝佛時王子
覆講即彼時發起衆聞法得道即彼時當機
衆聞法未度而世世相值于今有住聲聞地
者即彼時結緣衆彼佛世時尚有四四十六
衆今佛道同寧得無耶此是圓教十六衆約
三教亦例可知本迹可解觀心者研境作觀
在名字觀行位中即成結緣衆入相似位即
成當機衆入分眞位即成發起影嚮衆云云問
遶者佛初出世人未知法淨居天下化爲人
像到已右旋旋已敬禮禮已卻坐聽法因於
天敬人以爲楷此因緣解也圍遶者行旋威
儀也表四門機動俱見圓理以圓對偏例有
四義即教門解也又佛身周帀相好莊嚴四
旋瞻仰增念佛定即觀心解也若觀佛色身
得見法身即本迹解供養者通三業皆是供
養別論卑謹虔禮名恭敬至念專注名尊重
發言稱美名讚歎施其依報名供養此中文
略具辯應如無量義經廣說天廚天香天鉢
器等即是供養大莊嚴菩薩及八萬大士合
掌叉手即是恭敬一心瞻仰即是尊重說七
言偈即是讚歎今論衆集指彼文者彼經衆
集說法竟儼然不散即彼座席仍說法華故
知三業供養不得有異用彼席釋此略於義
無咎從爲諸菩薩說大乘經下訖以佛舍利
起七寶塔是現相序瑤師明七瑞此土開六
他土總一光宅此彼各六瑞此六者動則說
法度人靜則入定觀理動靜爲一雙上天雨
四華下地六種動上下爲一雙大衆內懷歡
喜如來外放光明內外爲一雙今謂尋文起
盡如光宅若取名義便易表報之意並自未
彰今明智定因果感應爲三雙智則指一說
多定則諦緣義處因則四位天華果則六處
地動感則大乘機發應則圓毫照之此六皆
稱瑞相者文云今相如本瑞瑞秖是相耳人
情分別以密報爲瑞奇異爲相相何所報妙
理玄賾說之至難人情悠悠不能尊重先以

異相駭變常情常情既變而生欽渴故以異釋相以報釋瑞略明六瑞表報十妙感應妙中已說今更道說法瑞表報說法妙智妙入定瑞表報行妙雨華瑞表報位妙地動瑞表報境妙乘妙衆喜瑞表報眷屬妙利益妙放光瑞表報感應妙神通妙是故六種俱各現相序說大乘經者善戒經有七大一法大謂十二部毗佛略也二心大謂求於菩提也三解大謂解菩薩藏也四淨大謂見道淨心云五莊嚴大謂福德智慧也六時大謂三僧祇行行也七具足大謂以相好自嚴得菩提也六是因大七是果大因大果合爲大乘經也今將十妙義揀經應可解生師云無相空理大乘之本封三來久頓說無三不能頂信故說無相爲法華序觀師意同若爾般若淨名皆應是序何獨無量義耶彼釋云如此由五時故後教得起更問若爾無量義與諸經皆通途相生非關別序基師云空理無形故云無量序意同前難亦如是印師云無相善有成佛義故言無量又云彼經不說有三無三有異大品非法華所指指者不來泰地今謂此經是宋元嘉三年慧表比丘於南海郡朝廷寺遇曇摩耶舍受此本還武當山永明三年始傳於世經既已來豈可送還天竺光宅云無量義以萬善同歸能成佛道法華正明無二無三破三與一爲異故即爲序若言萬善同歸二三何不同歸二三若歸序正不異若言破二破三何不破萬破二破三則無二無三既共破萬是則無序取經互舉意爲異者不成異也異意不顯序義亦不成也劉虬注云無相爲本無相一法含義不背若含義不背即是有相何謂無相尋諸師各偏一種若言有相之善有成佛義此三藏意耳若言無相之善有成佛義此通教意耳若言含法不背此別教意耳並他經所明皆非序法華意耳若法華論列十七種皆法華之異名無量義者即法華之一名也今申論意佛直說此名而入此定故得爲序大品金光明涅槃皆先唱名於序無妨今經文殊引古佛亦名無量義又云當說大乘經名妙法蓮華此亦序中唱名與論意同也今挾彼經釋無量義者從一法生其一法者所謂無相無相不相名爲實相從此實相生無量法所謂二法三道四果今釋此文無相者無生死相也不相者不涅槃相也涅槃亦無故言不相無相指中道爲實相也二法即頓漸頓謂華嚴頓中一切法也漸謂三藏方等般若一切法也三道即三乘四果即羅漢支佛菩薩佛此等諸法名爲無量實相爲義處從一義處出無量法得爲無量法入一義處作序譬如筭師從一筭下諸筭除諸筭歸一筭田下故除下爲除序從一派諸收諸歸一開爲合序亦復如是如此消釋不違彼經論亦與此經合云復次無量義讚偈明法身百非洞遣應爲丈六紫金輝普賢觀明常樂我淨四波羅蜜住處前後兩文皆明常豈有中間壽量而是無常耶他難云序已說常正何所道今反難之涅槃以純陀是序已開常宗正何所道他又例淨名序金剛無爲無數而正說不明常法華亦應爾今還反難之純陀序常涅槃正應

無常今論序常正常何疑也教菩薩法者無量義處用教菩薩也義處即諦理也下文普令一切衆亦同得此道又云若我遇衆生盡教以佛道即此意焉佛所護念者無量義處是佛自所證得是故如來之所護念下文云佛自住大乘也雖欲開示衆生根鈍久默斯要不務速說故言護念佛說經已入無量義處三昧者慧定相成非禪不智須先入定非智不禪故先說法即智而定即定而智先後入出無有隔礙疑者云若未說無量義可入斯定說此經已何故入定釋言先入此定後說此經可解說此經竟而更入者是爲法華作序耳何者若不先開則後無所合先入開定爲合定作序稱爲瑞相即此義焉若作次第者先入無量義三昧已應入法華三昧若明文彰顯時衆則知何俟彌勤慇勤文殊斷固故知作序其義轉明身心不動者與所緣之處相應也身之本源湛若虛空心之理性畢竟常寂大通智勝身體及手足寂然安不動其心常憺怕未曾有散亂身若金剛不可

動轉心若虛空無有分別無量義處三昧法持於身心故不動也稱爲無量者此定寂而常照能知世間從此一法出無量法也若作序義身法體動運令令不動運心法體分別令令不分別序義明矣問瑞相本論可異別法入定佛之恒儀何得爲瑞答說法雖竟時衆不散肅有所待故知前之說法擧衆來集待於後聞此事奇特與常說異何意非瑞雖入開定意在合定與常入定有異何意非瑞相耶又文殊引古佛六瑞皆有此事若昔非瑞相何以證今今古同然豈可以凡情而非之耶天雨四華者舊云小大白小大赤正法華云意華大意華浦繻華大浦繻華釋論九十九云天華妙者名曼陀羅又七十九云八百比丘成佛國土常雨五色曼陀羅華舊雨小大白表在家二衆小大赤表出家二衆表其昔來因而未果今謂此解狹而不當直論四衆收三藏中十六衆尚不盡況復四十八衆是故爲狹夫華相容報其因四衆昔來已是因何俟華報若報其果天應雨實何故雨

華故云不當今言雨華明其昔因非佛因三藏中因是二乘因通中因是共因別中是菩薩因皆非佛因今天雨華報其當獲佛因佛因者即四輪因也小白表銅輪習種性開佛知見也大白表銀輪性種性十行示佛知見也小赤表金輪道種性十迴向悟佛知見也大赤表琉璃輪聖種性十地入佛知見也四輪皆同是因是因由中而生故從天而雨由是因位故以華表之但因有趣果之義故而散佛上如此因果誰當感趒秖是此會時衆故言及諸大衆也下文文殊釋疑吹大法蠡等四句又正說中開示悟入又與大車中遊於四方節節相承皆是位義故知華表因位也問四輪是別位義那得釋圓位耶答名通義圓尚無所失況名別義圓而不得用耶問別義賢聖圓亦有耶答已如玄義若言四華俱從天雨表四衆當同成一因如此釋者出三藏義未出通義若言四衆同是菩薩因者此釋出通義未出別義並非佛因皆非法華意也法華意如前說普佛世界地六種動者舊

云動三乘人因果決定六執者此破三藏家三乘六執未破通教三乘六執通教約法三人因果同若約人三人因果異此之同異俱被破而舊家破意不破此也別教無三乘名則無六執舊所不破今明別家因時三法縱橫果時三法亦縱橫此則須破今釋地六種動表圓家六番破無明無明槃礴未曾侵毀方將破壞故動地以表之無明若轉即變爲明故普佛世界六種震動也六種表住行向地等妙六番也優婆塞清淨行經云菩薩生時動地示此生已盡無復煩惱一切衆生應得道者煩惱將滅故動即此義也本迹解者如文殊釋疑引古佛爲答密得此意即是識本非謂他佛昔現斯瑞而我世尊本亦斯瑞非今一反也云觀行者動六根也地相堅固如六根冰執未曾入大乘之道動難動之地表淨未淨之根東涌西沒者東方青主肝肝主眼西方白主肺肺主鼻此表眼根功德生鼻根煩惱互滅鼻根功德生眼中煩惱互滅餘方涌沒表餘根生滅亦復如是六動者動起涌震吼覺一一中又有三謂動徧動等徧動直動爲動四天下動爲徧動大千動爲等徧動餘五亦如是合十八種動此即表淨十八界也云次明大衆心喜瑞者衆見雨華地動知甘露將降欣躍內充表大機當發感於勝應問喜怒人之常情何得爲瑞答天華悅眼地動震心大經云動時能令衆生心動華地是外瑞心喜是內瑞非常之喜昔雖曾有而不爲喜所動而能一心觀佛何得非瑞若言歡喜動陰心者人天義也若喜動眞諦無漏心者藏通義也若喜動即假心者別義也喜動實相心者圓義也次明佛放光瑞即表應機設教破惑除疑白毫具種種功德觀佛海三昧經云佛初生時牽長五尺苦行時長一丈四尺得佛時長一丈五尺其毫中表俱空如白琉璃筒內外清淨從初發心中間行種種相貌乃至入涅槃一切功德皆現毫中毫在二眉之間即表中道常也其相柔輭表樂卷舒自在表我白即表淨放光破闇表中道生智慧光照此土他土表自覺覺他復次二乘雖達二諦不知中道如有二眉而無白毫別教雖知三諦不能毫中具一切法當知從初至後法界中事悉現毫內者即表圓教之意復次衆經明放光不同大品從足下千輻輪相乃至頂髻一一各放六萬億光明如彼廣說大經面門放光此經白毫放光緣宜不同耳又收光不同育王經云收撗背入欲記過去事收從前入欲記未來事而不見記現在事私謂脅入應說現在事也足入記地獄踝入記畜生脚指入記鬼膝入記人左掌入記鐵輪王右掌入記金輪王及記諸天臍入記聲聞口入記緣覺白毫入記菩薩肉髻入記佛而今經放白毫光而未見收光之文者略耳又解云放光照現在事收光明將來事此經正論此土他土諸佛道同故正論放光若解諸佛道同即開示悟入任運獲記則放光爲正收光是傍故略而不說耳若丈六佛放光者三藏義也若尊特佛與丈六佛共放光者通義也若尊特佛獨放光者別義也若丈六佛即毗盧遮那法身放光者圓義

也舊云此土六瑞訖至臘吒天今尋文從照東方萬八千土下即是他土六瑞之文蓋斟酌由人耳舊云實照十方照東方者表一乘因果是諸因果之上爲是數圓表果位滿八千數欽表因果未足若照東方義已足更照九方復何所表今明東是方始表十方是位始迹門說法生身菩薩朗然見理入於十住開佛知見舉初即知中後故云靡不周徧者當知諸方亦然諸位亦然若就本門說法四方佛集即表本門說法法身菩薩增道損生四位增長也觀解萬八千者約十八界論百法界千性相即有一萬八千此等境界佛慧未開今應當開故以數表之耳文云從阿鼻獄上至有頂即六法界也又見諸佛菩薩比丘等十界具足故文云靡不周徧即此意也若分文屬此土第六相若屬他土即是總相照他土文次明光照他土六瑞者一見六趣二見諸佛即是上聖下凡爲一雙三聞佛說法四見四衆得道即是人法一雙五見菩薩行行六見佛涅槃即是始終一雙既有可化眾生即有能化之佛有佛即有說法說法即有弟子弟子即是行始行始必致終也若此土六瑞總報衆生當獲自覺彼土六瑞總報衆生當獲覺他又此彼六瑞表此彼諸佛道同從盡見彼土六趣衆生下至行菩薩道者是現彼土已與此同從復見諸佛下至七寶塔者是現此土當與彼同略說竟更廣說者從又見六趣衆生是現彼佛爲五濁故出現於世此佛亦然二土出世意同也及聞諸佛所說經者是現彼佛初從無相一法非頓而頓與此土初說華嚴意同也從并見諸比丘下是現彼佛非漸而漸與此土佛次說三藏意同也從復見諸菩薩下是彼佛三藏之後說方等般若衆經與此土佛三藏之後意同也從復見諸佛下至起七寶塔是現彼佛般若之後開權顯實收無量法還入一法唱入涅槃息化起塔光照彼土始終究竟炳然在目當知此土從一出無量非頓而頓非漸而漸其事已竟必當收無量法還入一法開權顯實息化歸真與彼土同也復次種種因緣者昔善爲因今教爲緣又別說者正是三藏之後明共不共般若爲因助道戒定慧等爲緣約三人即有種種因緣又就共不共人種種因緣種種相貌者共不共各四門一一門復有無量相貌五百比丘各說身因即其義也不共四門亦如是故知因緣相貌種別無量皆是彼與此同彼明此相因緣相貌還入一因一緣一相一貌當知此土亦與彼同爾時彌勒作是念訖今當問誰是疑念序文爲兩一彌勒疑念二大衆疑念彌勒有三念一正念六瑞二念問誰三念文殊文殊念起第二念除唯初念在但成一疑也神變者神內也變外也神名天心即是天然內慧變名變動即是六瑞外彰首楞嚴云佛住不二法能作神通法王法力超蓋一切彌勒不測外變亦不知內慧故興念至此若夫庸人不知術者散人不知定者凡人不知聖者小聖不知身子身子不知菩薩菩薩不知補處補處不知尊極此就極處亦不知也又彌勒值佛植善既多何容不髣髴知應須隱明示闇權言

不知也大衆有兩念一正念六瑞二念問誰若將下偈望此亦得有三念偈云四衆欣仰瞻仁及我無第三念何事瞻仁而此中無者欲推補處居先也舊解先有三意一是補處二有三念三能發問爲此義故大衆闕一念也問文殊彌勒德位相亞何故一問一答答夫機有在無位雖齊等賓主異宜聖人承機非問者不能答也又法門有權實權補處須問實者須答又迹有久近近問久答又名有便易彌勒名慈慈爲衆生應須問文殊名妙德德應須答此即四種消文意

妙法蓮華經文句卷第二下

音釋

鎧可亥切甲也　薜荔梵語也此云祖父鬼　翅施智切　搏伯各切手擊也　撮倉括切指取也　胛古狎切背胛也　譊鉏交切譊也　懾質涉切怖也　嗷嘐熬五高切正作熬參山咸切　躃必益切倒也　駭下揩切驚也　靳居焮切吝也　磐礴磐蒲官切礴白各切磅礴充塞也　踝戶瓦切腿兩旁曰內外踝　膩女利切　髣髴髣妃兩切髴敷勿切髣髴猶依俙也

妙法蓮華經文句卷第三上　寔五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

從爾時彌勒欲自決疑下訖偈即是發問序文爲二長行偈頌長行中經家述自疑他疑發問問中此土他土如文何意有偈頌耶龍樹毗婆沙云一隨國土天竺有散華貫華之說如此間序後銘也二隨樂欲不同有樂散說或樂章句三隨生解不同或於散說得解或於章句得解四隨利鈍利者一聞即悟鈍者再說方悟又表佛殷勤重說又爲衆集前後故有偈也偈有六十二行文爲兩初五十四行頌上問後八行請答就問爲兩前四行問此土後五十行問他土長行總問此土六瑞偈中長有香風地淨無說法入定觀文謂言盈縮尋義不然說法是慧性入定是天心由天心慧性能作動地放光舉末即能知本故縮非縮也他不見此意謂彌勒不問兩事便不以爲瑞今反難之若彌勒不問文殊何故而答又問指何處爲問今指長行總問是也若更顯其別問秖導師兩字是也良以說法入定能導於人既稱導師即是問說法入定也是故非縮他云風由檀林故香地加之嚴淨盈長兩事今謂非盈風本無香而香爲奇特故以成瑞夫天華至妙豈有色而無香此表因運至果如華有香風華既集地地則嚴淨因若趣果果則嚴淨金光明云聚集功德莊嚴佛身故以二事顯成四華盈非盈也眉間光下次有五十行頌問他土六瑞舊云頌中不問三乘四衆不問佛涅槃今數廢三那忽問三方說壽量那問滅度於義不便故不問也嗚呼不解消文抑經就情今明頌中具問他土六瑞文爲六初三行問六趣衆生二四行問見彼佛及說法三三行問他土四衆次一行半結前開後次三十一行半問他土修菩薩行次七行問供養舍利即是問佛涅槃也初三行問六趣驗此頌知上文光照東方是總照他土意也此頌頌上總問六趣衆生是能趣之人生死是所趣之處善惡業緣是趣因好醜是趣果也從又覩諸佛下第

二四行問見彼佛土直見佛說法此廣明說法之相謂說頓教逗大根性聖主師子即如此土現盧舍那像也演說經法微妙第一者即如此土先照高山演華嚴教也教諸菩薩者即如此土七處等會無聲聞人也照明佛法開悟衆生者即如此土始見佛身入如來慧也若人遭苦下第三三行問彼土四衆即是頓說之後次明三藏教也若人遭苦者開聲聞乘也此頌具明四諦在文分明云云若人遭苦而造惡業苦不得盡底下衆生是也若人遭苦而造善業苦亦不盡猒下攀上如難陀爲欲故持戒等是也若人遭苦於外道法中求解脫增見長非者苦亦不盡若人遭苦猒集復猒依果感佛說涅槃者此人能盡諸苦際也他土亦開此乘也若人有福下一行是開中乘也若供養佛少遭苦致惱若供佛多雖遭苦而福故云聲聞三生種福支佛百劫種福形彼聲聞故言有福志求勝法者聲聞猒苦而修行支佛求道故修行深求緣起勝妙之理即是他土開中乘也若有佛子下

是開六度大乘也眞慈悲能紹佛種故言佛子修於六度故言種種行志求故言無上慧六度中無六蔽如藥中無病故言淨道非單竟淨也又聲聞苦諦爲觀門緣覺集諦爲門六度菩薩道諦爲門故言淨道文殊我住下第四有一行半結前開後見聞若斯即是結前如是衆多即是開後我見彼土下第五有三十一行半問他土菩薩種種修行就此爲三初一行總問次十五行次第問次十五行半雜問初總問可解或有行施下第二有十五行次第問中爲六初六行問檀二二行問尸三一行問忍四一行問進五二行問禪六三行問慧就問檀有三意初四行問捨財一行問捨身一行問捨命珍寶奴婢貴賤共能此施駟馬寶車豪俠者所施妻子等是外身身肉等是內身捨頭目即捨命而不言法施者讓後般若也又約身命財與生死後際等得不壞常住即是法施故不別說也文殊師利見王下第二二行問戒約比丘論持戒者在家施易戒難出家施難戒易故約比丘明

戒此中引五王經云云或見菩薩下第三一行問忍忍有三種閑林邃谷惡人惡獸忍耐無瞋即生忍自節守志即苦行忍爲求佛道即第一義忍又而作比丘即苦行忍獨處閑靜即生忍樂誦經典即第一義忍又見菩薩勇下第四一行問精進者夫深山可畏非劣怯者所居勇進者能安之傍若無物思修實相念念不休進求佛道也又見離下第五兩行問禪前一行問修根本禪後一行問修出世上上禪通途皆得有根本之修也離欲者若離欲得五通通教定也又根本本離欲背捨亦修不淨等離欲別教兼離二乘欲中道又離順道法愛欲云云深修禪定者發初禪一品此定未深乃至九品傳傳爲深又背捨九定八勝十一切入等傳傳爲深此定轉變自在能發諸通凡夫但五通二乘具六別教菩薩讓佛分有無漏亦但稱五通也圓教初後皆具六通安禪萬偈下第二一行明上上禪此是別圓之禪靜散不相妨不起滅定現諸威儀如修羅琴不撫而韻無緣無念有感則形

故能安禪讃佛也復見智深下第六三行問般若爲二初一行是目行智深着慧窮理本也志固者誓願廣大也此即二種莊嚴能問能持也又見佛子定慧下次兩行是化他也未到慧多無色定多四禪等又背捨慧多九定定多十一切中等又二乘定多菩薩慧多佛則等又空觀定多假觀慧多中觀則等無量喩即是種種方便諸教之中引無量譬類助顯第一義也破魔兵者空觀破四魔假觀次第破八魔中觀圓破八魔十魔一切魔擊鼓者初發心住便成正覺百佛世界作佛圓擊梵輪法鼓從又見菩薩寂然宴默下第三有十五行半不復次第隨見而問問上六度自收得萬行何須更問大煩雜耶答上問次第者自漸一途非次第者不定一途既言種種相貌何啻兩途而文是煩耶此次第雜亂兩沓六度擬他土顯三藏後說方等十二部經辯六度相貌具如此間不異就雜問中文爲七意初二行問禪又二前一行問入捨禪即是自行次又見菩薩放光下第二一行問入悲禪即是化他菩薩入定放光種種利益具出華嚴思益云次又見佛子未嘗下第二一行問精進即是般舟念佛等法門也次又見具戒下第三一行問戒威儀無缺即是初不缺戒淨如寶珠即是第十究竟戒中間可解十戒如玄義中說次又見佛子住忍下第四一行半問忍即生法二忍次又見菩薩離戲下第五兩行更問禪離戲笑是却掉悔蓋離癡眷屬即除瞋蓋近智者除疑蓋一心除亂是却貪蓋攝念山林除睡蓋次從或見菩薩至飲食下第六五行問檀爲二前四行明四事施如是下第二一行結成次或有菩薩說下第七有三行問般若初一行不可說而說般若二一行不可觀而觀般若三一行言語道斷心行處滅即是說不可說觀不可觀而論般若也或可用此三番般若成上見他土說方等中六度或可別擬他土說方等後明大品教威譚般若寂滅無二清淨不著此彼同也或可說寂滅法是方等中意觀諸法性猶如虛空是般若意正是歷法作觀法相無二此義實與大品相會若作彼土見法華意者以此妙慧求無上道一行是也但見修妙慧人不見法華妙慧座席若見座席即知此如彼何事須疑但見人不見座閫衆疑問耳或可三番般若與此間般若相同未知此後次何所說是故疑問此兩意從人用之耳上長行文迮但舉六意偈頌既廣顯義洽然云文殊師利又有菩薩下第六有七行明佛滅後以舍利起塔若正頌上他土佛出五濁從無相一法開漸頓教故有二法三道種種行類相貌不同如上所見也今見他土佛般涅槃佛子慕德爲樹墳塔即表無量悉歸入一一出無量前相已表無量歸一正是入於涅槃云何畏妨壽量作起塔爲佛事耶痛哉痛哉就文爲六初一行總摽佛滅起塔次又見佛子造下第二一行明塔數次寶塔高妙下第三一行明塔量次一一塔下第四一行明塔相次諸天龍神下第五一行明供養次文殊下第六兩行結塔婆此云方墳方墳如此土塚墓大灌頂翻爲塚也殿堂如此土靈

宇崇臺峻階承露干雲長表淨域歸心上聖耳樹王者即波利質多正供舍利傍嚴佛國土從佛放下第二有八行請答爲二初三行舉疑事述請後五行釋伏難初三行爲三初一行舉見此土事白毫爲本故先舉及諸事故言種種次諸佛下第二一行舉見他土事諸佛爲本即總攝餘五也我等下第三一行請答第二就釋伏難爲二初四行正釋伏難次一行結請言伏難者文殊內心搆難不肯時答其意有三一此瑞希奇不可倉卒輕爾有判二智衆如海謙光推高三斷固前卻生衆渴仰故以伏難潛而拒之彌勒彰灼釋難意亦有三一瑞大疑大若不爲釋憂兕在懷妨閡正說二衆海乃多機在仁者三閡衆瞻仁故知注誠殷重所以彰言釋難請令時答初伏難者因正請生請云佛子文殊願決衆疑文殊仍此起初伏難汝云衆疑衆未曾疑若疑應問衆既不疑我何所決彌勒即以第一偈釋云四衆欣仰瞻仁及我我欲令我問瞻仁欲得仁答文殊因此起第二難衆同有疑不易可答待佛出定然後決疑彌勒即用第二偈釋若有疑在懷憂兕不泰應以時答復知如來何時起定故言佛子時答決疑令喜文殊因此起第三難我與仁者同居學地欲測佛意微共壽量獨令我答於理不可彌勒即以第三偈釋我亦微心下思跏蹋兩極爲說妙法爲當授記故言佛坐道場所得妙法爲欲說此爲當授記文殊因此起第四難若如汝說即是釋疑何煩我答彌勒即以第四偈釋安得以我猶豫之心而判大事故言示諸佛土此非小緣文殊伏難既窮謙光亦止後一偈結請答也此四伏難光宅受於次師次師受於江北釗師既是先賢文外巧思今用之從是時文殊師利語彌勒下訖偈名答問序有長行偈頌長行文爲四一從語彌勒下名惟忖答二從善男子我於過去下名略曾見答三從諸善男子如過去下名廣曾見答四從今見此瑞與本無異下名分明判答夫以下測上止可罔像卜度惟昔儔今不可頓決所以初從髣髴次引略見略見未周更引廣見以多證一爾乃分判惟忖答答上此土問略曾見答答上他土問廣曾見答雙答此土他土問判當答雙判此土他土問也惟忖答爲二初標章次正惟忖惟者思惟也忖者忖量惟今如昔忖昔如今然文殊古佛豈應不知迹示思惟也光宅以初後兩句是法說表因果廣略中間三句是譬說欲說大法是略開三顯一略開近顯遠演大法義是廣開三顯一廣開近顯遠大法雨者譬得記作佛昔因果定執不得作佛是枯涸義今皆作佛是被雨潤義吹蠡是改三乘之號嚴鼓誡兵譬破無明今明其法說不用何者迹本兩門由籍各異迹由籍起彌勒生疑文殊爲釋本由籍未起彌勒何所疑文殊何所釋若於此中已是釋於開近顯遠之疑者後地裂衆涌彌勒何故更疑更疑則浪疑浪釋釋後既虛釋前亦謬此大有所妨故不用也今明彌勒但問迹中此彼二土等瑞文殊以惟忖答迹中事不關壽量本中事也欲說大法者答說法瑞雨大法雨答雨華瑞吹大

法蠡答大衆心喜瑞擊大法鼓答地動瑞演大法義答放光瑞欲說大法者惟昔諸佛說無量義後則開權顯實收無量歸一忖於今佛既說法已亦應開權顯實會無量以歸一一者即大法也雨大法雨者惟昔諸佛天雨四華之後晉入圓因住行向地忖於今佛雨華之後皆成佛因住行向地故言雨大法雨也吹大法蠡者惟昔四衆見瑞歡喜得未曾有障除機動即改人教行理忖今衆喜亦應障除機動改人教行理所改既深故言吹大法蠡也擊大法鼓者惟昔地動已後即有六畨破無明賊忖於今佛地動已後亦應六畨破無明惑辭教極妙故言擊大法鼓演大法義者惟昔諸佛放白毫光後說法華彼此道同忖於今佛放光已後廣明五佛道同既是佛道故言演大法義如是五句悉是惟昔判今忖今類昔會文附義唯少入定一瑞而雨華動地放光等皆由入定故爾意則兼具無勞疑也闕此一條故稱略答耳今更別解初一句總後四句別總者大法是也別者雨吹擊演開示悟入是也如天非小大非赤白而雨亦白之華如第一義非開示悟入見此理時即證開示悟入譬如種子得雨萌開今聞大法雨潤法性種破無明糠開於十住佛知見也譬如吹蠡知是改號今之與先已得十住今從十住聞法更改入十行示佛知見也譬如擊鼓知是誡兵今之與先已在十行今從十行聞法誡入迴向悟佛知見也演之言布橫闊豎深乃是演義今之與先已在十向今從十迴向入於十地入佛知見窮源盡邊深廣備足也惟昔六瑞已後即開示悟入忖今瑞後亦應如是橫豎釋惟忖答竟從我於過去下第二引略會見答者初以已智惟忖今以略會小分明於前舉此答他土問也此土五瑞不通他土唯放光一瑞徧照東方略會見答畢答放光故知是答他土之問也今見如昔昔秖如今欲令衆生咸得聞知者即聞思兩慧亦信法兩行收無量歸一改三乘教理六畨破無明等諸佛道同開示悟入佛之知見故言一切世間難信之法也如過去下三引廣會見答更分明於略此廣答此土他土之問彌勒因光橫見東方以爲問文殊引昔豎見而爲答橫豎顯諸佛道同也文爲三初引一佛同次引二萬佛同後引最後一佛同就前一佛又爲三一明時節二標名三說法時節如文有佛號日月標名同者通號與今佛可同別名云何同此當以名別義同爲釋何者日是慧月是定定慧是自行德燈明是化他德能仁能定慧能自他又日月燈是三智今佛亦三智隨緣稱別義則不殊故言名同演說法下第三說法同者昔佛先頓後漸與今佛初頓後漸同也演說正法初中後善者即是頓教也夫七善之語乃通大小等文是大乘七善初中後善者即是頓教序正流通名爲時節善其義深遠即是頓教一義之理二乘不測其邊底故言深遠是名義善其語巧妙即是頓教八音所吐會理直說悅菩薩心即頓教之文名爲語善純一無雜不與二乘共即是頓教獨一善具足者具明界內界外滿字之法即是頓教圓滿善清白無

二邊瑕穢即是頓教調柔善師云行善梵行之相者梵即頓教無緣慈善又初中後善解者不同今且依一途若小乘以戒定慧爲三善大乘以初中後心爲三善金光明云前心如來不可思議中心如來種種莊嚴後心如來不可破壞此亦三善之意也文殊引古佛頓教七善與今佛頓說七善同亦與他土初頓說同所以用此爲答者酬上彌勒據光橫問他土佛云聖主師子演說經法微妙第一文殊竪引昔舉此爲答即是初佛說頓法同也爲求聲聞人說應四諦法者即是古佛大頓之後開漸教法同也上問若人遭苦爲說涅槃今引古佛亦開此漸以答斯問也爲求辟支佛說應十二因緣法答上若人有福志求勝法之問也爲諸菩薩說應六波羅蜜答上佛子修種種行之問也皆引古佛開漸教同也廣引曾見佛答他土之問也令得三菩提成一切種智者此明古佛開頓漸後即顯實之說始終究竟此答彌勒見他土佛般涅槃涅槃後起塔之問也若引古佛說法至六

波羅蜜者明今佛已與昔同從令得三菩提去明今佛當與昔同云次引二萬佛名號說法皆同初引一佛偏舉頓漸說法同中舉二萬佛但舉說頓同故言初中後善也後引一佛但舉開漸同所以然者互舉耳指前可知而不引二萬之前佛者正爲名字說法皆同據義爲便耳姓頗羅隋者此翻捷疾亦云利根亦云滿語也其最後下第三引一佛同文爲三一明曾見事與今已同二明曾見事與今今同三明曾見事與今當同曾與昔之所更已謂謝在過去曾之與已俱謝俱更今取久遠者爲曾小近者謂已取六瑞等爲今取佛出定去爲當也第一從其最後佛有八子者是曾與已同昔佛八子今佛一子數雖不等益出同居之上土有見思俱示有子有子事同一八赴緣別有所表生一子總表一道清淨生八子表八正道數異義同今取有子義同也又昔佛子出家發大乘意今佛子住小乘果此云何同昔化道已竟顯本事彰故言發大乘意今未發迹猶言羅漢至下文發本

即是菩薩其義則同從是時日月燈佛說大乘經下第二明曾與今同昔佛自土六瑞悉與今同次第如文昔佛他土六瑞總云如今所見則知昔佛他土六瑞亦與今同昔明別序既有現相懷疑二序同而無集衆發問答問三序者義推則有既言說法知必集衆既道懷疑知應有問若問必答例二必兼得三序同也又若述昔答則不俟文殊費辭既不言答亦不出問其義可解從時有菩薩名曰妙光下第三明曾與當同此文爲六一從時有菩薩者是因人同二從爾時日月燈明佛從三昧起者是說法名同三從六十小劫者是時節同四從說是經已於梵魔沙門者是唱滅同五從時有菩薩名曰德藏者是授記同六從便於中夜者明滅後通經同今初云何因人同昔佛定起因妙光菩薩說經今佛定起因身子聲聞說經此云何同瑤師云因者因託付傳一乘之經非直對告之人也彼佛對告何必是妙光如今對告身子身子未必能有宣通因託宣通莫若妙光如今因委

莫若文殊今佛不歎者往佛何必歎也文殊引往佛歎妙光者正明可因託耳又舊以藥王爲所因人者亦可爾但引往證今小不類耳或言因文殊釋疑得起定說經此對不便今明不爾經文自云因妙光正說而作因託流通之解又取藥王爲例此乃公抗佛語何關釋經昔因妙光今因身子正是所因人同昔佛八子師於妙光如來起定對告妙光又付託妙光今佛子羅云亦師身子佛從定起亦對告身子迹門竟又付託身子今古孱齊更若爲勝此而近棄身子遠取藥王疑者言妙光是菩薩身子是聲聞云何是同昔事已彰譚爲菩薩今事未發道是聲聞比及發迹身子是大菩薩非同何謂昔妙光垂迹何必不作聲聞特是文殊巧說方便隱顯耳從是時日月下第二說法名同者如文上彌勒見他土初頓頓後見漸漸後見種種行行後無境後見佛涅槃今文殊答曾見佛初頓頓後漸後云種種行即見法華此彼六瑞之後已說法華法華後即入涅槃此分明定答他土之問也從六十小下第三時節同者如下文云五十小劫謂如半日即是同也從日月燈明下第四唱滅同者昔說法華即唱入滅亦如迦葉佛云今佛說寶塔品中明如來不久當入涅槃化道已足唱滅事齊也時有菩薩下第五授記同者昔授德藏菩薩記今經授聲聞記豈得是同昔事已成故言授菩薩記然正是會三歸一聲聞得記也若說昔授聲聞記者佛從定起更何所論文殊巧譚故不發迹耳若說授菩薩記諸經皆爾執教者未驚也云從佛授記已下第六通經同文爲五一時節即佛滅後也二出其人即妙光也三久近即八十小劫也四所化之衆即八子八百也五結會古今即求名妙德等也就所化之人又爲二初八子行成久已得佛八百之一方成今住補處所以引此八子八百者近則釋疑密開壽量釋疑者或謂彌勒補處爲大文殊非補處爲小小不應答大不應問故擧八百宜應有問妙光昔親對佛先復爲師故釋疑非謬密開壽量者八子最小佛號然燈然燈是定光妙光是釋迦九世祖師孫今成佛師祖爲弟子師弟無定將密顯生非生滅非滅之意問彌勒昔見諸佛曾聞法華何故疑問答時衆機宜應須扣發耳第四從今見此瑞下名分明判答今昔六瑞既同惟忖決定不謬略曾廣曾皆決定也當說大乘決定前說法瑞也名妙法蓮華決定前雨華瑞也教菩薩法決定前衆喜瑞也佛所護念決定前地動瑞也兼總入定悉在其中有人作已同當同不作今同尋文云今見此瑞與本無異此正語於今云何喚六瑞作已據此文爲今故作三同之釋也頌有四十五行偈不頌上惟忖略曾見答於廣曾見中但頌前後不頌中間也初有兩行頌廣曾見中時節名號說法等同也從佛未出家下第二有三十九行偈頌最後佛三同次有四行頌決定答就第二三同中有三初有一行偈頌曾與已同次第二有十五行半頌曾與今同第三次有二十二行半頌曾與當同從佛說大下第二就今同中又二初十四行頌此彼六瑞第

二從爾時四部衆下一行半頌四衆懷疑初又二初有四行偈頌他土六瑞同而長出天鼓自鳴表無問自說頓現諸希有事者即總頌諸瑞也從此光照下第二次十行頌他土六瑞同長行但云如今所見是諸佛土其文則略此頌廣也文爲五初三行頌見六趣衆生同次又見諸如來下第二一行兩句頌見佛同次世尊在下第三兩句頌聞佛說頓教七善法同也次一一諸佛下第四三行頌見聲聞等三乘即是昔佛聞漸教法同也次又見諸菩薩下第五二行頌見菩薩種種因緣即是頌聞漸等般若教同初三行如文第二一行半釋自然成佛道者方便道則加心修習發眞道即是自然任運與理合也約四教可知云云問發眞自然者何須諸佛說法答如船順流若遇風加棹助疾有所至風喻見佛聞法棹喻修行例如初果任運七生若值佛加修或一生二生得至無學云云自然成佛道是報身琉璃是法身本淨金像是應物現形世尊在大衆敷演深法義下第三半行此則

將法約人法既深玄當知必運大機開頓教也此頌上純一無雜七善之文一一諸佛土聲聞衆下第四三行此即將人約法人既二乘必知開三藏說也即頌上爲聲聞人說應四諦等也雖不頌出緣覺兼攝在中行施忍辱等等於四度耳此一行頌上六度大乘也又見菩薩深入諸禪定下第五兩行頌上見他土菩薩種種因緣信解相貌也略不答上起塔也上不見他土法華相故次此見起塔今答出法華相故起塔入滅事在後答也次爾特四部衆下第二一行半追頌昔佛四衆疑念如文從天人所奉尊下二十二行半頌曾與今當同文爲六初兩行二句頌因人同次說是法下第二一句頌上說法同次滿六十小劫下第三一行一句頌時節同約不思議延促劫智也妙光皆悉受持昔佛法也亦如身子受佛付囑也次佛說是法華下第四五行頌上唱滅同即是答上他土入滅之意也就此文有唱滅有囑累囑累如遺教有悲泣如涅槃有慰喻亦如遺教其得度者悉皆

得度未度者作得度因緣例如今佛將付彌勒云云次是德藏下第五有一行半頌上授記次佛此夜第六有十二行頌上通經通經又爲五初有兩行頌上佛滅後時節四衆得益如薪盡火滅者小乘佛以果報身爲薪智慧爲火慧依報身身滅智亡大乘佛以機爲薪逗應爲火衆生機盡應形亦滅倍加精進者應以滅度度者也次是妙光下第二有兩句頌上能弘經之人次八十小劫下第三有兩句頌上行經時節次是諸八王下第四有八行頌上所益弟子又爲二初三行頌已成弟子次是妙光下第二五行頌當成弟子次彼佛滅下第五有一行頌上結會古今後四偈舊云是結成今物慕仰今釋不爾上長行有分明判答此文頌之文爲三初我見燈下初有一行頌上當說大乘經次今相如本下第二兩行頌上教菩薩法次諸求三乘人下第三一行頌上佛所護念在文可解又前彌勒釋四伏難今文殊必定有答此中是文殊斷四伏疑使彌勒莫復更問初第一疑因文殊

廣引先佛曾說法華故彌勒潛疑欲問諸佛赴緣人時各異古佛雖名法華今佛何必如此文殊即以第一偈斷云我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經此斷其疑名之問也彌勒因此又疑自有名同義同自有名同義異此名何所顯召文殊即以第二偈斷云今相如本瑞是諸佛方便今佛放光明助發實相義此是斷其疑體之問彌勒因此又疑實相無相何人會之文殊即以第三偈斷云諸人今當知合掌一心待佛當雨法雨充足求道者此斷其疑宗之問彌勒因此又疑佛雨法雨止洽菩薩亦潤二乘文殊即以第四偈斷云諸求三乘人若有疑悔者佛當為除斷令盡無有餘此即斷其疑用之問彌勒聯翩構疑文殊頻煩為斷既窮理盡即得之於懷可謂善於問答具二莊嚴光宅但知述於剡師釋四種伏難使文殊必答顯彌勒之美不見文殊釋四伏疑令彌勒不問抑妙德之能此義出自天台非傳他疏寄語後賢勿過人長也自剡師已後數百年中講法華者濫路頗有見斯意不非長何謂也

釋方便品

釋此有略廣略為二先略次料簡方者法也便者用也法有方圓用有差會三權是矩是方一實是規是圓若智詣於矩則善用偏法逗會眾生若智詣於規則善用圓法逗會眾生譬如偏舉指以目偏處是舉偏法以目智冝用法以釋方將用以釋便若總舉指以目圓處冝將祕以釋方妙以釋便也舉偏法釋方便蓋隨眾生欲非佛本懷如經今離諸著出三界若是故如來殷勤稱歎方便此義可釋他經非今品意又方便者門也門名能通通於所通方便權略皆是弄引為眞實作門眞實得顯功由方便從能顯得名故以門釋方便如經開方便門示眞實相此義可釋他經非今品意又方者祕也便者妙也妙達於方即是眞祕點內衣裏無價之珠與王頂上唯有一珠無二無別指客作人是長者子亦無二無別如斯之言是祕是妙如經唯我知是相十方佛亦然止止不須說我法妙難思故以祕釋方以妙釋便正是今品之意故言方便品也料簡者初番釋者是體外方便化物之權隨他意語次釋亦是體外方便自行化他之權亦是隨自他意語後釋是同體方便即是自行權隨自意語初釋方便非能入非所入次釋方便是能入非所入後釋方便是所入非能入故知名同其義大異世人多不見此意浪釋方便品云云問方便與權云何答四句分別自有方便破權權破方便方便修權權修方便方便即權權即方便方便破權者四種皆是祕妙之方便此方便破隨他意權也權破方便者權是同體之權破於體外之方便也相修者亦可解相即者亦可解云云三句可釋他經第四句今品意也故正法華名善權品權即方便無二無別低頭舉手皆成佛道方便善權皆眞實也廣釋者先出舊解五時權實十二年前照無常事為權照無常理為實指阿毗曇今謂釋論破無常是對治法皆屬三悉檀云何有實耶非今所用十二年後般若照假有為權照假有即空為

實釋論亦破此義念想觀已除言語法皆滅照假有即空者猶是觀想耳非今所用次淨名思益內靜鑒空有二境為實智外變動應用為權智今謂內鑒外用為二非入不二門非今所用次法華照三三為權照四一為實今謂三權一向不會實一實不關三權非今所用次涅槃金剛前無常為權金剛後常為實今謂道前眞如亦是常道後如量智亦是權此五時權實非今所用乃至半滿四宗所明權實二智亦非今所用復有人解方便是權爾實是審實又方便是權巧實是智慧又方便是權假假三車於門外又方便是權宜宜說三乘故又權是譬名譬如秤錘前之則重卻之則輕處中則平合於佛智照察稱量如是等釋各取一途權爾權假約處所權宜約法門權巧秤錘約智能各不包含義不融妙不可用此釋今品又有人以四種二慧初一是權一是實次空有二智觀空不證離二乘涉有無染出凡夫次空有內靜為實外用為權次金剛前後常無常為權實初二慧今生信次二慧今生解次二慧今化他後二慧是果此諸二慧凡有三轉初以有為俗空為眞次空有為俗非空非有為眞次空有為二非空非有為不二二不二皆為俗非二非不二為眞教智亦然何故爾為人悉檀故自有人聞前不悟聞後即悟是故二諦不同又如來常依二諦說法故二諦有三門又佛教雖多不出三門又漸引衆生故凡夫計心形是實蓋非實也法性空乃眞耳凡夫即捨有取空故說空有皆是俗非空非有乃是眞或者捨二邊復值中道故第三遠離二邊不著中道乃是眞此為五乘人初引凡夫生信出有次引二乘令入中次引菩薩令中偏俱捨又為學中者謂三假為世三假空為眞此但得初意次非三假空有皆俗非空非有為眞云云今詳彼釋乃是傍五時顯己意却漸次梯隥之非耳可釋他經非今品意經云咸令衆生皆得觀見何時前後開悟不同又云正直捨方便那用漸次會於圓妙又初引生信解化果等何關今經悟入之意耶如天親列十七名第十三名大巧方便又大乘方便經明方便十種第九名善巧移二乘令入大乘方便波羅蜜當知今品乃是如來方便攝一切法如空包色若海納流豈可以諸師一枝一派釋法界之大都耶今明權實者先作四句謂一切法皆權一切法皆實一切法亦權亦實一切法非權非實一切法權者如文云諸法如是性相體力本末等介爾有言皆是權也一切法實者如文如來巧說諸法悅可衆心衆心以入實為悅又諸法從本來常自寂滅相又云如來所說皆悉到於一切智地又云皆實不虛又大經四句皆不可說也一切法亦權亦實者如文所謂諸法如實相是雙明一切亦權亦實例如不淨觀亦實亦虛云云

妙法蓮華經文句卷第三上

音釋

逗 大透切投合也
邃 雖遂切深也
耐 乃代切忍也
窳 勇主切惰也
啻 施智切止也
踟躕 直知切躕直株切猶豫也
釗 之遙切
涸 曷各切水竭也
孱 士山切
遏 阿葛切止也
錘 直垂切權

妙法蓮華經文句卷第三下 寔六

隋天台智者大師說

門人灌頂記

一切法非權非實者文云非如非異又云亦復不行上中下法有爲無爲實不實法非虛非實如實相也若一切法皆權何所不破縱令百千種師一一師作百千種說無不是權如來有所說尚復是權況復人師寧得非權如前所出悉皆權也若一切法皆實者何所不破唯此一事實餘二則非眞但一究竟道寧得衆多究竟道耶如前所出諸師皆破入實寧復保其橾窟耶若一切法亦權亦實復何所不破一切悉有權有實那得自是一途非他異解一一法中皆有權實不得一向權一向實也若一切法非權非實復何所不破何復紛紜強生建立直列名尚自如此遐觀玄覽曠蕩高明爲若此況論旨趣耶今就有權有實句更開十法就十法中爲八番解釋一列十名二生起三解釋四引證五結十爲三種權實六分別三種權實照三種二諦七約諸經判權實八約本迹判權實一列名者謂事理理教教行縛脫因果體用漸頓開合通別悉檀即是十種名也二生起者從無住本立一切法無住者理也一切法者事也理事故有教由教故有行由行故有縛脫由脫故成因果由果故體顯能用故有漸頓之化由開漸頓故有於開合開合故有通別之益分別兩益故有四悉檀是爲十章次第云云三解釋者理是眞如眞如本淨有佛無佛常不變易故名理爲實事是心意識等起淨不淨業改動不定故名事爲權若非理無以立事非事不能顯理事有顯理之功是故殷勤稱歎方便理教者總前理事皆名爲理例如眞俗俱稱爲諦諸佛體之而得成聖聖者正實也欲以己法下被衆生因理而設教教即權也非教無以顯理顯理由教是故如來稱歎方便云云教行者依教求理則生正行行有進趣深淺之殊故行名權也教無進趣深淺之異故教名實也非教無以立行非行無以會教會教由行是故如來稱歎方便云云縛脫者爲行違理則縛縛是虛妄故稱權爲行順理則生解解冥於理故稱實非縛無由求脫得脫由縛如因屍渡海屍有濟岸之力故稱歎方便因果者因有進趣暫用故名權果有尅終永證故爲實無果因無所望無因果不自顯是以二觀爲方便道斷惑成因得入中道解脫之果若非二觀豈契中道果由因尅故稱歎方便體用者前方便爲因正觀入住爲果住出爲體用體即實相無有分別用即立一切法差降不同如大地一生種種芽非地無以生非生無以顯尋流得源推用識體用有顯體之功故稱歎方便漸頓者修因證果從體起用俱有漸頓今明起用用漸爲權用頓爲實若非漸引無由入頓從漸得實故稱歎方便開合者從頓開漸漸自不合亦不合頓故名爲權漸今究竟還合於頓故名爲實由開故合開有合力從開受名故稱歎方便通別益者通則半字無常之益別即滿字常住之益然常益道長喜生退沒故以化城接引生安隱想然後息化引至寶所若無半益

不得會常半有顯濟之功故稱歎方便四悉檀者三是世間是故爲權第一義是出世是故爲實非世不得出世由三悉檀得第一義是故如來稱歎方便當用四句釋十番權實三番是他經意一番是此品意云云四引證者此十義通大小教亘一切法且引今經不如三界見於三界三界者是事不如三界見者理也諸法寂滅不可言宣是理方便力爲五比丘說是教若聞此經是善行菩薩道謗教行也又汝等所行是菩薩道佛子行道已來世得作佛又種種因緣而求佛道但離虛妄名爲解脫未得一切解脫盡行諸佛所有道法道場得成果云云我以佛眼觀見六道衆生始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先修習學小乘者云云窮子初逃中間客糞後則付財初息化城後引寶所種種欲種種性相憶念等此通引一部爲證今別引一品雖不次第十文具足諸佛智慧甚深無量其智慧門難解難入者一切事理境智等悉名爲實施設詮辯阿含言教悉是智慧門此證理

教論權實難解難入一切聲聞支佛不能知者即是縛脫論權實所以者何佛曾親近至名稱普聞即是教行論權實成就甚深至意趣難解即是體用論權實吾從成佛已來者成佛即是果果必有因即是因果論權實種種因緣譬喻（宮六）至今離諸著即是漸（四）頓論權實所以者何如來方便知見皆已具足即是開合論權實諸佛爲大事因緣故出現於世爲令衆生開示悟入佛之知見故者是爲利益論權實取要言之佛悉成就即是三悉檀成就也止止不須說即是第一義悉檀是爲四悉檀論權實所以者何佛悉成就第一希有至諸法實相即是理所謂諸法如是相者即是事是爲理事論權實此一段長行明五佛權實佛佛皆爾然法華論解諸佛智慧甚深爲證甚深甚深有五謂義甚深實體甚深內證甚深依止甚深無上甚深無上甚深謂證大菩提也名智慧門爲說阿含義甚深此與理教權實意同論解佛曾親近百千佛爲修行甚深勇猛精進名稱普聞爲增長功德甚

深此與教行權實意同論解成就甚深未曾有法爲微妙事甚深意趣難解等爲無上甚深入甚深此與體用權實意同論解吾從成佛已來爲說如來功德成就法此與因果權實意同論解無數方便者即是教化成就說法成就此與漸頓（宮六）權實意同論解（五）如來方便知見乃至深入無際等是自身成就不可思議境勝餘一切菩薩此是明利也論解能種種分別悅可衆心等是言語成就此是益也與利益權實意同論解取要言之止不須說等爲可化衆生成就此與四悉檀分別可化不可化意同論解唯佛與佛乃能究盡爲無量福成就諸佛能知謂如來法身之體不變故覺能自證成就能隨順衆生說一切諸法相等此與理事權實意同彼論解佛經令疏冥符二聖可謂與修多羅優波提舍皆合也五結權實者此十種通四教合四十權實若三藏中自證十法名自行權實說已十法利益衆生名化他權實化他之十皆合爲權自行之十皆合爲實名爲自他權實餘三教十

法束爲三種權實亦如是又當教各以事理
教行縛脫因果四種爲自行權實各以理教
開合二種是化他權實各以體用漸頓通別
悉檀四種爲自他權實其名雖同其義各異
也別結者三教若通若別當分皆是化他權
實隨他意語故圓教若通若別當分皆是自
行權實隨自意語故化他之三皆名爲權自
行皆名爲實次結成四句隨他意語者即一
切法權隨自意語者即一切法實雙取即一
切法亦權亦實雙非即一切法非權非實次
結成三番釋品者若自行自意者此文稱道
場所得法大經云修道得故攝大乘稱如理
如量智皆是圓教自行權實隨自意語佛雖
能於此不可說法方便能說而衆生不堪若
發軫單說此法取衆生者即不能得也故言
不可說不可說也復置此事以自行權實共
別教權實共取衆生者大機利者直得鈍者
曲得小機利鈍俱不得蓋華嚴意也復置此
事單用三藏權實取衆生者大機利鈍者客
得顯不得小機利鈍者但保於證取亦不得

蓋三藏意也復置是事合用四種權實共取
衆生者大機利鈍者曲直俱得小機利鈍者
保證俱不得蓋方等意也復置是事捨三藏
權實用三種權實共取衆生者大機利鈍俱
得小機利鈍保證俱不得蓋般若意也復置
是事捨三種權實單用圓教自行權實取衆
生者大小機利鈍俱得蓋法華意也如來智
慧靡所不達明照時宜用與可否故釋品云
方者諸方法也便者善巧用也巧用方法取
衆生得是故殷勤稱歎方便復次如來自證
權實俱不可說愍念衆生說自證之權爲門
於物非宜衆生不能得入故自證亦不可說
說別權實爲門利者得入鈍者不入於物非
宜別權實亦不可說說三藏權實爲門利者
容入鈍者亦不入於物非宜亦不可說說三
種化他權實爲門利者得入鈍亦不入於物
非宜亦不可說說二種化他權實爲門於利
者得入鈍亦不入亦不可說於物非宜捨三
種化他權實但說自行之權於利者鈍者俱
得入從始至終以方便爲門是故如來稱歎

方便釋品云方便爲入實之門即此意也前
一番明如來能知方便能用方便此一番明
行者能隨順方便云云復次如來自證修道所
得於一切方便即是眞實而此眞實不可得
說雖能說之衆生不能即實以方便力帶不
即說一即利者能即鈍不能即又純說一不
即利者容即鈍者不即又帶三不即說一即
利者能即鈍者不即又帶二不即說一即利
者能即鈍者不即又廢三不即純說一切即
利鈍者俱能即於方便得見眞實上兩意用
方便從方便此一意即方便即眞實眞實即
圓因圓因即自行之方便如此自行方便令
始證入上釋品云方便者即是眞實從自行
方便得名故言方便品六分別照諦者前既
通別當分結束權實今還約此智照義則易
見若通以十種明自行二智者即照隨智二
諦也通用十法逗緣者即照隨情二諦也若
束四爲二者即照隨情智二諦也若當分照
諦者事理教行縛脫因果悉是自證即照隨
智二諦也理教開合此兩屬化他即照隨情

二諦也體用漸頓通別悉檀四通自他即照隨情智二諦也三教照諦準此可解又三藏三十種二智是化他二智皆照隨情二諦若通別六十種是自他二智即照隨情智二諦也通教或時與前三藏共爲隨情二諦若圓教三十種權實是自行二智照隨智二諦又三教若通若別皆是逗緣悉是化他二智照隨情二諦圓教若通若別皆是自行二智即照隨智二諦若束三教之實爲權束圓教之權爲實即自他二智照隨情智二諦也七約諸經者華嚴論教但是滿字論時但是乳論法是一自行一化他若對人但是菩薩二乘聾啞生身菩薩亦未能發自行之權隨智之實若依今經文未曾向人說如此事約三藏者若論教唯是半字若論法是一種化他若論時即是酪若依今文住立門外著弊垢衣執除糞器二乘人耳約方等教若論教對半論滿若論時並酪明酥若論法有三種化他一種自行若依今文心相體信入出無難約般若若論教帶半論滿若依時挾生而熟若依法則有二種化他一種自行若依今文出內取與皆使令知約法華論教廢半論滿若論時純是醍醐若論法唯有自行若依今文開權顯實此實我子我之所生我實是父付以家業授記作佛前教不說者今皆發之正直捨方便但說無上道故是自行之權故言方便品自餘或是自他二智或化他二智復次華嚴對二菩薩說一自一他不擬二乘不聞不解三藏對二乘說一化他不擬菩薩故無自行方等具對小大對二乘說兩化他對菩薩說一自一他般若亦對三說一自二他對二乘說一他對菩薩說一自一他法華普對機熟者但明一自不復論他文云菩薩聞是法疑網皆已除千二百羅漢悉亦當作佛一切衆生悉入自行之方便故言方便品云云入本迹者如來本地久已證得一切權實名爲自行中間垂迹亦作兼帶等說今日垂迹寂滅道場帶別化他說自行次說一化他次說三次說二次說廢三等皆名化他權實束本權名實束迹實名權即是自他權實也結此則有四句一切實一切權一切亦權亦實一切非權非實云云身子本證一切權實即自行迹在鹿苑稟受化他在方等受一被三折在般若帶二轉一至法華廢三悟一皆是化他權實束本權爲實束迹實爲權即自他權實亦具四句云云若從佛迹說亦是化他之權實亦稱方便品若從引入圓因自行亦是方便品若從身子迹權亦是方便品若從身子迹入實亦是方便品爲此諸義故稱方便品也○從此品下訖分別功德品十九行偈或至偈後現在四信弟子文盡名爲正說分若作兩正說從此下訖授學無學人記品是迹門正說今且逐近就迹門正說更爲兩一從此下是略開三顯一二從告舍利弗汝已殷勤下是廣開三顯一　略更爲二初從爾時世尊下是略開三顯一二從爾時大衆下是動執生疑略開三顯一有長行偈頌長行爲二一寄言歎二智二絕言歎二智若不措言則無能知者雖復稱揚言不能盡諸佛二智如前說云云寄言爲二一明諸佛權實二明釋

迦權實諸佛道同是故俱歎上光照他土彌勒橫問文殊引古大衆豎闡正表於此故發軫定起即明諸佛道同也就歎諸佛文爲三一雙歎二雙釋三雙結就雙歎中先經家提起次正歎爾時者當爾之時也佛常在定何故言起此有所示往古諸佛說此經時必前入無量義即入法華今佛亦爾此示世界悉檀哀從定起履歷法緣二俱審諦說必不謬增長物信此示爲人悉檀哀從定起佛寂而常照尚須入定方乃說法況復散心妄有所說此是對治悉檀哀從定起入定緣理安心實相出定令他安心實相此是第一義悉檀哀從定起安此四法故言安詳而起也告舍利弗者小乘中智慧第一將欲因其破小智顯大智廢會開覆凡十種如玄義中說此乃經家提起之文法華論云佛入甚深三昧正念不動如實智觀從三昧而起現如來得自在力故如來入定無能驚怖故論與今義相應第一義悉檀出過世間故無能驚怖四悉檀無障礙故得自在云云加趺坐者古往微塵

恒沙諸佛及弟子盡行此法故又加趺起惡覺尚生他敬心況入㴱境界而不適悅天人耶又非世受用法不與外道共能破魔軍煩惱故又能生三種菩提道故私謂此是四悉檀意也問餘經云繫念在前者云何答背色想生死煩惱境界在後故觀寂滅涅槃所緣在前故應作四解云云問云何在面答凡人於面起欲能生猗樂然後徧身又九處流穢面有七孔以不淨治欲故繫緣在面其一又六識在面心多上緣表一切賢聖尚空與空相應故繫緣在面其二又若觀於面則能分別六識爲分別故故繫緣在面其三又身有六分頭面爲勝表諸法中實相第一法故繫緣在面其四就雙歎二智先歎實次歎權實者諸佛智慧也非三種化他權實故言諸佛顯自行之實故言智慧此智慧體即一心三智甚深無量者即稱歎之辭也明佛實智豎徹如理之底故言甚深橫窮法界之邊故言無量無量甚深深高橫廣譬如根深則條茂源遠則流長實智既然權智例爾云云其智慧門即是

歎權智也蓋是自行道前方便有進趣之力故名爲門從門入到道中道中稱實道前謂權也難解難入者歎權之辭也不謀而了無方大用七種方便不能測度十住始解十地爲入舉初與後中間難示難悟可知而別舉聲聞緣覺所不能知者執重故別破之耳法身本意元以自行權實擬之無機逃走故言不知華嚴頓照聾瘂聵聵故言不知方等彈斥保住草庵故言不知般若轉教無心悕取一飡之意故言不知今大機啓發放光動地彼此今古諸佛道同由懷疑惑故言不知利根菩薩節節能知鈍同二乘是亦不知也門者光宅取二乘方便爲今經智慧門此須與奪若爾即是得門云何如來破言不知不知者則非門也與者此是最淺之能永不識所云云今解自有方便智慧爲門得入佛智慧如瓔珞云二觀爲方便道得入中道第一義諦亦是三教各各有四門爲方便得入中道光宅之解於二觀中秖是一觀於十二門秖是一門云云又方便智慧爲門得入方便智即是

三教各各四門齊教入證也自有佛智爲門得入佛智慧如上說圓因稱方便品即是自行觀智爲門即是今經所歎其智慧門圓教四門即其一也自有貫爲門入方便智雙照二諦即其義也如此釋者豈當開闔何如光宅區區一種耶若依論以阿含爲門此須開拓諸教準觀可知云云從所以者何下光宅云歎釋迦章今推文意是雙釋諸佛二智也佛曾親近至盡行道法是釋諸佛實智良由外值佛多稟承至要故實智甚深良由內行純厚盡行道法故實智無量無量則釋橫廣甚深則釋竪高也勇猛精進名稱普聞是釋諸佛權智其智慧門難解難入良由勇猛精進能入難入之門既入門已澤被無疆物欽勝德故名稱普聞亦可分句勇猛精進能入法門即釋權智深名稱普聞即釋權智廣觀權文無深廣之語例實智此義則成云云從成就甚深下雙結諸佛二智稱理究竟故言成就到彼岸底故言甚深此結成實智也稱機適會故言隨宜非七方便所知故言難解此結

成權智也隨情則翳理故言難解了義故意顯故言易知攝大乘云了義經依文判義不了義經依義判文即斯義也有時解成就甚深未曾有法結自行權實隨宜所說意趣難解結化他權實云云從吾從成佛已來者是歎釋迦權實舊云釋迦權實各各歎謂吾從成佛下是歎權所以者何是釋權如來知見廣大下是歎實從無量無礙下是釋實從如來能種種分別下是結歎實文舊料揀前後有三意一合歎諸佛二智者明二智體同開歎釋迦二智者明二智功用有異二明垂迹之本故諸佛先歎實明顯本之能故釋迦先歎權三諸佛顯自行先須得實釋迦明化他先以權引童蒙而互現出沒者將明體圓不可偏存存則失旨也今謂不爾但依文次第於義易解不須曲辯又汝云諸佛道同云何異解如人善讚孝順而打擲父母云云就釋迦文亦爲三初雙歎次雙釋後雙結吾從成佛已來歎實智若實智不圓佛道不成既云成佛一成一切成即是歎實智也種種因緣下是

歎權智四十餘年以三種化他權實逗會衆生故言種種因緣也譬喻者小乘中以芭蕉水沫爲譬大乘中以乾城鏡幻等譬依諸論者以小乘譬乳大乘譬醍醐也廣演者能於一法出無量義也無數方便者即七種方便也引導衆生令離諸著者說散十善離三途著說淨十善離欲界著說三藏離見思著說菩薩法離涅槃著說佛法離順道法愛著從所以者何是雙釋二智也如來半句即是釋實智從眞如實相中來而得成佛道故名如來即釋成實智也方便即是釋權智由於方便善巧故能種種因緣知見波羅蜜者即是雙舉權實知見也一切種智名實知佛眼名實見道種智名權知法眼名權見悉到事理邊故悉名波羅蜜皆已且足者權實悉究竟也若不作雙釋之意那忽言皆已皆已者雙釋意顯也從如來知見廣大深遠即是雙結釋迦二智也如來知見如前說廣大明橫深遠明竪如此實智非橫非竪寄言往歎論其橫竪照無限極如函大蓋大也無量無礙下

即是結權智也自行之權道前方便約諸法門故知是結權智明矣實智無若干也光宅以此釋實智非但光宅不識實智累代皆不知其無礙慧無若干也云云無量即佛地四等也無礙即佛地四辯也能於一辭一義旋出無量樂說不窮比於別通菩薩如甲上土方地力即十力畏即四無所畏禪盡禪之實相定即首楞嚴定三昧即王三昧深入無際者結成豎深成就一切未曾有法結成橫廣從舍利弗如來能種種分別下舊將結成前權實今用起後將欲絕言更舉權實為絕歎之由文為二初舉絕歎之由次指絕言之境鄉重者表殷勤也如來能善分別巧說諸法者即舉權也言辭柔軟悅可眾心者舉實也何以得知上見他土說頓云其聲清淨出柔軟音下身子領解云聞佛柔軟音深遠甚微妙據前後兩文知是舉實智也前歎中前實後權今何意前權後實明前欲寄言故從實而舒權今欲絕言須卷權歸實耳從取要言之是指實境要者莫過于實也無量無邊未曾

有法是指權境又舉要是創指之端無量無邊是指權未曾有法是指實言此二法佛悉成就修道得故此那可說若單明一事不應言悉既雙指權實其意明矣止者下第二即絕言歎也印師云欲因止生其疑請之心也觀師云實法難知故先抑止驚其常情令明此法深寂言語道斷體不可說故止而歎之設慈悲為說聞不能解傷其善根是故止也從所以者何下是釋止歎之意意為兩一就佛是最上人成就修得最上法故不可說次明甚深境界不可思議故不可說就佛成就下明上人權實橫滿不可說從唯佛與佛下明上人權實豎深不可說成就對不成就乃至難解對不難解即是橫明成就修道得故故不可說唯佛與佛乃能究盡者初中分雙未盡其源如十四日月光用未普獨佛與佛究竟邊底如十五日之月體無不圓光無不徧如此豎深修道得故故不可說從諸法實相下即是甚深境界不可思議故不可說光宅云初一句標二智章諸法標權智境三三

非一故言諸法三法之中其教最顯教必逗機仍有其人故知三三是權也實相者是實智境一理非虛故言實相四一之中偏舉一理理是本故故是實也中有九句還釋上兩章耳前五句釋權章如是相者三乘言教攬而可別也如是性者三乘教性分不可移易也如是體者三乘之教八音章句各各有體菩薩教以六度為體云云如是力者三乘教用訓導之力也如是作者三乘教被前人有造作也廣實智境略不牒章實境有四一以四廣其一理如是因者境生其解為因萬善望果也如是緣者境發實智為緣以因所望處為果果起酬因為報後二句雙結初句結權本即舉相末即舉作次句結實究竟即結因等即結報也北地師云三乘法皆有相性果報本末也瑶師云如是相性此釋智慧照用三乘萌異為相必爾成三為性發心為體隨心所堪為力力有所造為作作行招果為因因者語其已分所由為緣緣者語其外力逆尅為果酬因為報相為本報為末終同一致

為究竟等也如是者其事不差也暢師但約佛上作相者十力各有相貌也性者從根各有所習所習不改謂之為性是性力境也體者根性不同所欲亦異言其心用縛著故以體為名此欲力境也力者定別名也神通縱動非定不運鎮心靜亂非定不寂故力為禪定境也作者是業即業力境也因者道為因能至涅槃即至處道力境也緣者緣宿命力境也果者據今因所召果在未來是天眼力境也報者今報以望往因據即漏盡力境也故語報是漏盡也本者是相末是報總而望之都是處非處力境也上來諸釋非不一途然於理不通於文不允文不允者經云諸法何法不收豈止三乘耶理不通者經云實相何所不在而但在因果體若實獨在於佛佛則不權權獨在三乘三乘則永無實若三乘但為五則權法不足復全無實若四句但在佛佛全無權實亦不足義不涉於凡夫則諸法之文便是無用實相不偏實相外別更有法如此等過故皆不用也釋論三十一明一

一法各有九種一各有體二各有法如眼耳雖同四大造而眼有見用耳無見功如火以熱為法而不能潤也三各有力如火以燒為力水以潤為力四各有因五各有緣六各有果七各有性八各有限礙九各有開通方便達磨鬱多將此九種會法華中十如各有法者即是法華中如是作各有限礙者即是法華中如是相各有果者即是法華中如是果如是報也各有開通方便者即是法華中如是本末究竟等餘者名同可解今明此境為二初一句略標權實章如文次十句廣釋權實相今作四番釋一約十法界二約佛法界三約離合四約位經云諸法故用十法界釋也經云佛所成就第一希有之法故用佛法界釋也經云止止不須說我法妙難思故用離合釋也經云唯佛與佛乃能究盡故用位釋也約十法界者謂六道四聖是為十法也法雖無量數不出十一一界中雖復多派不出十如如地獄界當地自具相性本末亦具畜生界相性本末乃至具佛法界相性本末

無有缺減故毗曇婆沙第七云地獄道成就他化天法即是其例餘九法界亦如是當知一一界皆有九界十如若照自位九界十如皆名為權照其自位佛界十如名之為實一中具無量無量中具一所以名不可思議若照六道三聖五如為權若照佛界四如為實當分歷歷此則可說可示何俟止止絕言歎也所以一中無量凡夫雖具絕理情迷二乘雖具捨離求脫菩薩雖具照則不周名不了了如來洞覽橫豎具足唯獨自明了餘人所不見不可宣示止止絕言其在此耳上玄義中已說今不具記云云二約佛法界釋者佛界非相非不相而名如是相指萬善緣因故下文云衆寶莊校即其義也佛界非性非不性而名如是性指智慧了因故下文云有大白牛也佛界非體非不體而名如是體指實相正因故下文云其車高廣也佛界非力非不力而名為力指菩提道心慈善根力等故下文云又於其上張設幰蓋也佛界非作非不作而名如是作指任運無功用道故下文

云其疾如風也佛界非因非不因而名如是
因指四十一位故下文乘是寶乘遊於四方
也佛界非緣非不緣而名如是緣指一切助
善提道故下文又多僕從而侍衛之佛界非
果非不果而名如是果指妙覺朗然圓因所
剋故下文直至道場也佛界非報非不報而
名如是報指大般涅槃故下文得無量無漏
清淨之果報也佛界非本非末而言本末本
即佛相末即佛報是自行權也佛界非等非
不等而言究竟等指於實相故標章云實相
也是自行之實也即實而權故言本末即權
而實故言為等此是如來自行權實最為無
上無上相乃至無上果報橫廣竪深而無有
上故標章云諸法實相也例亦應言諸法實
性實體實力乃至應言實究竟等但略舉一
而該諸耳如來徧照橫竪悉周如觀掌果秖
為凡夫如聾盲二乘如眇目菩薩夜視朦朧
不曉不可得說止止絕言其意在此耳三約
離合者若佛心中所觀十界十如皆無上相
乃至無上果報唯是一佛法界如海總萬流

若千車共一轍此即自行權實若隨他意則
有九法界十如相性等即是化他權實化他
雖復有實皆束為權自行雖復有權皆束為
實此即自行化他權實隨他則開隨自則合
橫竪周照開合自在雖開無量無量而一雖
合為一一而無量雖無量一而非一非無量
雖非一非無量而一而無量唯佛與佛乃能
究盡凡夫則誹謗不信二乘則迷悶不受菩
薩則塵杌未明為此義故止止絕言云四約
位者如是相者一切衆生皆有實相本自有
之乃是如來藏之相貌也如是性即是性德
智慧第一義空也如是體即是中道法性之
理也是為三德遍十法界位位皆有若研此
三德入於十信位則名如是力如是作入四
十一地名如是因如是緣若至佛地名如是
果如是報初三名本後三名末初後同是三
德故言究竟等初住三德通惡通善通賢通
聖通小通大通始通極雖在惡而不沉雖在
善而不升雖在賢而不下雖在聖而不高雖
在小而不窄雖在大而不寬雖在始而非新

雖在極而非故故是不可思議不可得說止
止絕言耳復次三德究竟等者十界相性權
實開合差別若干以平等大慧如實觀之究
竟皆等若迷此境即有六界相性名為世諦
若解此境即有二乘相性名為真諦違此非
迷非解即有菩薩佛界性相中道第一義諦
若以此慧等於俗諦俗諦非迷等於真諦真
諦非解非解非迷雙非迷解但名平等若雙
照者權即是實實即是權雖二而不二亦名
究竟等也又權實不二之境七種方便不能
以不二智等不二之境唯有諸佛以不二智
等不二境故言究竟等又令大乘機動不明
九界性相直說一切性相悉入佛界性相皆
教不說謂昔不與念等今教說之知昔與今
等故言究竟等初約惑解等次約人等後約
教等說此甚廣記者不能委悉耳若就絕言
絕思明不可思議釋論七十九云不可思議
名不決定出一切心心數法出一切言語道
不能行不能到故名不可思議若就譬喻明
不可思議如釋論十四不以敗壞色得趣平

等道觀色不異方能等於大乘如明與暗共
合而汝不見謂明暗異欲知其義如彼月光
又日出時暗不向十方暗常在無所歸趣明
亦如是與暗共合生死與道合道即是生死
佛之所盡已盡所度已度皆不可思議諸經
諸論此例甚多若就事中不可思議者如阿
含經明四不可思議謂衆生世界龍佛衆生
從何處來向何處去為底而生為底而死世
界為有邊無邊為可斷不可斷為天龍人鬼
誰所造耶阿含云一士夫於王舍城拘絺羅
池側思惟世間邊無邊見四兵入藕絲孔自
驚我狂耶世無此狂問佛佛言非狂是修羅
為諸天所逐退入藕絲孔藏此乃世間思惟
非涅槃道無義饒益無法饒益無梵行饒益
云云龍雨為從龍口耳眼鼻舌出耶實不從爾
許出但從其念出念善念惡皆能出雨由前
本行令得是力須彌腹有天名大力亦能作
雨又經出五道各一不可思議地獄有斷續
畜生能飛鬼能變少為多人能令火燒薪天
能自然致果報皆是果報法事不可思議云云

此是約因緣事釋不可思議況甚深境界寧
非不可思議耶偈有二十一行為兩初十七
行半頌長行後三行半略開三顯一動執生
疑前又二初四行頌寄言歎後十三行半頌
絕言歎夫偈頌長行互有廣略者令義易顯
耳長行二佛權實各歎表化緣異故頌中二
佛合歎示二智理同故初寄言中又二初兩
行合頌二佛二智後二行合頌二佛釋歎結
歎等也初又二令初一句世雄者頌上諸佛
智慧也不可量者頌上甚深無量此頌諸佛
實智也次三句頌上諸佛權智此有三異一
上舉人又標法故云諸佛智慧今頌但頌人
將人以美法故云世雄二者上開歎今合歎
以法別故須開以人總故須合三者上云一
切二乘不知今言一切衆生類不知佛力下
後一行頌歎釋迦二智也佛者頌吾從成佛
也正頌實智力無畏等頌諸功德是頌權智
餘法者即指化他之權是實智之除助耳正
頌上種種因緣云云本從下後二行合頌二佛
釋歎結歎之意也本從無數佛具足行諸道

頌上諸佛釋歎佛曾親近百千諸佛盡行道
法之文也甚深微妙法頌上結歎實成就甚
深未曾有法也難見難可了頌上結歎權意
趣難解也於無量億劫行此諸道已頌上釋
釋迦知見波羅蜜皆已得具足上二句舉因
具足次下一句舉果具足我已悉知見一句
頌上結釋迦二智如來知見廣大之文也或
時用四偈合頌上二佛權實文為六初世雄
一句總頌二佛二智二諸天及世人三句頌
揀人三佛力下一行頌釋迦中釋權實四本
從下一行頌諸佛釋權實五於無量下半行
頌上行因六道場得成下二句頌上得果從
如是大果報去第二有十三行半頌上絕言
也文為五初半行如是大果報即頌不思議
境但舉初後中間略可知義字兼頌究竟等
也大與種種如玄義中說我及十方佛下第
二半行追頌取要言之佛悉成就也不可示
下第三半行追頌上止不須說也實相非方
所故不可示非言語道故言辭相寂滅從諸
餘衆生類下第四頌舉不知之人故上長行

明無有知者故止而不說頌中十行半頌出不知之人文爲八初半偈總揀不入者即七方便也除諸下第二二句揀能入者即圓教十信故言信力堅固者也長行明究竟佛知頌中明初信知互舉耳諸佛子下第三有一行半揀二乘不知假使滿下第四有一行舉身子不知正使滿下第五一行半舉諸大弟子辟支佛下第六二行舉支佛新發意下第七二行半舉發心菩薩不入發心語通或可六度菩薩三僧祇未斷惑名爲發心或可指上人天中自攝得六度而發心之語別擬通別等發心也不退菩薩下第八有一行揀不退菩薩亦不知也通教不退斷界內惑是故不知別理別教地前亦有證位不退行不退等亦所不知也次又告舍利弗無漏下第五一行半頌上難解法佛能知實相境無漏不思議者頌上結要舉權實所止之境也甚深微妙法一句頌上第一希有難解之法我今已具得三句頌上唯佛與佛乃能究盡也明諸佛道同同皆究竟故云唯我知是相十方佛亦然釋不思議者如如意珠無毫釐之有能雨衆寶寶相不生能生般若也無漏不思議一行半爲本生出四種解釋已如上說從無漏半句爲十法界釋作本十法界十如收諸凡聖理性無漏失也收三諦無漏失權實智無漏失約不思議爲開合釋作本即權而實即實而權故不可思議也約甚深微妙法爲佛法界釋作本此可知約唯我知是相爲約位釋作本此亦可知云從舍利弗當知諸佛語無異下略開三顯一動執生疑就開顯爲二初明諸佛顯實次明釋迦開三互明一邊耳諸佛語無異者此論諸佛化道是同次兩句勸信後兩句正顯實世尊法久後要當說眞實即顯眞勸昔之執生今之疑將非魔作佛正由聞此語也佛既如實語勸信何事翻疑爲防因疑起謗者故須勸信耳從告諸聲聞衆下明釋迦開三文爲三初一行正明開三將明二乘之非故言逮得涅槃者又解我令脫苦縛逮得涅槃即擬六度菩薩乘何以知之修六度行即免四趣縛未能入滅度三僧祇百劫乃得涅槃遠之言遠乃及耳又六度行前度他故言我令脫苦縛後取無漏故言逮得涅槃此義推之知是六度乘也又以數推之下句云佛以方便力示以三乘教若不指此將何爲三不應重數二乘爲三乘也次半行正斥三乘皆是虛僞次兩句出立三之意意是權引離諸苦故非爲眞實但是方便門耳○從爾時大衆下是騰疑致請由聞三僞一眞故執動疑生文爲二一敘疑二正請決敘疑又二一經家敘二正生疑先敘千二百疑次敘四衆上斥三乘皆是方便敘疑但在二乘者以其執重疑深偏舉若至下陳疑中即云求佛諸菩薩大數有八萬亦皆有疑故知三乘僉疑偏舉二乘耳從各作是念下是正疑又爲二一疑佛二智二疑已所得從何故殷勤稱歎方便即是總疑權實二智從而作是言佛所得法甚深者是疑實智有所言說意趣難知下是疑權智以聞諸佛語無異要當說眞實從此生疑何者佛昔說三乘智慧同證不差但餘習有盡不盡耳今

忽稱歎如來二智非我所及是故疑佛二智
也從佛說一解脱義我等亦得此法下此是
自疑所得三乘聖道是眞出要我修此理亦
到涅槃而今忽言皆是方便未知何者眞實
故言不知是義所趣此從上斥三為偽而生
是疑爾時舍利下第二正請文有三請二止
就前為三止瑤師龍師云初止為理深難解
初請為自他求決次止為驚疑不信次請為
久殖必解後止為必謗墮惡後請為利根得
益今師或時云佛豫知三周得益前後不俱
故三抑倿其三請也就初請為二一長行二
偈頌長行為二一陳疑二陳情陳疑疑二智
陳請已請衆請頌中有十一行偈文為六初
二句頌疑實智自說得下第二三行頌疑權
智無漏諸下第三有三行明三乘四衆有疑
上句明羅漢後二行明緣覺中間稱及求涅
槃者即是明六度菩薩何以得知上云逮得
涅槃者此中稱及及者此菩薩自求涅槃又
以及他故異二乘知是菩薩也於諸下第四
有一行半明身子疑佛口所生下第五有一
行明佛子疑諸天龍下第六二行總明同疑
請也夫偈頌長行可以意推如其非頌即是
長出於義非急若不能煩文分擘故略耳從
爾時佛告下是二止更牒疑為請悉如文云云

妙法蓮華經文句卷第三下　寔六　廿八

音釋

㯈 鉤交切鳥操也　軫 止忍切車木也　忤 五故切逆也　瞖 五計切目翳也　膭 胡對切聾也　攬 盧敢切與覽同　㦥 許偃切上張[illegible]也　朦朧 莫紅切盧紅切　轍 直列切車轍也　杌 五忽切無枝也　擘 博厄切分擘也

妙法蓮華經文句卷第四上　寔七

隋天台智者大師說

門人灌頂記

從爾時世尊告舍利弗汝已慇勤三請豈得
不說下廣明開三顯一凡七品半文為三一
為上根人法說二為中根人譬說三為下根
人宿世因緣說亦名理事行例如大品亦為
三根云云今以十義料揀一有通有別二有聲
聞無聲聞三感有厚薄四根轉不轉五根有
悟不悟六領解無領解七得記不得記八悟
有淺深九益有權實十待時不待時一明通
別者初周別名法說通則具三如優曇華時
一現耳即譬說若我遇衆生盡教以佛道即
因緣說也中周別名譬說通則亦三我先不
言皆為化菩薩故又合譬於一佛乘分別說
三即是法說於二萬億佛所常教化汝即因
緣說若謂此文屬法說者可取長者聞已驚
入火宅方宜救濟即因緣說下周別名宿世
因緣通亦具三涅槃時到衆又清淨令入佛
慧是法說有一導師是譬說而作三周者從

多從正從略從傍欲令名字不濫各據一意耳問三周爲三根人一周通有三說者一說應具三根答法說非止逗上中之上又有中下從正略傍故言逗上根人耳餘二周亦如是二明有聲聞無聲聞者光宅定有實行聲聞若言無實權何所應開善解無實行聲聞引勝鬘三乘初業不愚於法外凡已知一乘寧有二乘猶執小果經明有者權也此二家偏執爭經失義若定有者經那言無聲聞弟子但化諸菩薩若定無者誰入化城亦無三可會權何所引若言實有爲權所引者亦應實有三藏佛復爲權三藏佛所引若實無此佛但有權佛者何意不許但有權聲聞無實聲聞耶此義不例實有斷界內惑者呼此爲實而權者應之何處有斷界內惑佛而有權佛應此佛今明有無不可偏執若從長者實智往觀則無客作人若就窮子根性則便自謂作人法華論有四種聲聞一決定二上慢三退大四應化前二未熟不與授記後二與記若依今經應有五一久習小今世道熟聞

小教證果如論是決定聲聞二本是菩薩積劫修道中間疲猒生死退大取小大品稱爲別異善根佛且成其小道爲說小教齊教斷結取果是退大未久習小來近理應易悟如論是退菩提聲聞三以此二故諸佛菩薩內祕外現成就引接令入大道如論是應化聲聞四若見權實兩種能出生死欣樂涅槃修戒定慧微有觀慧未入似位薄有所得謂是證果此名未得謂得未證謂證如論即是增上慢聲聞五者大乘聲聞以佛道聲令一切聞若從決定退菩提兩種即有聲聞若從大乘理無灰斷永住化城終歸寶所實者既爾則無有權故無聲聞若增上慢者既未入位則非實又非應化則非權若得此意有無泠然何須苦諍復次秖就大乘聲聞復論有無若權作應化外現小迹內隱大德則謂無大乘聲聞若從自行發迹顯本則言有大乘聲聞令聞三顯一正意爲決定退大聲聞令成大乘聲聞自行既立即能化化應聲聞若得此意則達有無也第三惑有厚薄者理師云三

根得果已後遊觀無生無生之理是一及其出觀緣三教則異將必異之三教惑於無生之一理謂教既三理豈容一又將一理惑於三教理既是一教寧得三踟蹰理教之間迴遑得失以理惑教此有得義以教惑理此有失義上根以理惑教情多初聞法說順情即悟下根以教惑理情多聞法說無三逆其計謂故三聞乃解中根處二楹之際法說不悟譬說便了今謂此釋三根未必應爾三人踟蹰何等理教若迴遑小乘理教則疑惑未盡尚非初果斷結之人若迴遑大乘理教大乘條然永異何曾與小乘相濫而言踟蹰耶若以小惑大以大惑小爾前未斥方便那忽遊觀出入預有踟蹰既預踟蹰即已疑生執動非始今日若先動執生疑聞開三顯一即應領解那忽猶有驚疑進退無據故不用此解今明根有利鈍者皆論大乘根性惑有厚薄者約別惑爲言耳即爲四句一惑輕根利二惑重根利三惑輕根鈍四惑重根鈍若別惑輕大根利初聞即悟若惑重根利再聞方曉

若惑輕根鈍三聞乃決第四句雖復三聞不能得悟止爲結緣衆耳或可初兩句根利同爲上根或可中間兩句爲中下根復次約初品無明三重覆初住中道若初法説上根之人三重無明一時俱盡開佛知見入菩薩位得菩提記中根斷二重無明下根斷一重次譬説時中根斷第三重盡開佛知見入菩薩位得授記莂下根進斷二重次聞因緣説下根斷三重盡開佛知見入菩薩位也例如小乘十六心未滿不得名初果十六心滿名須陁洹也四明轉根不轉根者舊云上根初聞法説即悟而中根轉同上根下根進同中根若譬説時中根前已成上即能得悟下根成上次因緣説時下根已同於上故即得悟若爾轉下成上因緣説時皆悉是上爲利則均那得猶稱鈍者待因緣説耶若轉成上即同上悟若其未悟猶受鈍名則無轉根之義例如身子一聞目連再聽同得初果若二皆利則無復優劣若猶稱利鈍轉根義不成夫衆生心神不定遇惡緣轉利爲鈍遇善緣轉鈍爲利先世值佛聞法自有轉下中爲上俱於法説得悟自有轉下爲中聞譬説得解下者不轉三周乃了如此轉根不同舊釋譬三刀斫木利一中二鈍若三下利鈍之名不失木斷之處是同問三根入初住位猶有利鈍不答眞修體顯則無差降問若爾初住已上更起緣修有優劣不答此同位人無復勝負眞修體融寧得有異耶五明有悟不悟者經中多明菩薩爲上根緣覺中根聲聞下根若言菩薩上根應併在法説中得悟緣覺併在譬説中得解聲聞併在於因緣中得悟耶然經中一往判出三根至於悟解義不必然今經但見聲聞得解不見支佛者支佛是中根既値佛出世入聲聞數隨根得悟故不別標緣覺耳故身子請偈云其求緣覺者比丘比丘尼依此文即知緣覺入四衆中攝也又法師品云比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求支佛者豈無緣覺得解耶舊云菩薩是上根不必皆利從多爲上而執心易轉爲其域懷求佛但執過三百已即求近果此疑易悟三根菩薩同在法説得解上者或在略説中者或在廣説之初下者與身子齊今明菩薩語通但使發大心悉是菩薩何必併是利根及身子尚少豈得初周之前已併得悟若爾流通壽量何意有諸菩薩節節得悟無生忍者發菩提心者舊云壽量中悟皆是法身增道損生今言不爾有六百八十萬億那由他恒河沙人得無生法忍此人始得此忍當知壽量之前未是法身故知菩薩得悟不可局在初周之初也問菩薩得悟通於始終二乘得悟亦應至後答三周定父子天性已竟則皆名菩薩設在後悟同名菩薩悟也六明有領解無領解者若三乘同悟何意但見聲聞領解其二則無今明無佛出世名獨覺開佛説十二因緣法名緣覺既入聲聞數中得悟領解皆不別出大意可見身子迦葉等悉是中乘根性故聲聞領解衆得緣覺無勞別出也又四衆中有發緣覺心者其人得悟即不一也信解品云密遣二人追捉將還即是其義菩薩不領解者聲聞之教不明得佛今

經開其歸大之路自恐解謬故對佛述解菩薩不爾故無領解又其意有三一菩薩本意求佛設有異執而執輕終歸取佛無有不得之意今開三周之説但是正其觀慧故不須領解二菩薩悟大處處有文二乘作佛始自今教逐要流傳故略菩薩領解胡文或有漢略不書耳三菩薩位行深絕諸新小菩薩不敢領解説壽量竟彌勒總都領解初從無生法忍終訖餘有一生在則是具足領解更求何物云云七得記不得記者若同皆領解何故聲聞得記不見緣覺菩薩受記此亦三意一者昔明二乘入正位不能發心何由得記今既悟大欣斯別決故爲記劫國也菩薩發心求佛行成自滿故不欣急求佛亦不促校又前教處處授菩薩記此是恒説逐要傳譯如前云云二菩薩亦有別記調達龍女豈非記耶又法師品云求聲聞者求辟支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞法華經我皆與授記當得三菩提此豈非皆記耶三二乘昔來未曾得八相記故記其劫國菩薩先已曾記

故不重明耳淺近之記初住已得非菩薩所欣菩薩所欣乃是圓極妙覺遠記耳故壽量品中始從發心訖一生得妙因斯滿極果頓圓此乃授法身記前何謂無記耶問若小悟大應同授法身記那得授八相記耶答八相是應記既得應記知必有本欲使物知聞共結來緣故與應記耳又此二乘若聞壽量即同損生得法身記也八明悟有淺深者一往同破無明入證初住細尋必應明晦初聞法説尚入佛慧更聞譬説豈不重明又聞因緣理自增進更聞壽量彌復優深如聽法人重聞勝前單複厚薄方之可知也九明權實得益不同者一云實行得益權行正爲接引影響不論其益今明不爾若至壽量權實悉得益增道彌高損生彌盡隣圓際極唯一生在豈非權者益耶所以初爲影響共熟實行後説極果則自道明文云出入息利乃徧他國息利在他即是已利實行得益由於權引化功歸己權亦得益故一音演説法衆生隨類各得解何必須待壽量耶云云又我自欲得此

眞淨大法即是自益也十明待時不待時爾前不悟必待法華悟者名爲待時法華前教已解者名不待時何故爾佛有顯密二説若顯説爲論法華之前二乘未悟大道要須五味調熟會在法華故云説時未至故今正是其時決定説大乘此即待時也若密教爲論未必具待五味在法華方會爾前密有入者故名不待時此乃大判時不時若就三周亦是待時不待時迹本二門亦是待時不待時致有前後悟入即此意也問有一種根性非密非顯二時不攝者應是失時永不得悟耶答餘經或謂此爲失時今經不爾此人雖於密顯兩時不悟雖生滅度之想而於彼土得聞是經故無失時乃是待彼土之時耳問五千起去應是失時答此等應以如來滅度後弘經人受益也問身子初周爲四衆三根請譬周爲中下請云何言佛各爲三根人三周説法耶答此語不便請則普請説亦普説但上根智利聞法得悟中根處中聞譬得悟下根居下聞三得悟汝當隨義云何隨語云云問

宿世是過去事法譬是當現事不答經無文義推應爾引三歸一三望一一則是當舉事爲譬譬即是現準後望前應知所問問舊以五濁障大四句料揀如前說有人斷見與無明合共爲障指法華論云無煩惱人有深慢不知一乘法身常住者是也若博地不執涅槃而不聞法者即是無明獨爲障若爾爲當三周聞法已破無明爲當未聞法破無明若聞法已破則無明非是障若未聞法而能破無明者都盧無有障是義云何答是他人立義今爲其通譬如燈生闇滅不可定其前後雖不前後闇定是障云云問勝鬘云三乘初業不愚於法自知當覺優婆塞戒經第十四云二乘自知得菩提且取小乘果又十三云知之者易行之者難雖知一乘而取羅漢彼兩經皆言知今經云何三根之後猶自不知初疑後悟此義云何答此經亦云知文云若實得羅漢不信此法無有是處除佛滅後現前無佛此人雖生滅度之想若遇餘佛便得決了凡有三意前明知次明不知後會歸知非

永不知又身子云今於佛前皆墮疑惑我今不知是義所趣又大通佛時聲聞多生疑惑彼見佛聞法尚疑不知況不見聞那忽得知若執二文更相矛盾秖增諍競於道何益論者止可論餘事聲聞成聖能知不能知唯佛境界非爾所諳今試融之三乘初業初業爲二若久遠爲初業曾聞於大則不愚於法若取中忘今日學小始修念處爲初業者是則不知其義如此若得此忘權爲初業是則能知實是初業則不能知有人言利者能知鈍者不能知此應四句權爲利鈍示俱不能知權爲利鈍示俱能知權爲利鈍聞則能知不聞不知權爲利鈍俱示非知非不知今不取此判但取權者內心了了久知實行者未得入大是故不知於義自顯云云問緣覺出無佛世云何三周得有緣覺答釋論云緣覺獨覺獨覺出無佛世緣覺願生佛世華嚴云菩薩下兜率放光照之覺即捨身不覺徙之大經云彗星中論云支佛出世佛法已滅此是獨覺人也願生佛世者先得初果十四生未滿

值佛即成羅漢不值佛即成獨覺其既值佛亦不捨壽亦不被移願見佛故二果三果例然又有部行緣覺在無佛世師徒訓化也此應有二種佛去世後無文字衆生根鈍故支佛不說法此非部行也部行者能說法也又有變化緣覺宜應見者現緣覺身今三周之座有緣覺者其義可解○初周法說文爲五一從殷勤三請豈得不說下訖卷正是法說二從第二卷初訖偈頌是身子領解三從吾今於天人下訖佛所護念是佛述成四從汝於來世訖宜應自欣慶是與授記五從四衆訖盡回向佛道是四衆歡喜初有長行偈頌長行爲三一許二受旨三正說許文爲三一順許二誡許三揀許汝已三請是順許汝今諦聽是誡許諦聽是聞慧善思是思慧念之是修慧大經明四善法爲大涅槃因一善知識如來也餘者可解說是語時是揀衆許五千在座故如來三止今將許說威神遣去故名揀衆五濁障多名罪重執小翳大名根深未得謂得名上慢未得三果未證無學有如

此失者謂彰執慢三經之失也而不制止若上聞開三顯一言略義隱猶未生謗足作繫珠因緣去則有益若聞廣開三顯一乘情起謗住則有損是故不制止也此衆無復枝葉者枝葉細末不任器用此等執方便之方便於大非器大品云攀附枝葉棄於根本是人爲不黠即是此義也退亦佳矣者既以小自翳復妨他大光令退無謗法之愆復無障他之過故云佳矣上枝葉未去如來三止真實頤閑故身子四請師弟鑒機非徒斬固也問佛大慈悲何不神力使其住而不聞如在衆中聾啞何不增狀毒鼓如喜根勝意答各有所以華嚴未席始開於漸未破小執故在座而隔今諸佛法久後要當說真實正欲滅化破庵宜須揀遣若去住俱謗宜如喜根强說今去則有益那忽令住住則有損那忽不遣喜根以慈故强說如來以悲故發遣問五千在座即不蒙益去有何益答此非當機是結緣人耳已如上說昔大通佛時必有無量衆生心生疑惑世世與師俱生今皆得度此人

亦爾說大經時萬五千億人於是經中不生信心是人於未來亦當得信例此益在不久金光明中時閻浮提有二種人亦是斯例意汝今善聽即結許也受旨如文從如是妙法下是正廣說文爲二一明四佛章廣上諸佛權實二明釋迦章廣上釋迦權實上句逗少是文略總云諸佛是人略但開三顯一是義略此中章句多是文廣明五佛是人廣明六番是義廣六者一歎法希有二說無虛妄三開方便四示真實五舉五濁釋權六揀僞敢實歎法令生尊重說無虛謬止其誹謗開方便使莫執小示真實使其悟大舉五濁示必施三揀僞要必真實於五章中一一應備六義而前後互出不具足者蓋如來巧說使略而無闕詣而不煩文耳又六義前後亦復無在云四佛章爲兩初總明諸佛次列三世總章應具六今但四一歎法二無虛妄三開方便四示真實闕二義者指後文也歎法中法譬雙歎時乃說之者諸佛同出五濁必前闕三如今世尊四十餘年始顯真實久久稀跡

故言時乃說之久不說者爲人不堪故時未至故五千未遣故令人已堪時已至五千已云決定說大乘故言時乃說之優曇華者此言靈瑞三千年一現現則金輪王出表三乘調熟已後方說妙法授法王記又隔跨略生酥熟酥三味已後乃說醍醐云觀心觀心即中名爲瑞此觀通一切法至實相名爲靈云汝等當信者勸信無虛妄法也此理至深理與昔異此言至妙言與昔反此行至嗇行與昔乖此人至勝勝於昔劣還指客作四種之麤而今皆妙恐物生謗故勸信也信無虛妄人說無虛妄法也從隨宜所說下是開方便也文爲三謂開釋結初明佛適隨三種機宜說方便故言隨宜而佛意在實物莫能解故言意趣難解也所以者何釋也舉今佛之權能釋諸佛之方便巧慧同故借此釋彼如我以無數方便者諸佛開權亦如我也是法非思量者此有兩義或作結開權或正作顯實結開權者佛意難知唯佛與佛能了禀教者謂三諸佛知一耳作顯實者即屬後文文爲

五一標勝人法二標出世意三重示四正釋五結成標人法者舉無分別法唯是佛所知佛以無分別智解知無分別法即是顯實法也所以者何下二標出世意者爲兩初總次分字總者諸佛覺如實之相乘此實道出應於世秖令衆生得此實相唯爲此事出現於世曾無他事除諸法實相餘皆名魔事分字釋者一則一實相也非五非三非七非九故言一也其性廣博博五三七九故名爲大諸佛出世之儀式故名爲事衆生有此機感佛故名爲因佛乘機而應故名爲緣是爲出世之本意而今開三者爲一弄引耳如人欲取先當與之雖說種種適其實爲一乘即此義也舍利弗云何下三重標者將欲分別更重提起爲解釋之端又此大事佛所尊重如釋論中明父王欲多聞太子名數數說之無有猒足云云諸佛世尊下第四正釋者先出諸解舊云四一謂果一人一教一因一果一者初兩句據說者後兩句據受者就說者一往於前因門略說果理先開佛知見卒終於後果

門廣顯果理示佛知見約受者先因門略開始得悟解後果門廣得深入理趣今不用此解何者經明四句皆云爲令衆生語意悉主前機得益非關化主應作所化人開悟那即分兩句作能化者開示耶又正是因門說法開三顯一之時那得分出兩句爲果門中說耶果門因緣未會那得預說若爾六瑞初興佛未起定應是略說五千未去應是廣說二處既其不然果門安得如此下方未出分身未集那得以因門二句爲果門耶次光宅云初一句是開除開出昔方便說三今除五濁開出大乘覺悟知見道理先雖爲人開說此理不說所以更示況此理令生聞慧雖聞未悟所以更廣分別開悟思慧既信悟得意即令發心學佛知見令得修慧入佛知見道理今亦不用何者汝同舊命章云是果一四句皆應作果義云何用三慧消文因果矛盾前後相違又三慧多種此經正破二乘決定不用三藏中三慧菩薩方便與二乘同者蓋是通意又不可用若作別三慧是菩薩法都非

佛法若作圓三慧圓三慧未開佛知見消經不可若作餘三慧去經逾遠若作圓三慧果一義不成都不可用云云次地論師云第五恒沙得八分解即三十心位爲開從初地至六地見思盡解轉分明如示七地至八地空有並觀無礙如悟十地爲入引經十地名爲眼見今亦不用何者此經明開佛知見佛以一切種智知佛以佛眼見開此智眼乃名佛知見云何取第五恒沙生八分解猶未入地稱之爲開如此論開非開佛眼如此之知非一切種智知不與經會故不用云云有人解初句是理後三句是略解謂八苦五濁障當果是閉今教除五濁佛果知見顯故名開穢累除而理顯名清淨後三句是聞思修難此同前有人言三乘別教爲開三乘通教爲示抑揚爲悟法華爲入又人解三乘通爲開抑揚爲示無量義爲悟法華爲入此二解擘三句向他經裂一句置法華擘裂穿鑿傷害誣調其過大矣有人言三十心是開初地至六地爲示七地至九地爲悟十地爲入此人傍通挾

別作如此語未見法華奇異何俟稱歎耶有人引華嚴纓珞仁王攝大乘十七地論五凡夫等皆有五十二位地前有四十心何不用之此人謬引華嚴華嚴不明十信縱使諸部明地前四十心位者皆非斷道何因用此解開佛知見皆漫語耳有人引釋論四智總別一時而得不應用此解開示悟入開示悟入似有淺深又四智位高開示通淺深此應非例此人但見釋論四智之一時不見開示之一時有人言非空非有是開能空能有是示空有不二是悟了空有不二而二是入此人約二諦作解尚不能拔出二乘寧是法華一意有人言達三諦理爲開三諦分明爲示不見三諦一異爲悟任運順流爲入也此人約還迴三諦作義尚不出菩薩法寧是佛法有人解佛知見者一切智總相爲知一切種智別相爲見此亦不然釋論明一切智是聲聞智道種智是菩薩智一切種智是佛智此是歷別一切種智非三智在一心中何以二乘之知別佛之見釋圓佛知見耶有人解盡智

煩惱清淨名知無生智因果患累畢竟無生名見此人取通家佛名教解究竟佛都不相應如上諸師漫取諸經中語都不見法華大意法華論云一無上義除一切智更無餘事如經開佛知見爲令衆生得清淨故出現於世二同義聲聞辟支佛佛性法身平等故如經欲示衆生佛知見故出現於世佛性法身更無差別故三不知義謂二乘人不知究竟唯一佛乘故如經欲悟佛知見出現於世四爲令證不退轉地現與無量智業故如經欲令衆生入佛知見故論言次第初開佛知見爲無上次示三乘同有佛性法身雖明佛智無上但恐佛獨有故第二明三乘同有雖三乘同有而二乘不悟示其令知雖知而不得不退故第四令得不退又一番約菩薩開如前示者諸菩薩有疑者令知如實修行故悟者未發菩提心令發心故入者已發菩提心令入法故第三番約凡夫開如前示者示其有法身佛性故悟者令外道衆生覺悟故入者令入大菩提故今師作四解不乖論論句

句釋今一句作四釋論明證不退轉地今作四位釋論知如來能證實今作四智釋論明同義今作觀心釋論明不知究竟處今作四門釋論今釋顯實無量法皆一也如玄義中十妙則是十種一也若和舊解且作四一若無量一者一色一香無非中道此義可知若作十一者帖文整足雖不次第十義無減所以者何我以無數方便種種因緣演說諸法此自是開權之文耳從是法非思量分別之所能解顯理一唯有諸佛乃能知之顯智一唯以一大事者小須分別一則是理大則是智事則是行理發智智導行逐此義便是顯行一知見者智知於理眼見諦法諦法無爲則無分別以無爲故而有差別約此知見論開示悟入以略攝廣則有四十位是顯位一又取結四句文明一一即法身大即般若事即解脫是祕密藏即顯三法一出現於世顯感應一但教化菩薩顯眷屬一諸有所作顯神通一唯以佛之知見示悟衆生顯利益一但以一佛乘故爲衆生說法顯說法一經文

即義信如符契若略和舊作四一者數同義異舊云果一今言理一依義依文依義者若無理一乘事顛倒悉是魔說非復佛經故須理一依文者文稱佛知見今取所知見所見即諦所知即境境諦即實相之理故名理一舊云因一今云行一因語單義別行一語通收得因果故言行一人一教一與彼同今且從略說以四一消文先釋理一復為四意一約四位二約四智三約四門四約觀心一約四位者諦境不可知見約於智眼乃能知見二智四眼不能知見唯一切種智佛眼則能知見經云為令衆生開佛知見不論佛果自知自見若偏語佛果即失衆生若語衆生則無佛知見故不可偏取三教行人雖是衆生未有佛眼佛智故不能知見實相圓教四位亦是衆生又分得佛眼佛智則衆生義成知見義亦成故寄此四位以釋理一如瑞相中天雨四華表萬善同歸得入四位乘四位華以趣佛果故約位顯理也開者即是十住初破無明開如來藏見實相理何者性德之理而為通別兩惑之所染著難可了知初心能圓信圓受圓伏而未能斷不名為開內加觀行外藉法雨助破通別惑藏顯出真修性知見朗然開發如日出闇滅眼目有用故名為開緣修破惑故名使得清淨仁王云入理般若名為住住於十住小白華位也示者惑障既除知見體顯體備萬德法界衆德顯示分明故名為示即是十行六白位也悟者障除體顯法界行明事理融通更無二趣攝大乘師云如理智如量智今理量不二故名為悟即十迴向小赤位也入者事理既融自在無礙自在流注任運從阿到荼入薩婆若海如攝大乘師云如理如量通達自在如量知見能持衆德如理知見能遮諸惑即是十地大赤位也然圓道妙位一位之中即具四十一地功德秖開即具示悟入等更非異心但如理知見無有分別淺深之相欲顯如量知見故分別四位耳發心畢竟二不別如是二心前心難既云難易即知初心與畢竟心應有明晦淺深之別猶如月體初後俱圓而有朔望之殊四位知見皆明照實相而說開入之異耳云云二約四智者今欲以圓教四智對於四位不如般若中通教釋也一道慧見道實性實性中得開佛知見也二道種慧知十法界諸道種別解惑之相一一皆示佛知見也三一切智知一切法一相寂滅寂滅即悟佛知見也四一切種智知一切法一相寂滅相種種行類相貌皆識即入佛知見也又道慧如理名開道種慧如量名示一切智理量不二稱悟一切種智理量雙照為入此亦約實理無淺深中而淺深分別也三約圓教四門橫釋四句者空門一空一切空即開佛知見有門一有一切有即示佛知見也亦空亦有門一切亦空亦有即悟佛知見也非空非有門一切非空非有即入佛知見能通則四所通則一開示悟入是能通之門所知所見是所通之理也四約觀心釋者觀於心性三諦之理不可思議此觀明淨名為開雖不可思議而能分別空假中心宛然無濫名為示空假中心即三而一即一而三名為悟空假中

心非空假中而齊照空假中名為入是為一心三觀而分開示悟入之殊也所以四種釋者見理由位位立由智智發由門門通由觀觀故則門通門通故智成智成故位立位立故見理見理故名為理一也從舍利弗是為諸佛以一大事下即是結成理一義也昔方便教亦得義論開示悟入而非佛知見故是權今明佛知見故是實實即理一也從告舍利弗如來但教化菩薩是明人一就昔方便謂教化三乘理實而言但化菩薩如彼窮子

自謂客作賤人長者所觀實為己子即是人一也從諸有所作常為一事光宅稱教一今言行一諸三乘衆行名之為諸為圓故諸即是一事此行何所至到唯趣佛之知見即是行一意也亦可持此為教一若就教主為言諸有所作唯以教化為事此教一為便若就行人為語所作之事事作即是行今取此便呼為行一也然四句皆二義至如理一中若取能知見即位一為便所知見理一為便人一句中若取教化教一為便若取菩薩人一

為便教一句中若取以一佛乘而為衆生說法此教一為便若取乘運之義行一為便四句通然逐便釋耳從但以一佛乘者光宅為因一今言教一圓頓之教名一佛乘故序品云說大乘經即是教義也自別教已去皆名

有餘之說即不了義非佛一乘光宅云無緣覺聲聞之二無偏行菩薩之三又有人云無菩薩緣覺為無二無聲聞為無三若作此解秖是無三藏諸乘存於通乘何關一佛乘耶有人言無緣覺為無二無聲聞為無三存於

菩薩大乘若爾秖無三藏中二乘不無三藏中菩薩此存有餘何關佛乘何處經論以聲聞為第三既無此次第都是妄說若依汝解無二是無緣覺無三是無菩薩第一是聲聞應不被無若如此者則大倒亂今言但以一佛乘者純說佛法之圓教乘也無餘乘者無別教帶方便有餘之說無二者無般若中之帶二無三者無方等中所對之三也如此二三皆無況三藏中三耶從舍利弗一切十方諸佛法亦如是即是第五總結三世佛章各

明教一行一後總論人一理一在文可見若當章自作四一者亦得而不及總文顯也菩薩瓔珞經第十三明九世佛過去三世佛現未亦爾未來三世佛者古佛慈悲入未來作種種形度衆生者是未來現在佛者當受未來記者是未來未來佛者當佛轉次受記者是過去準此可知云現在現在佛者當化主者是現在未來佛次補者是現在過去佛古佛垂迹者是從過去諸佛章此中應具六義但出二種一開方便二顯眞實兩則指上兩

則指下以無量無數方便者明開權也是法皆為一佛乘故明顯實也例上一佛乘即是教一從諸佛聞法是能聞於法法被衆生兼得人一究竟皆得一切種智種智所知即是理一能知即是行一雖不次第四一兼足也從未來佛章亦有二義指上指下兼即具六云從現在佛門正是化主初標佛出之意如諸佛章中唯以大事因緣出現於世此亦如是唯為饒益安樂衆生而出於世也次開權次顯實又具四一也

妙法蓮華經文句卷第四上

音釋

鬘莫班切　複方六切重也　矛盾矛莫侯切句兵也盾食尹切干櫓之屬　諳烏含切悉也　彗徐醉切妖星也　靳居焮切吝惜也　跨苦化切越也　誣調誣武夫切調徒弔切誣調欺詆也　挾胡頰切帶也　邐迤邐力紙切迤移爾切邐迤連接也

妙法蓮華經文句卷第四下　寒八

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第二廣釋迦章於六義中無歎法希有初開權次顯實三舉五濁釋方便四揀偽歎信一實五無虛妄我今亦如是我即釋迦現在先三後一如四佛不異故言亦復如是知諸衆生有種種欲者即是五乘根性欲也過去名根現在名欲未來名性深心所著者即是根也方便者即是隨宜開三乘權法也如此皆為得一佛乘者即是顯實也佛乘是教一一切是行一種智所知是理一從十方尚無二乘何況有三者是第三舉五濁釋開權也將舉五濁先標其意上已說諸佛開權顯實未明隱實施權其法清淨湛一如空尚無帶二帶三之權況有單三單五之權秖為五濁障重實不得宣須施單五單三之權亦施帶二帶三之權故言於一佛乘分別說三分別說於若帶二帶三之三若單五單三之三也五濁者自有四別初唱數二列名三體相四釋結唱數列名如文如是者明體相也劫濁無別體劫是長時剎那是短時但約四濁立此假名文云劫濁亂時即此義也衆生濁亦無別體攬見慢果報上立此假名文云衆生垢重即此義也煩惱濁指五鈍使為體見濁指五利使為體命濁指連持色心為體云相者四濁增劇聚在此時瞋恚增劇刀兵起貪欲增劇飢餓起愚癡增劇疾疫起三災起故煩惱倍隆諸見轉熾熏弊色心惡名穢稱摧年減壽衆濁交湊如水奔昏風波鼓努魚龍攪撓無一憀賴時使之然如劫初光音天墮地地使有欲如忉利天入麤澀園因生鬪心是名劫濁相煩惱濁者貪海納流未曾飽足瞋炮吸毒撓諸世間癡闇頑嚚過於漆墨慢高下視陵忽無度疑網無信不可告寔是為煩惱濁相見濁者無人謂有人有道謂無道十六知見六十二等猶如羅網又似稠林纏縛屈曲不能得出是見濁相衆生濁者攬於色心立一主宰譬如鞠膠無物不著流宕六道處處受生如貧如短名長名富是為衆生濁

相命濁者朝生暮殞晝出夕没波轉煙迴瞬息不住是命濁相濁相衆多不能具説次第者煩惱見爲根本從此二濁成於衆生從衆生有連持命此四經時謂爲劫濁也料揀者問五濁若障大華嚴中不除濁而聞法者何也答此應四句分別一大乘根利障重以根利故重障不能障此土華嚴初聞大乘者是也二根利障輕三根鈍障輕他方淨土聞大乘者是也四根鈍障重如此土身子流輩除濁方聞大乘者是也問五濁障小不答此就小乘應四句分別小乘根利遮輕障不能障身子是也根利遮重障亦不能障央掘是也根鈍遮輕亦不爲障槃特是也根鈍遮重此則成障不聞小乘不得度者是間自有不在華嚴不在三藏而得聞大聞小乘者何也答此就四教教教中作四門分別根利遮輕者聞非空非有門入也根利遮重者聞亦空亦有門入也根鈍遮輕者聞空門入也根鈍遮重者聞有門入也兩教四門約小乘分別兩教四門約大乘分別細推可解云問五濁一往何故障大而不障小答衆生濁重妄計五陰爲四德若聞常我即執非爲是如舊醫頑騃不知乳之好惡不知病起根源不知藥餌開遮無所知曉故濁障大也文云我若讚佛乘衆生没在苦即此義也若聞無常苦空即欣生死欣涅槃破其邪計執故五濁不障小文云作是思惟時十方佛皆現梵音慰喻我即此義也約五濁論四悉檀者劫命是世界與生見是爲人煩惱是對治用三悉檀除其五濁後爲説大第一義悉檀也若論因果則二因三果一人四法四法一時二報障二煩惱障業在其間衆生是因成假命是相續假相待假可知衆生是受假四是法假名假通兩處煩惱見在凡夫餘二通凡聖命短劫長餘三通長短劫但是時命帶法論時劫通内外命但在内三小害人不害物三大害物不害人小劫但在人大劫通色界命通五道三界劫是共濁四各各濁小劫是劫濁大劫通濁不濁從八萬至十歲爲小劫八十反爲大劫也問既言五濁何者是五清答進倒邪正三毒邪是五濁正是五清他方淨土無邪三毒則五濁障輕此義可知云從若我弟子自謂下是第四揀僞敎眞若佛弟子自能信解若不信解非眞弟子亦非羅漢敢逼時衆令信受解就文爲二初揀眞僞二開除釋疑揀又爲二初若不聞不知非眞弟子次聞不信受成增上慢如世弟子隨順師法繼嗣傳燈若不聞不知則無法可順何謂弟子如來昔説五濁隱三没隨順得涅槃得聞得知名爲弟子今五濁既除爲汝説一何意不聞不知不聞者即不聞教一不知者即不知行一非眞即非理一非弟子即非人一也次又舍利下第二明不信成增上慢者此教其使信何者汝自謂是後身身尚無量實非後身汝自謂究竟猶餘二百由旬實非究竟未得謂得豈非增上慢耶眞羅漢者濁除根利知非究竟信眞是法未是後身不起上慢知非究竟信於究竟即信理一無增上慢即成行一信則信教是爲教一是佛弟子則人一也除佛滅下第二開除釋疑者先開除除佛滅後不成

增上慢次所以者何佛滅下明好人惭得深經難解亦不成上慢若佛在世正說此經不信不受非真羅漢成增上慢若佛滅後方得羅漢者偏執權經不信圓法聽許非增上慢又佛雖入滅此經尚在不信不受應是上慢耶即得開除佛滅度後雖有此經解其文義者此人難遇致令羅漢不信不解亦聽許非增上慢次釋疑若佛滅後解經人難遇得羅漢者即求入涅槃耶即釋云是人雖生滅度之想捨命已後便生界外有餘之國值遇餘佛得聞此經即便決了釋論第九十三釋畢定品云羅漢受先世身身必應滅住在何處而具足佛道答羅漢三界漏因緣盡更不復生三界出三界外有淨佛土無煩惱名於是國土佛所聞法華經具足佛道即引法華云有羅漢若不聞法華自謂得滅度我於餘國為說是事汝皆作佛論既引經為證令釋經還將論解南嶽師云餘佛者四依也羅漢遇之聞經決了又羅漢修念佛定見十方佛為說此經便得決了又凡夫行人苦到懺悔見十方佛為說亦得決了瑤師云實羅漢必自知法華志求於大利根則自知中下根須聞而知故言聞知何容於佛滅後不聞法華或聞而不信遇餘佛方解耶末法凡夫猶尚能信況聖人乎除佛滅後者指凡夫也有人言凡夫未證法相所見不明執心不固所以易信羅漢證法相所見分明執心牢固忽聞異說未便信受故云不信其義必然故身子云將非魔作佛惱亂我心耶若從此義指羅漢不指凡夫云此直異解不用此義也舍利弗下第五明無虛妄者止物謗心此為三初勸信釋迦實說故云汝等當一心信解受持佛語次勸信諸佛故云諸佛言無虛妄諸佛道同彌加信受後結成不虛故云無有餘乘唯一佛乘也第二偈頌有一百二十一行分為二初有四行一句頌上許答後有一百十六行三句頌上正答上許答有三謂順誡揀令不頌順但頌揀誡揀衆為兩初三行半頌上五千退次二句頌上衆已清淨次一句頌誡聽上慢我慢不信四衆通有但出家二衆多修道得禪謬謂聖果偏起上慢在俗矜高多起我慢女人智淺多生邪僻不自見其過者三失覆心藏玼揚德不能自省是無慚人也若自見過是有羞僧也於戒有缺漏者律儀有失名缺定共道共有失名漏無道定等故內起惡覺如玉含瑕無律儀故外動身口如玉露瑕覆罪自得故名護惜小智者不得學無學智而有世間小智妄謂有漏以為無漏小中之小故言小智也糟糠者無無漏禪定潤故如糟無理慧故如糠是五千等有世間禪如糟有文字解如糠封文失詮如糠無米又糟糠譬其無大機枝葉譬其非好器悉不任用故須遣之舍利弗善聽者即訟上誡許誡令善聽也從諸佛所得法下有一百十六行三句頌上正答也又為二初從諸佛所得法下有七十三行一句頌四佛章門從今我亦如是下有四十三行半頌上釋迦章門就初又為四初諸佛所得下三十四行三句頌上諸佛門從過去無數劫下第二有二十七行半頌過去佛門從未來諸世尊下第三有

六行半頌未來佛門從天人所供養下第四有四行半頌現在佛門今就初頌諸佛門中與長行凡有三異一彼此互無二前後間出三開合不同上有歎法希有而無五濁頌有五濁而無歎法上先歎法次明不虛開權顯實今先開權顯實後明不虛上勸信與不虛合說今分勸信隔於不虛也私謂上以釋迦方便釋成諸佛之權偈中以釋迦之實釋成諸佛顯一是四異也此初頌文爲五初從諸佛所得法下五行三句頌諸佛施權二從我設是方便下十三行頌諸佛顯實三從若人信歸佛下四行半頌諸佛章勸信四從若我遇衆生下九行半長頌五濁五我有方便下兩行頌上不虛今初釋開權文爲二初四行一句頌正施權次一行半頌結施權意今初諸佛所得法者修道得於諸權法也無量方便力下頌上無數方便種種因緣演說諸法也衆生心念者頌上隨宜說法也頌中廣出隨宜之相即是照九法界機說七方便總言九七不可定判故言若干隨欲之宜應用世

界悉檀隨性之宜應用爲人悉檀隨惡業宜應用對治悉檀現起希望名念法門不同名種種過去所習名性現在欣樂名欲或可習欲成性成性生習欲云云善惡業者七方便傳傳爲善惡云云佛以權智照諸方便性欲然後以諸因緣譬喻隨其所宜說九部經十二部如玄義中說鈍根樂小法者一行半結施權之意前世根鈍今世無機不堪聞大故言不行深妙道前世貪著障重今世衆苦所惱唯可聞小故言爲是說涅槃也從我說是方便下第二十三行頌諸佛顯實文爲四初三行頌理一令得入佛慧頌上一大事因緣也決定說大乘總頌開示悟佛知見也入大乘爲本頌上入佛知見也從佛子心淨下第二四行半頌上諸佛如來但教化菩薩以明人一上直云教化菩薩頌中廣出諸方便人皆成實人有佛子心淨即別教之人爲此佛子說大乘經得記心喜即成圓教眞實之人聲聞若菩薩者聲聞兼得緣覺若菩薩兼得六度通教等諸菩薩皆成佛無疑者即是七種方

便無非佛子即是頌人一也從十方佛土中下第三一行三句頌上如來但以一佛乘爲衆生說法無有餘乘若二若三若十方佛唯說一法即是教一假名引導即方便教也牒假名三教顯佛慧一教其文分明無有餘乘者無別教中圓入別之餘也無二者無通教中半滿相對之二也無三者無三藏中之三如此等二三皆是假名字引導諸衆生今但一佛圓教乘也從諸佛出於世唯此一事實下第四有三行三句頌上諸有所作常爲一事行一文也事即是行終不以小乘濟度於衆生即是頌上常爲一大事之意也佛自住大乘以此度衆生頌上唯以佛之知見示悟衆生後一行釋不以小度之意從若人信歸佛下第三四行半頌上勸信上云汝等當信佛之所說頌中有二初有二行半舉果勸信二舍利弗下二行舉因勸信舉果中初一行半舉內心若人信歸佛如來不欺誑者明佛心清淨無明慳垢衆惡已斷淨心中說故是可信我以相嚴身下一行明外色身相炳著

光色端嚴內無闇惑外有光明則口無欺誑爲衆所尊說大乘印則可信受我本立誓願下二行是舉因勸信此亦爲二初我本立誓下一行舉昔誓二如我昔下一行明願滿我昔誓願非但自誓菩提亦誓衆生同入佛慧今酬誓故說是亦可信令菩提既滿衆生亦入汝既自證佛慧亦驗我誓不虛結成舉因勸信也問本誓既普令衆生尚多願云何滿答佛三世益物今明現在論願滿也若我遇衆生下第四九行半舉五濁上明五濁在釋迦章後今頌文在總佛門末釋迦門中又見重出此明諸佛同出五濁皆先三後一也此文爲四初一行總明五濁障大次六行別明五濁障三三一行明爲五濁故方便說小四一行半明爲大說小小治五濁大願得與若我遇衆生者中阿含十二云劫初光音天下生世間無男女尊早衆共生世故言衆生此據最初也若攬衆陰而有假名衆生此據一期受報也若言處處受生故名衆生者此據業力五道流轉也正法念云十種衆生謂長短方圓三角青黃赤白紫云何衆生生死長在地獄時身受不可思議苦心念無量無邊惡在畜生時身迭相吞噉心迭相逼惱在於鬼時身若燒山心如佛鑊邪見熾盛觝突癡兇在人時身口意常作不饒益事以自勞苦身口意常念不饒益事以自牽纏在天時耽涂六塵縱逸嬉戲不聞正法杜塞福源是名衆生生死長云何衆生生死短在地獄時能一念寂靜心取戒在畜生時能一念靜心依三寶在餓鬼時能一念靜心靜諸根在人時能修六度養父母敬三寶以善嚴身口意在天時捨天樂持戒樂禪教化讀誦梵行少語是爲衆生生死短云何衆生方生死如欝單越於一切物無我所捨身必上天從天上又上天唯向升善處是名生死方楞云何衆生圓生死唯在三途四趣中團欒圓轉如旋火煙迴是也云何三角生死謂善業不善業無記等是也云何衆生青生死恒入闇地獄常怖怕是也云何衆生黃生死餓鬼飢羸萎黃是也云何衆生赤生死畜生迭相食噉流血赫然是也云何衆生白生死謂人中天中白業善道如諸天臨死時餘天語言汝生人道去若人臨死知識語言汝向天中去當知兩處是白生死又第五云心畫地獄黑色鬼鴿色畜生黃人赤天白此義云何答上說五道果報今說五道造業故其不同耳云如是等衆生若爲與佛相遇衆生以苦惱自煎諸佛以大悲濟物悲與苦相對故言相遇又佛如衆生如一如無二如天性相關故言相遇夫大悲恒慈衆生若以人天教我則墮闇惑止免青黃赤紫方圓楞角等生死非教佛道若遇衆生令修小乘我則墮慳貪此事爲不可秖出二十五有若遇衆生教令通別我則墮偏僻失佛知見令皆令衆生得實相妙悲心達一切皆是佛法無非正道此則盡教以佛道生死苦永盡我常如是說但衆生根鈍罪重不可如願過去有佛號住無住發願使己國衆生同日同時成佛即日滅度又賢劫前有佛號平等亦願己國及十方衆生亦同一日成佛即日滅度今日有佛復有衆生云何

耶佛言止止我前所言得人身者耳頗有發願令五道同日成佛不佛言不可以非器之身成無上道要先化三趣令得人天然後乃可如願三趣非善道何能成佛如人求寳槃不於空中求我知此衆生下第二六行別明五濁爲五初二行明衆生濁善本者眞如實相也不依此種善根故不感六也堅著五欲者即諸惡之本從癡有愛則我病生從受胎之微形下第二一行別明命濁觀心釋者一念心起即爲未來作業業即胎胎業無窮世世不斷不斷即是增長也受胎之微形形即五陰陰名世壽命連持諸陰入世初從薄酪已至老死故名世世增長是命濁受陰身經說凡夫受身初七未轉異二七有生相如薄酪三七如厚酪四七如凝酥五七如坏六七如肉摶七七於肉摶生五皰頭手脚等八七又五皰一頭兩膊兩腕九七續生二十四皰四皰作眼耳鼻舌二十皰爲二十指十七轉現腹相漸漸皮骨分解作諸異相生七百筋七千脉隨所須相用一風染之須白相白風染乃至餘風亦如是香風故安隱端正臭風故不安隱則醜陋邪戾後出胎食五穀則生八萬户蟲也入邪見稠林下第三一行是見濁五見交加如稠林密茂若有是常見若無是斷見因此二見生六十二或云外道計我有四句色即是我離色是我色大我小我住色中我大色小色住我中四陰亦爾是爲二十三世爲六十并根本爲六十二或如大品中所說次深著虛妄下第四一行頌煩惱濁如文於千萬億下第五一行頌劫濁長時無佛法即是劫濁又上來四濁集在時中故名劫濁如是人難度者五濁障故不信一乘別不可度也觀解者念念惡覺永無正觀自覺即不見佛心無八正即不聞法此心難度是故舍利弗下第三一行即權爲說小如文我雖說涅槃下第四一行半即是終令入大析三界妄盡滅色取空則非眞滅若體達無明本無常寂即是眞滅本無雖寂若不修道無由契會故言佛子行道已來世得作佛也我有方便力下第五兩行頌上不虛上云汝等當信佛之所說言不虛妄勸信前已頌訖不虛今更頌初二句先明釋迦先開三次兩句明諸佛後顯實互現耳後一行正明不虛前權後實誠言不虛勿生疑也從過去無數劫下第二二十七行半頌上過去佛章文爲二初二行頌開三如文是諸世尊下第一有二十五行半頌顯一上文顯實兼有四一令偈具頌於中又二初一行略頌上三一皆說一乘法即是頌教一化無量衆生頌人一令入於佛道即頌理一兼得行一次又諸大聖主下第二有二十四行半約五乘廣頌顯一就文爲二初一行半總約五乘以顯一天人群生類是舉諸乘以明人一更以異方便與諸行以顯行一兼得教一第一義即是理一異方便下正因佛性即第一義理若用圓妙正觀此即實相方便不名爲異若用七方便觀助顯第一義者名異方便次若有衆生下第二有二十三行別約五乘以顯眞實者即爲三初二行開菩薩乘次第二一行開二乘第三二十行開天人乘令初若有衆生類下二

行開善薩乘若作五乘釋者但是六度菩薩乘若作七方便釋者兼得通別菩薩乘何者三教大乘皆行六度而運心有異相心行六度即三藏菩薩無相即通教非相無相次第行六度即別教今但列六度未知定判屬誰尋上文云更以異方便者非獨六度菩薩即三教菩薩方便皆開法皆已成教一昔六度行皆已成行一如是諸人等皆已成人一皆已成佛道皆已成理一也從諸佛滅度已若人善輭心一行開聲聞緣覺皆入一乘何以得知大品歎阿羅漢心調柔輭又淨名云住調伏心是賢聖行是以知之音善輭心皆成行一諸人等是人一成佛道是理一供養舍利下第三二十行開人天乘不彰是人天乘但明造像起塔乃至散亂故知是天人業地師解云童子是真地無二乘凡夫二邊欲心聚砂為塔砂是無著塔是衆行積集舍藏正覺之心彼謂義會無生以為深詣今謂乖文豎狹何者登地自應成佛如修羅度海何足為奇今以童稚戲砂亂心歌詠指微即著

如凡夫度海不可思議佛分明廣會五乘毫善不漏而彙收羅之廣意標取無生若如向釋殆不攝二乘況凡夫乎論深但是一致定廣則乖經文開人天小善應住果報云何皆言已成佛道答此應明三佛性義大經言復有佛性善根人有闡提人無著即是人天小善低頭舉手為山始簣合抱初毫昔方便未開謂住果報今開方便行即是緣因佛性能趣菩提成顯實之義也就此為二前十九行約天人小善成緣因種子以明顯實後一行約了因種子以明顯實尋文可解前十九行為十初三行半約造塔明天乘因時至心傾財捨寶果時任運自然受樂故是天乘也木櫁者長安有木名櫁亦任造像金光明云以佛舍利如芥粟許置小塔中三十三天已有自然果報即其義也次乃至童子下第二一行童子戲砂作塔即是人業因時汎汎悠然作善果時作意勤求得樂故是人業次若人為佛故下第三四行約志心造像明天業優婆塞戒經不許用膠得失意罪而此經用者

古師云外國用樹膠耳光宅云或有處必須於像聽許用牛皮膠若有他物即不得用也有言大豆汁可代膠清然牛皮終是不淨物後得不淨果報不淨錢不任造像可換取如法淨錢造像地持不用雌黃臭物戒經不許造半身像得失意罪善相不起隨落生死中然造像各有所擬若當堂佛必須坐消息佛或坐或卧行動佛必應立而弟子於塔殿立像前不得坐此處定屬佛故若白衣舍餘處坐像前不能久立乞坐者得立像前即不得坐也云云次乃至童子下第四一行明人業次如是諸人下第五一行半結成顯實諸人皆成人一漸漸積功德具足大悲心即成行一佛道即成理一既已成佛復能四一但化菩薩即是教一云云次若人於塔廟下第六三行半約諸塵供養明天業銅鈸者長安人呼露盤為銅鈸在彼翻經故用彼名之耳次若人散亂下第七一行約散心用塵供養明人業次或有人禮下第八一行約身業供養明天人業禮拜一句五體著地是上禮即天業合

掌低頭是中償是人業次以此供養下第九一行半結成非但顯實自成佛道亦能開權薪盡涅槃也云次若人散下第十有一行約口業例上應具天人業今但出人業云南無大有義或言度我度我可施衆生若佛答諸佛度我義不便五戒經稱驚怖驚怖者正可施佛也生死險難實可驚怖以大救之不得今同諸佛以小濟之驚怖施佛可也故文云喜稱南無佛喜者喜得救物儀也五戒經又云歸命悉施衆生耳調達臨終稱南無不得稱佛便墮地獄佛記其從地獄出當作辟支佛字曰南無外國事天像者以金爲像頭賊來盜之取不能得即稱南無佛便得頭明日衆聚云天像失頭便是無天來著耳著者云何失頭天即降一人云賊來取頭即稱南無佛諸天皆驚動是故得我便是故失頭衆人云天不如佛耶既不如者今何不事佛賊稱南無佛尚得天頭況賢者稱南無佛十方尊神不敢當但精進勿懈怠那先經云人臨死稱南無佛得免泥梨者云何如人持一石置

水石必沒無疑若能持百石子置船上者必不沒若直爾死必入泥梨如石置水若臨死稱南無佛佛力故令不入泥梨船力故使石不沒也云胎經報恩經云華林園第三大會九十二億人者是釋尊遺法中一稱南無佛人得見彌勒也次於諸過去佛下第二有一行明了因種子若例上皆有相無相非有相非無相至心散心等五乘種子今皆開入一實云至心聞一句是天業散心聞一句是人業云問何意約過去佛門廣明五乘耶答三世佛皆有開權但未來未起現在始行於諸義弱過去開權已久受化之人皆成四一並於十方施權顯實談義事彌搆之虛言不如驗之以實故於過去佛廣談五乘也從未來諸世尊下第三有六行半頌上未來佛章文爲二初一行半頌開三後五行頌顯一度脫諸衆生者一行頌人一諸佛本誓願一行頌行一佛所行道普令得此道豈非行一未來世諸佛兩行頌教一知法常無性者實相常住無自性乃至無無因性無性亦無性是名

無性佛種從緣起者中道無性即是佛種迷此理者由無明爲緣則有衆生起解此理者由教行爲緣則有正覺起欲起佛種須一乘教此即頌教一也又無性者即正因佛性也佛種從緣起者即是緣了以緣資了正種得起一起一切起如此三性名爲一乘也是法住法位一行頌理一也衆生正覺一如無二悉不出如皆如法爲位也世間相常住者出世正覺以如爲位亦以如爲相位相常住世間衆生亦以如爲位亦以如爲相豈不常住世間相既常住豈非理一又釋世間者即是陰界入也常住者即正因也然此正因不即六法緣了不離六法正因常故緣了亦常故言世間相常住也於道場知已此擧果釋成開權顯實道場朗然斯理久暢物情障重方便施三云從天人所供養下第四有四行半頌現在佛章上文有四今頌三不頌後結初一行半頌爲化之意正爲安隱衆生次知第一寂滅下一行頌上顯實知第一寂滅即頌理一其實爲佛乘或頌教一或頌行一後知

衆生諸行下二行頌開權如文從今我亦如是下第二有四十三行半頌釋迦章上文無歎法希有頌中具六但舊解釋迦章點出譬本指上本下文義交加尋踪則目眩聽說則心亂鈍者致惑私記者先撰置前至文更帖麁以自鑊耳然釋迦章偈凡兩意一頌上二本下上根已悟中根未了故須作諭還譬上法譬不孤起承躡有由故言譬本也古舊爲五譬一長者譬二思濟譬三稚誘譬四平等譬五不虛譬然初是總譬非獨長者思濟是救子不得義耳猶少見火譬故不用瑶師云方便品中從諸佛隨宜所說竟長行正顯一乘眞實凡有四章一者開昔四三成今四一二以五濁故不得說一乘三從若我弟子自謂下明不得者四從汝當一心信解下明不虛妄始末言異以意求之皆實也下火宅中但譬方便品內三章從譬如下竟願時賜與是第一譬五濁章從各賜諸子等一大車竟得未曾有是第二譬眞實章從是長者等賜諸子竟寧有虛妄不是第三譬不虛妄章玄

暢師云六譬一宅中衆灾之相二覺者唯佛起一乘念三衆生不受爲說怖畏之事四說三乘樂五還說一乘教六結一不虛妄也龍師云六譬一舍宅父子譬佛王三界化衆生也二長者見火譬我以佛眼觀見六道衆生也三長者救火譬佛三七欲度衆生不得用大也四長者方便誘以三車譬佛設三乘教也五長者賜一大車譬說妙法華六不虛妄譬也光宅十譬一今我亦如是二行總頌上權實爲下總譬作本二舍利弗當知四行頌上五濁爲下見火譬本三我始坐道場六行半明大乘化不得爲下救子不得譬本四尋念過去佛十一行明三乘化得爲下救子得譬本五我見佛子等一行明大機發爲下見子免難譬本六咸以恭敬心一行明三乘索果爲下諸子索車譬本七我即作是念二行一句明如來歡喜爲下長者歡喜譬本八於諸菩薩前三句明爲說大乘爲下等賜大車譬本九菩薩聞是法一行明衆生歡喜爲下諸子得車歡喜譬本十汝等勿有疑一行半明

佛無虛妄爲下長者不虛譬本也有人評之若以句判應有十九句若以義判則有六義一總二見火三一乘化不得四三乘化得五還說一乘六不虛自餘攝入六義之內又十譬則法譬參差法說中索車在前父喜在後譬說中父喜在前索車在後雖欲會通終成迂迴又大小相違法說見大機動故喜譬說見小緣免難故喜法說明大因譬說叙小果法說大障將傾譬說小難已離義勢乖各又有無異故法說中叙上根易悟故無索車譬說明中根猶惑故有索車若引恭敬爲索車者殊不體文意今無此四失然有無者長行有五一開三二顯一三五濁四眞僞五不虛偈亦五但長行有眞僞偈則無偈有歎法長行則無互現耳次第者長行先開三後顯一偈先顯一後開三開合者開三顯一爲總譬本二偈合而不開次離五濁文爲四譬之本開而不合不虛爲不虛譬本不合不開明取捨四段經文爲六譬之本取而不捨歎法一章非六譬故捨而不取論總別初開三顯一

總叙釋迦一化教門從五濁去皆屬別譬也次本迹者總叙佛教總合本迹從五濁去別明本迹五濁一章正明居法身本見衆生若起大悲從一乘化不得者垂迹云今謂迹門大意正是開三顯一前直法說上根即悟解

中下未悟更爲作譬譬於三一令得曉了前法說中既略廣開三顯一後譬說中亦應略廣許三賜一因緣中亦應引三入一若作三譬六譬十譬於三周之文不合於四人信解非離是所不用今明頌釋迦章中大分爲兩

初從今我亦如是下兩行偈略頌上權實爲下總譬作本第二從我以佛眼觀見下有四十一行半偈廣頌上六義爲下別譬作本今約總頌中即有六意得爲總譬六義作本偈云今我亦如是我即釋迦是一化之主爲下有大長者譬作本安隱者即大涅槃常樂住處此處寂靜無五濁障故名安隱安隱即對不安隱不安隱即三界生死行化之所有五濁障名不安隱即爲下火宅譬作本衆生即是五道受化之徒爲下五百人譬作本又安隱者即是安隱法還對不安隱法不安隱法即五濁法也爲下火起譬作本種種法門即對不種種爲下唯有一門譬作本知衆生性欲者即是五道根性有三乘差別爲下三十子譬作本向上即是略頌向下即是總譬本

本末相承文義整足譬中當更引上證下云云從廣頌上六義中分文爲四作下別譬本初從我以佛眼觀下四行廣頌上五濁爲下見火譬本二從我始坐道場下十七行半廣頌上於一開三爲下寂大施小譬作本三從我

見佛子等六行廣頌上顯實爲下等賜大車譬作本四從如三世諸佛下有五行半廣頌上歎法希有次有二行半正頌上不虛次有六行頌上敎信此三意合爲下不虛譬作本而正用二行半頌不虛爲下不虛譬作本大槃如此細派更開初頌五濁中有三意初有半行一字明佛眼觀見爲後長者能見譬作本次六道衆生下有二行三句四字明所見五濁爲後所見火譬作本次爲是衆生下第三有半行明起大悲爲後長者驚入火宅譬作本二我始坐下若須開三者更開二意初有六行半念用大乘化不得爲下身手有力而不用之寢大譬作本次尋念過去下有十一行念同諸佛三乘化爲後設三車施小譬作本三頌上顯實中更開四意初舍利弗當

知我見佛子下二行明大乘機動爲後索車譬作本次我即作下第二有兩行一句明佛歡喜爲後見子免難譬作本次於諸菩薩下第三三句正顯實爲後等賜一大車譬作本次菩薩聞是下第四一行明受行得入爲後

諸子得一大車歡喜譬作本頌上不虛直爲下不虛譬作本不論開也又一時大開爲三譬初今我亦如是兩行合而不離爲下總譬作本二從我以佛眼觀下離而不合爲下別譬作本三不虛譬不離不合爲不虛譬作本

若承上本下略廣二頌則通三周及信解中文之與義悉皆不關若約廣頌更開四意頌上四義爲下四譬作本此亦通三周及信解中文義不關若更子派開頌五濁中爲三開頌方便中爲二開頌顯實中爲四不虛中但

一合成十意作下十譬之本此之十意但在法譬兩周信解及因緣中其文則闕故作三節開章承上本下非是無趣漫作頌略中初一行頌上顯實後一行頌上開權此文雖窄具頌四一今我亦如是如於諸佛之是同以一實教化衆生此是總頌顯實也安隱者涅槃秘藏是安隱處佛自住其中亦安置衆生入秘密藏安隱處即頌理一衆生即頌人一種種法門入於佛道即頌行一宣示即教一智慧力者即權智力也知衆生性欲者鑒小機也方便說諸法者正施權也皆令得歡喜者隨宜稱機也二偈雖略收佛一化開權顯實原始要終罄無不盡故稱略頌爲下總譬本也二從我以佛眼觀下四十一行半廣頌上六義舊以最後七行是法說流通今不用用頌歎法敦信耳初四行頌上五濁開三次第二十七行半頌施方便化次第三六行頌上顯實次第四五行半頌上歎法希有釋迦章雖無指諸佛章中也次第五二行半頌上不虛次第六六行頌上敦信初四行頌五濁

上文有四唱數列名出體結釋今但頌數名體三也上云爲五濁故說三今云爲五濁故出世出世本應說大障不獲已故前說小此又爲三初十一字明佛有能見之眼次第二六道下二行三句四字明所見五濁次第三爲是衆生下有半行明起大悲應赴初十一字我以佛眼觀見者下文云長者在門外立舉下證上知佛在法身之地以常寂佛眼圓照群機若根利濁輕則以盧舍那像說一乘法若根鈍濁重則脫瓔珞以老比丘像驚入火宅方便開三秖是于時鑒機故言我以佛眼觀見也若觀色法應用天眼若分別根機應用法眼云何言以佛眼見耶佛眼圓通兼勝兼劣又四眼入佛眼皆名佛眼云云六道衆生下第二有二行三句四字明所見五濁貧窮無福慧半行頌衆生濁入生死險道相續苦不斷此頌命濁深著於五欲一行頌煩惱濁不求大勢佛及與斷苦法此頌劫濁深入諸邪見以苦欲捨苦此頌見濁或云五熟炙身欲望捨苦反得苦報或云諸見即是受受

即是苦行此苦因望欲捨苦豈可得耶耆闍曰五道源來五戒爲人十善生天慳貪隨餓鬼觝突隨畜生十惡隨地獄無五趣五陰六衰則是泥洹不處生死不住泥洹便受菩提決毗曇毗婆沙第七云地獄中人初生時念云昔聞沙門說貪欲是地獄過惡大可畏處我昔不斷貪欲今受此劇惱此舉貪欲是地獄因也又云五道各有自爾法地獄色斷還續畜生能飛虛空餓鬼施搏食時能來到人中人中有勇健念力梵行勇健者不見果而賁能修因念力者久遠所作而能憶梵行者能得解脫達分得正決定天中有自然隨意所須即得云云地獄中成就他化自在天煩惱業及善而不現前行他化自在成就地獄煩惱業及不善而不現前行舉上舉下中間可知地獄此方名胡稱泥犁者秦言無有無有喜樂無氣味無歡無利故云無有或言卑下或言墮落中陰倒懸諸根皆毀壞故或言無者更無赦處獄卒是變化令見非衆生數初將罪人縛至閻王所者是衆生數若受苦時

非衆生數如此解者初皆正語老受苦痛聲不復可分別畜生者形傍行傍故名畜生又畜生者名偏有偏有五道中四天三十三天悉有而上天所乘象馬等是福業化作非衆生數也又畜生者名盲冥盲冥者無明多故名畜生劫初時皆解聖語後飲食與諂心而語皆變或不復能語鬼者胡言闍梨哆秦言祖父衆生最初生彼道名祖父後生者亦名祖父又慳貪墮此趣此趣多飢渴故名餓鬼亦被諸天驅使亦希望飲食故名餓鬼人者胡言摩㝹奢此云意昔頂生王初化諸有所作當善思惟善籌量善憶念即如王教諸有所作先思量憶念故名人爲意又人能息意能修道得達分又云人名慢五道中多慢者稱人趣也阿修羅者修羅名天阿言非非天故稱阿修羅又修羅名端正彼不端正故言阿修羅修羅名酒阿之言無彼無酒故言阿修羅也天者天然自然勝樂勝身勝故天名勝衆事悉勝餘趣常以光自照故名爲天又天者天然自然阿含云衆生是假名界是法五趣衆生與法界和合若衆生行不善心時與不善界俱行善心時與善界俱行勝心時與勝界俱行鄙心時與鄙界俱是故比丘當作是學善種種界前是因緣釋六趣後似觀心釋六趣也爲是衆生故下第三有半行明起大悲而起大悲心者上衆能見次明所見今明大悲熏心應入三界施設方便引趣佛慧也

妙法蓮華經文句卷第四下

音釋

劇竭戟切甚也　慘遠條切與迢同　頑嚚魚巾切　膠　宕　觝突　瞬輸閏切目動也　眦才支切　萎　鴟　筋　坏鋪杯切瓦器未燒也　櫁香木也　摶徒官切圜也　眩目無常主也　腕烏貫切臂腕也　覓

妙法蓮華經文句卷第五上　突九

隋天台智者大師說

門人灌頂記

從我始坐道場下第二十七行半頌施方便化就此爲二初有六行半明念用大乘擬不得次尋念下第二十一行明念同諸佛用三乘化稱宜可得就初念用大化又爲三初一行半明用大擬宜次衆生下第二三行明衆生無機次我即下第三二行明念息大化也始坐道場者至理無時假時化物爲化之初故言始也事釋者初在此處修治得道故言道場坐此樹下得三菩提故名道樹感樹恩故觀察念地德故經行道成賽澤之特欲以大法擬宜衆生也觀心釋者樹即十二因緣之大樹也深觀緣起自成菩提欲以無漏法林樹蔭益衆生故言觀樹經行者大乘三十七品是行道法自以道品履一切地得成佛道欲以此法化度衆生是故起行樹地無有分別豈須報恩未曾有經云秖以通化傳法名報恩耳過去因果經云佛成道初一七日

思惟我法妙無能受者二七日思衆生上中下根三七日思惟誰應先聞法即至波羅柰爲五人說四諦陳如得法眼淨頞鞞拔提十力迦葉摩訶男拘利未得道佛重說四諦四人得法眼淨佛又說五陰無常苦空非我五人得阿羅漢佛爲佛寶四諦爲法寶五人及佛是六阿羅漢即是僧寶小雲疏云初三七日時已是說法華下文宿王華智佛在七寶菩提樹下說法華經當知今佛在菩提樹亦說法華而鈍根衆生不堪允同諸佛開三教化後於王城說一乘耳若推智者意是則先在菩提樹下說於佛慧後在餘處說佛慧例如今佛先說華嚴後說法華故文云始見我身聞我所說入如來慧除先修習學小乘者而今亦令入如來慧與此義同也五比丘者諸女聽仙人說法惡生王瞋割兩臂耳鼻等血變爲乳惡生王者拘鄰是仙人者佛是佛誓令得甘露令初聞法音也問何故初爲五人轉法輪答人先昇諦故人是現見故人爲證故佛所行事業與人同故諸天從人中得

善利故人中有四衆故輪王出世聲至他化自在憍陳如得道聲至梵天佛得道聲至首陀會何故爾答善業名譽業稱讚父母師長業有上中下故爾也若使有頂有耳識者佛聲亦至彼輪王行十善善生欲天欲天喜哉眷屬增多故陳如離欲故徹梵佛最勝至尼吒云云若依大乘佛得道聲徧至百億尼吒又徧十方無量無邊世界尼吒云云初轉法輪處菩提樹處初忉利下處大神變處此四處諸佛皆定餘處不定又除轉法輪一處其三處決定三七日者舊云思理教等又云勸誡等瑤師云事之至深至聖猶思而後行一七思佛智微妙二七思衆生根性不同三七思法藥萬品即舉偈證之我所得智慧微妙最第一衆生諸根鈍云何而可度今明佛在法身之地寂而常照恒以佛眼洞覽無遺豈始至道場淹留三七方思此事言三七者明有所表也表佛初欲三周說法故假言三七耳初七思法說次七思譬說後七思因緣說皆無機不得是故息大施小也此偏就圓教大乘

爲釋耳若通途約大乘釋者初七思惟欲說圓教大乘次七思惟欲說別教後七思惟欲說通教大乘皆無機不得是故息大說三藏三乘爲方便之化也觀心釋者初欲觀中道中道妙難觀不得次欲觀即假即假觀分別智難生不得後欲觀即空即空巧度又不得方觀方便析法小觀也從衆生諸根鈍下第二三行明無機又爲三初半行明障重次如斯下第二半行明不堪聞爾時梵王者下第三有二行明諸梵雖請說大佛知無機所以不說我即自思惟下第二有二行明念欲息化又二初一行半明無機强說聞則有損後半行正明息化從尋念過去佛下第二有十一行頌上於一佛乘方便說三也就此爲二初十行正明化得後一行釋疑就前十行有四初一行明三乘擬宜次作是思下第二六行半明有機次思惟是下第三一行半明施化次是名下第四一行明受行尋念者念彼雖無大機不容永捨要以方便而誘濟之非都不知聞三欲引同諸佛故云尋念也作是

思惟下第二六行半明有小機此又爲二初四行半明諸佛歎後二行明釋迦酬順上欲大化於彼無機故諸佛不歎今欲説小曲會根緣則始終得度所以佛歎也就初佛歎爲五初三句釋迦自叙諸佛現佛現者由念佛方便力故現現由擬法會機二義故佛現善哉下第二一行一句明諸佛正歎釋迦能隱實設權故云善哉爲一施三引入佛慧即是第一導師得是無上法者即是得實智微妙第一也而用方便力者隨諸一切佛隱實用權也我等亦皆得下第三一行明諸佛亦隱實用權如文從少智樂小法下第四一行雙釋二義爲衆生少智不堪聞大所以隱實而復樂小所以施權雖復説三下第五半行雙結二義雖復説三終爲顯實也舍利弗當知

下第二有二行明釋迦酬順既聞諸佛歎對曰南無南無此云敬從又二初一行發言酬順後一行念順物機從思惟是事下第三一行半正明施教也諸法寂滅相不可以言宣下即是前説中道無性佛種之理此理非數又不可説今以方便作三乘説又非生非滅而以方便作生滅説又偏眞之理亦非示説以方便故作四門説初爲五人説無常有門也是名轉法輪下第四一行明受行悟入也轉佛心中化他之法度入他心名轉法輪陳如初得見諦即斷見惑分證滅諦亦是分得有餘涅槃涅槃之音起自於此由此得成無學便有羅漢之名能説三乘法者名佛所説三乘即法見諦羅漢等名僧三寶於是現世間從久遠劫來下第二一行是釋疑疑師云佛初未能鑒機尋念諸佛始知根性即釋云非我不知用於方便特欲引同故念諸佛非始念方知從久遠劫來見其樂小已爲讃示今盡衆苦所以聞小即得解脱也疑弟子云云何衆生一世暫聞即證羅漢即釋云從久遠劫來爲其讃示稱於本習故速得道舊云此偈懸指壽量義今明論秘密意或當如此明顯露意是則不然何者將明壽量彌勒尚自不知云何此中一偈懸指今以釋疑消文從我見佛子等下第三有六行頌上顯實文具四一初我見佛子下二行頌人一三乘行人皆是佛子上文兼有其意也我即作是念下第二一行頌理一爲説佛慧即是上一切種智佛知見也舍利弗當知下第三二行頌教一但説無上道即教一也菩薩聞是法下第四一行頌行一悉亦當作佛故是行一也更就此文爲四意初二行明大乘機發亦云索果次兩行一句明佛歎喜衆生得大乘益故次三句正明顯實次一行受行悟入也明由機發故索果索果由於機發此應有四句自有障除機未發如諸羅漢在三藏時以樂小故濁障雖除大根鈍故妙機未發自有大機發障未除如法華中諸凡夫人等雖未斷結以大根利故機發自有障即除機即發如説無量義時證二乘果即於此座大機即發自有障未除大機未發即五千等是也志求佛道者即是索大非求小果也索有三意一大機有感果之義機中論索二情中密求爲得爲不得即此意三發言索即是殷勤三請也昔教之中已有二求但未發言至於今日

具此三索問昔出宅索三是機情索者文云如先所許此乃求三何關求一答出外不見必有異途將昔許三以求異意耳亦得是索一也咸以恭敬心皆來至我所者一云恥小慕大大機感佛故云至佛所今明非但機至佛所亦乃身到如無量義中四衆圍繞合掌敬心欲聞具足道也偈從諸佛聞方便所說法者此中初味調伏受行三藏六度通別等三教方便由此調熟故使障除機發而求大也從我即作是念下二行一句明障除佛喜佛為佛慧故出昔障重無機不得即說佛慧中間雖障除又未得說今機發正是說時昔衆生根鈍智小恐其謗法墮惡故未是說時今根利志大聞必信解故佛歡喜無畏者不畏執小謗大起罪墮惡故言無畏於菩薩中下三句正顯實也五乘是曲而非直通別偏傍而非正今皆捨彼偏曲但說正直一道也菩薩聞是法下一行明受行悟入六度通二菩薩初聞略說動舊執致新疑今悉已除非獨菩薩二乘亦爾而云聲聞皆當作佛者昔

教不說二乘作佛今行與授記授記豈屬二乘除疑豈獨菩薩互存則兩備問菩薩何疑答三藏說三僧祇未斷惑一斷即入真通教說菩薩斷正留習習盡即成佛初開略說悉云方便昔真昔成竟知安在又三乘同學一道何意有別今聞法華掃蕩諸疑無復遺滯從如三世諸佛下第四五行半頌上歎法希有非正為下不虛譬本就此為二初一行頌上如是妙法妙法者權實也如三世者引同諸佛用權權是引物之儀式也說無分別法引同諸佛顯實實則言語道斷豈存儀式又權實本無分別為鈍根小智分別權實今還悟入一三不二即知佛說三一無分別也諸佛皆爾何獨我耶諸佛興出世下四行半頌上時乃說之上亦舉曇華頌中還說諸佛興出世兩句久久懸遠時有佛出此舉人難正使出於世兩句此舉法難如今佛出世四十餘年始顯真實無量無數劫兩句此舉聞法難如五千之流梵音盈耳越席而去聞豈不難乎能聽是法者兩句舉信受者難昔衆

唯身子前達中下雖聽猶未能了舉曇華譬上四難但合聞者難餘例可解從汝等勿有疑下第五二行半頌上不虛又二初一行半勿於可信人生疑次汝等舍利下一行勿於可信法起疑法王者夫為八王言則不二佛為法王豈容虛說夫方便可是權假真實寧應是妄聞法王說法勿生疑也舊從汝等舍利弗下七行不頌教信但是釋迦章中勸信弘經之意耳其文為兩初五行半令弘經使其行因次一行半略為受記初一行令其慕果行因必須弘經四十餘年蘊在佛心他無知者名為秘一乘直道總攝萬途故言要也以五濁惡世下一行釋秘要明障重之人於不能解故使如來秘不妄宣當來世下二行明弘經體初一行明不善人勿為說後明善人當為說舍利弗去一行半雙結二義初行結秘要明此法如是先以萬億方便然後乃示真實後半行結弘經體其不習學不能曉了此正結不善者勿為說也兼對習學者則能曉了此乃可為說也汝等既已知下一行

半略爲授記上明三句論其有解中一句明其無惑下半偈明其得記既有解無惑正應歡喜作佛此中受記開下身子等得記作本此中弘經開下命身子流通作本也舊意如此今明從五濁下第六六行頌上揀衆歎信上來有此文近而不頌耶又二初三行頌揀衆次三行頌歎信五濁者一行頌上揀非佛弟子何者若樂諸欲是行魔業故須揀之上文著涅槃尚非佛弟子此文著生死那是佛弟子互揀非耳終不求佛道者頌上揀增上慢上慢者未得上法謂得上法是故其人不求佛道也當來世惡人一行頌上如來滅後解義者是人難得也有慚愧清淨一行頌上若遇餘佛便得決了次三行頌上歎信若不信此法無有是處初一行半歎信於權次一行半歎信於實實權無疑自知作佛云云

釋譬喻品

先總釋譬者比況也喻者曉訓也託此比彼寄淺訓深前廣明五佛長行偈頌上根利智圓聞獲悟中下之流抱迷未遣大悲不已巧智無邊更動樹訓風擧扇喻月使其悟解故言譬喻別釋者以世法比出世法因於曾有聞未曾有踊躍歡喜如經世間子父譬出世師弟又以世生法比出世生法使蒙佛音教不失大乘如經父知諸子先心各有所好珍玩之具又以世滅比出世滅雖得無漏聞亦除憂惱如經我爲其父應拔其苦難令免燒煮又以世不生不滅比出世不生不滅令其安住實智中我定當作佛如經乘是寶乘直至道場當知佛以一音說於譬喻巧令中下得四悉檀益故言譬喻品也約教解者佛意本讚佛乘爲物不堪尋念先佛大悲方便趣於鹿苑稱讚三車二乘以下中自濟恩不及人菩薩駕牛運他出火故名摩訶薩此三藏教中譬喻也又三人同畏燒煮聲聞如鹿直去不迴緣覺如鹿母並馳並顧菩薩如大象身扞刀箭全群而出涅槃云兔馬此通教中譬喻也又三乘發心近緣理淺智慧弱斷通惑不能盡邊到底非波羅蜜菩薩發心久遠理深智彊斷別惑窮源盡性大品云二乘如螢火菩薩如日光此別教中譬喻也又始見我身聞我所說即皆信受入如來慧如斯之人易可化度不令如來生於疲苦如華嚴中即事而眞不須譬喻爲未入者四十餘年更以異方便助顯第一義今日王城決定說大乘普令一切開示悟入佛之智慧不令一人獨得滅度如今如始如始如今無二無異上根利智聞即能解不令如來生於疲苦亦不須譬喻秖爲中下動執生疑踟躕岐道故須今日大車譬喻而得利益是名圓教中譬喻也本迹觀心例可解不復記云云法說有五段經文其一始竟四猶未了此品應在諸天說偈之後火宅譬喻之前出經者調卷置領解之初耳又人云發起中根置第二卷初如六瑞問答爲法說作序領解得記爲譬說作序此人情耳置法說之後中根可不悟耶此領解段領其所聞述其所解長行領與解合說偈中領與解各陳故言領解段也文有二一經家敘二身子自陳敘爲二謂內解外儀內解在心名喜喜動於形名踊躍從妙入聞妙

法得妙解若值一幸尚復欣抃況三喜具足寧不踊躍文云今從世尊聞此法音心懷踊躍內外和合致此歡喜即世界釋也又改小學大棄貧事草庵受富豪家業文云今日乃知真是佛子是故歡喜此爲人釋也又憂悔雙遣疑難並除內外妨障廓然大朗文云我已得漏盡聞亦除憂惱是故歡喜此對治釋也又佛子所應得者皆已得之文云安住實智中我定當作佛此第一義釋也約教者夫歡喜喜於入位而阿羅漢出三界籠樊破四住子果對害不戚逢利不欣今言歡喜決非世間喜也若若忍明發若究竟無學先已得之今不應重喜若三人同以無言說道㶌析雖異證空一致一致之喜久已得之亦不重喜若二空觀爲方便道假觀蕩二乘之隘陋空觀蕩凡夫之喧湫過二邊惡得大歡喜依圓悟初發心住名歡喜住初行亦名歡喜行初地亦名歡喜地身子既是上根利智必是超入之歡喜設不超入亦名歡喜此皆約教釋也本迹釋者身子久成佛號金龍陀迹助釋迦爲右面智慧弟子始從外道拔邪歸正示乳味歡喜利益凡夫次示酪味歡喜利益賢聖次示生酥熟酥歡喜利益菩薩今作醍醐入佛知見歡喜利益學佛道者如此等歡喜皆迹所爲也觀心解不復記云敘外儀者即起合掌名身領解昔權實爲二如掌不合今解權即實如二掌合向佛者昔權非佛因實非佛果今解權即實成大圓因因必趣果故言合掌向佛瞻仰尊顏者表其解實實即佛境非方便法瞻仰尊顏無餘思念表聞佛知見意解於實亦即解權身領於權亦解於實互舉一邊白佛下口領解也即是身子自陳文爲二初長行二偈頌初文爲三一標三喜章二釋三結成今從世尊標我身見佛身故名身喜聞此法音依於佛口聞而歡喜故言口喜得未曾有是我意解佛意故名意喜是爲標章也次所以者何下第二釋者提昔之失顯今之得從所以者何訖無量知見明昔不見佛爲失昔佛爲菩薩授記我不豫斯事見佛義遠既不見佛故無身喜聞如是法者若日照高山時容有聞義顯如聾如啞不得道聞如是法也秖是方等教中聞大乘實慧與今不殊故言聞如是法也受記者亦是方等中與菩薩記二乘不豫斯事甚自感傷思益淨名中聞褒大折小內疑而外鄙名爲感傷失一切知見者失佛眼之見失佛智之知也從世尊訖非世尊也明昔不聞法失良以身處山林心執小道則不聞法故無口喜我嘗獨處者思過之所也同入法性者正出其過執所入之一理疑於三教之能門一理既同而我失知見三教既異而菩薩受莂則如來有偏所以成過今述此失故言悔過是我等咎者由我迷權何關理教由我惑實何關佛偏追述昔非仰謝如來是爲引過自歸也從所以者何訖每自剋責明意無解之失良以不待說所因則無實解又不識方便故無權解解無故無意喜昔失既彰今得自顯不待說所因者自責不解實也不解方便者自責不解權也所因二義一不受待對於前二不停待於後初照高山明三諦之

慧是得佛因以此待對於我而我不受失之於前諸佛法久後要當説眞實我不得待於此兩楹間忽忽取小不解實權如文而今從佛下結成三喜先結後成從佛是結身喜也附法結口喜也斷諸疑悔是結意喜乃知眞是佛子逌佛義成也從佛口生結口成也從法化生是結意成如此消文文盡釋理理彰也更用四悉檀消文今從世尊下是世界歡喜從所以者何提昔失願今得是爲人喜從世尊我從昔來對治喜也從今日乃知下是第一義喜也更約喜心明四悉心喜動悅常未曾有喜動覺觀復動于形云偈有二十五行半爲三初一行頌標三喜舉我聞㲘得佛也從昔來下第二二十二行頌釋三喜又爲三今初二行半頌見佛喜長行明失知見頌中明不失大乘上論失論遠頌論近論得互現耳我處於山谷下第二十一行頌上不聞法又爲二初九行頌上身遠故不聞次我本著邪見下第二兩行頌上入法性故不聞邪見是凡人著入法性是二乘著俱不聞法我

嘗於日夜者生死爲夜涅槃爲日爲生死中有涅槃爲生死外有耶若得悟時二疑雙遣又生死涅槃俱爲夜此疑得除名爲日日出時二疑雙遣又世人二種一草創學大二習小入大桶其事相直入者劣例如從阿毗曇中入者勝菩薩亦應爾於華嚴中入者化道應弱五味洮汰入者勝從而今乃自覺下第三有九行半頌上心得妙解喜上明不待所因不解方便頌中明得所因又解方便聞當作佛是所因聞五佛道同解魔非魔是解方便互顯一邊五佛章即是領文也從聞佛柔輭音下第三二行半頌上結成如文爾時佛告舍利弗吾今下是第三述成段上身子自陳得悟今如來述解並虛文有三一昔曾教大二中忘取小三還爲説大所以引昔曾教述其見佛之緣若中忘取小述其憂悔聞法之緣還爲説大述其悟解不虛述成上三意也十住毗婆沙云身無上謂相好受持無上謂自利利他具足無上謂命見戒智慧無上謂四無礙不思議無上謂六波羅蜜解脫無

上能壞二障行無上謂聖行梵行又身無上名大丈夫受持無上名大慈悲具足無上名到彼岸智無上名一切智不思議無上名阿羅訶解脫無上名大涅槃行無上名三藐三佛陀菩薩瓔珞十三云道當清淨穢濁非道道當一心多想非道道當知足多欲非道道當恭敬憍慢非道道當檢意放逸非道道當顯暝自隱非道道當連屬無行非道道當覺悟愚惑非道道當教化矜恪非道道近善友習惡非道如是等種種明無上道今經以圓通爲無上道若偏若次皆他經所論長夜隨我受學者昔雖大化未破無明惑闇心中隨佛受學了因雖遠猶尚不滅況今眞悟寧虛故舉曾教述見佛不謬也我以方便生我法中者此義兩牵若昔以大化今生大解此屬初意若今免惡道權以小引此是第二意從我昔教汝志願佛道汝今悉忘自有中途廢大習小名中途悉忘若而今便自謂已得滅度即是而今悉忘由汝忘大願即習小致有憂悔而得聞法不虛也我今還欲令汝憶念

本願即是述其得解不虛先施權教成其中途小善後顯眞實遂其本願大心也從汝於未來下是大段第四授記段前自陳佛印竟是故與記若得大解自知得佛何俟須記記有四意一昔未記二乘而今須記二中下未悟以記勉勵之三令聞者結緣四滿其本願是故記也有長行偈頌長行爲十一時節二行因三得果釋十號甚多且記一種無虛妄名如來良福田名應供知法界名正徧知具三明名明行足不還來名善逝知衆生國土名世間解無與等名無上士調他心名丈夫爲衆生眼名天人師知三聚名爲佛壞波旬名婆伽婆四國土五說法六劫名七衆數八壽量九補處十法住久近悉如文大論四十八云舍利弗正法三十二小劫者三災飢病刀滅衆生者名小劫又直是時節名小劫如說法華經六十小劫亦是時節數耳非三災滅外物爲小劫也偈有十一行半爲二初十行頌上九意略不頌補處長有供養舍利後一行半結歎初一行超頌得果次供養下第二一行追頌行因次過無量下第三半行超頌劫名次世界名下第四一行半頌國淨次彼國下第五一行半頌菩薩衆數次如是等下第六半行頌說法次佛爲王子下第七二行頌壽量次佛滅度之下第八一行半頌法住久近次舍利弗下第九半行供養舍利後華光佛下第二一行半結歎宜應自欣慶者成初入歡喜位之解也初住能百佛世界作佛行地倍是第五四衆領解有長行偈頌初經家敘衆喜次陳供養作是言下正領解初領開權今乃復轉下領顯實也偈有六行半爲二初二行頌上開權顯實後四行半自述得解隨喜迴向也我等亦如是者如身子之領解如身子被述成如身子之得記也問迦葉善吉諸大聲聞尚未得解四衆何人而先獲悟答四衆天人亦具三品上根同身子中下可知又解身子迦葉並是權行中下未開故迦葉滿願示同不解淨名云衆生未愈菩薩亦未愈云云　從爾時舍利弗白佛下第二大段爲中根譬說文有四品此一品正是譬喻開三顯一信解明中根得解藥草如來述成授記與決此四番皆約譬說下四段皆約因緣陳如明繫珠緣而領解阿難引空王緣而獲記云云　又例法說應有中根四衆歡喜而今無者一謂經家存略二例前後可知後文在法師品中云云　譬說文爲二一請二答請爲三一自述無疑二述同輩有惑三普爲四衆自述如文同輩是同行懷舊故須爲請四衆是化境令新運大悲則普爲請佛常教化下執昔三教也而今於世尊前下執昔一理也昔說三是究竟今又說一爲眞實矛盾致迷故言皆墮疑惑有人云身子新舊兩疑千二百止有新疑今謂上根疑少中下疑多云何倒解善哉世尊下爲四衆普請也因緣者前三後一之因緣也爾時佛告舍利下第二佛答文爲三一發起二譬喻三勸信發起爲二一抑二引抑令憤勇引令速進我先不言下指上明權皆爲菩提指上顯實皆爲化菩薩者若權若實皆入佛道無住涅槃上已明言云何執教迷闇不解如此責謂是抑文也然

舍利弗今當下是引接安慰前斥既切恐鄙慰自沈今許其譬喻更明此義若能解者猶稱智也二譬喻說長行偈頌長行開譬合譬開譬不同已如上說今爲二一總二別總譬譬釋迦章中今我亦如是兩行偈略頌開權顯實也別譬譬釋迦章中我以佛眼觀見四十一行半偈廣頌開權顯實六意也總譬有六一長者二舍宅三一門四五百人五火起六三十子長者譬於我我即釋迦一化之主也火宅譬上處所安隱對上三界不安隱也

一門譬上宣示佛道門也五百人譬上衆生也火起譬上對不安隱法五濁八苦也三十子譬上知衆生性欲三乘行人也長者譬爲三一名行二位號三德業名如賓行如主行有覩跡名有近遠故舉處所以顯名行也封疆爲國最遠宰治爲邑居中聚落是鄰閭最近長者名行偏此三處近不見其細陋遠但挹其高風口無擇言身無擇行意無擇法名行相稱眞實大人內合如來三業隨智慧行稱機施化名稱普聞德周法界也舊以十方

虛空慈悲所被處名國三千爲邑一四天下爲聚落又大千爲國中千爲邑小千爲聚落今皆不用大論六十云柔順忍爲聚落無生忍三菩提爲城因果共爲譬今經直用果德爲譬實報土爲國有餘土爲邑同居土爲聚落從本垂迹攝迹反本名行相稱無賓主之異彪炳洋溢偏三土也二標位號爲三一世長者二出世長者三觀心長者世備十德一姓貴二位高三大富四威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上歎十下歸姓則三皇五帝之裔左貂右插之家位則輔弼丞相鹽梅阿衡富則銅陵金谷豐饒侈靡威則嚴霜隆重不肅而成智則胸如武庫權奇超拔年則蒼蒼稜稜物儀所伏行則白珪無點所行如言禮則節度庠序世所式瞻上則一人所敬下則四海所歸十德具焉名大長者出世長者佛從三世眞如實際中生功成道著十號無極法財萬德悉皆具滿十力雄猛降魔制外一心三智無不通達早成正覺久遠若斯三業隨智運動無失具佛威儀心大如海十

方種覺所共稱譽七種方便而來依止是名出世佛大長者三觀心者觀心之智從實相出生在佛家種性眞正三惑不起雖未發眞是著如來衣稱寂滅忍三諦含藏一切功德正觀之慧降伏愛見中道雙照權實並明久積善根能修此觀此觀出於七方便上此觀觀心性名上定則三業無過歷緣對境威儀無失能如此觀是深信解相諸佛皆歎喜歎美持法者天龍四部恭敬供養下文云佛子住是地即是佛受用經行及坐卧既稱此人爲佛豈不名觀心長者今以十德帖經義足而闕一文國邑聚落有大長者三處稱譽爲大豈非姓貴長者豈非位高衰邁豈非耆老財富無量豈非豐足多有田宅即分略周贍豈非智深多有僮僕豈非勢大其家廣大豈非德行師之唯有一門豈非禮節訓人一路多諸人衆即下人所歸但闕上人所敬一文今以大字兼之大人所知故稱大也從其年衰邁下三歎德業德有內外內則智略外則貲財年高博達今古譬佛智德衰邁根志純

執譬佛斷德財富譬外德無量總譬萬德也田宅別譬也田能養命譬禪定資般若宅可棲身譬實境為智所託略則十八空門廣則無量空門若論福德無行而不修若論智慧無境而不照故云多有田宅也僮僕者給侍使人譬方便知見皆已具足和光六道曲順萬機即實智之僮僕也二其家廣大者家宅譬上安隱對不安隱不安隱譬三界也衆生究究皆宅三界如來應化統而家之故言廣大也三唯有一門者譬上種種法門宣示於佛道道場觀云實相理不異慧亦宜一出無異路故言一門光宅雲曰三界雖曠九十雖多論於出要唯是佛教故言一門今明若單理為門理無通塞何門之謂單教為門得經者衆何意不出今取理為教所詮文云以佛教門出三界苦得涅槃證門又二宅門車門宅者生死也門者出要路也此方便教之詮也車者大乘法也門者圓教之詮也若宅門是車門初三車救子亦應即是等賜大車若所出門非所入門驗車宅異也四五百人者譬上衆生即五道也五堂閣下譬上安隱對不安隱法五濁也先出所燒之宅相譬六道果報次明能燒之火譬八苦五濁堂譬欲界閣譬色無色界牆壁譬四大頹落譬減損傾危譬遷變柱根譬命梁棟譬意識腐敗譬危殆不久欲令易解作觀釋之堂譬身之下分閣譬頭等上分牆壁譬皮肉頹落譬老朽柱根譬兩足腐敗譬無常梁棟譬脊骨傾危譬大期周障屈曲譬大小腸又云譬心云云周帀下明能燒之火八苦徧在四大四生故言周帀並皆無常故云俱時欻然譬本無今有本無此苦無明故有六長者諸子下三十子譬上知衆生性欲曾習佛法天性相關則子義性欲有異若十是菩薩子二十三十是二乘子此機俱得出宅故名為子無此機是五百人或者支佛出沒不同或小乘攝或中乘攝皆言十者悉有十智之性故云內有智性但無如實智性耳上三偈先頌實後頌權今總譬中先實後權云云

妙法蓮華經文句卷第五上

音釋

賽先代切恨也　攣上良切瘵屬　隘烏懈切陋年豆切　洮汰洮徒刀切汰徒蓋切洮汰淅淘也　勵力制切勉也　憤房吻切怒也　懟徒對切恨也　挹一入切抒也　裔以制切苗裔也　貂丁聊切鼠屬　弼薄密切輔也　稜盧登切柧稜也　譽羊茹切稱美也　頽徒回切摧也

妙法蓮華經文句卷第五下 寔十

隋天台智者大師說

門人灌頂記

從長者見是大火下是第二別譬也別更為四初長者見火譬譬上佛見五濁四行偈為本二捨机用車譬譬上釋迦為五濁寢大施小始坐道場十七行半偈為本三等賜諸子大車譬譬上釋迦示眞實相我見佛子等志求佛道者六行偈為本四長者無虛妄譬譬上我為諸法王二行半偈為本就初見火其

文有四其意但三一明能見二明所見三明驚怖四廣前所見但成三意長者見標出能見譬上我以佛眼觀見也是大火從四面起者標出所見譬上所見六道衆生也即大驚怖譬上為是衆生故而起大悲心也而諸子等於火宅內下廣第二所見之火也還是釋成驚怖之義身受心法即宅之四邊從此四邊起淨樂等四倒八苦之火衆苦皆集若知身不淨苦無常即煩惱火滅舊有三解一云四大為四面六識亞託其中二即四生三云四倒依下文以生老病死為四邊也即大驚怖者念其退大善故驚憂其將起重惡故怖驚即對慈念其無樂怖即對悲憂其有苦我雖能於此所燒之門安隱得出者即是釋成驚怖慈悲之義雖是未盡之辭明佛以智慧力能尋正教見所詮諦不為五濁八苦所危故名安四倒暴風所不能動故名隱蕭然累外故名得出而衆生不爾為火所燒如來慈悲猶為憂火所燃故言雖也經言所燒之門者今問教為門者此教為燒為不燒救云教門不燒佛教為門能通所燒之人所通之人被燒名能通門名燒如門內人死名門為衰門實不衰又問若爾教是常住非有為法若不爾何故不燒令解不爾夫門有件有空非件無以標門非空無以通致件可灰燼空不可燒教有能詮所詮若非詮辯無以為教若非所詮何以得出詮辯可是無常所詮非復無常得教下所詮故名安隱得出能詮磨滅故言所燒之門不從所燒之門何由安隱得出藉於言教契於所詮大經云因無常故而果是常如此釋者如經於所燒之門也若小乘無常教門此從所燒門出若大乘常住教門文字即解脫者此教即理體達燒無燒而安隱得出若就如來權智即是從所燒門出若就實智體於所燒安隱得出故先作衣祴几案出之不得後以無常出之即此意也樂著嬉戲著見名嬉著愛名戲又耽湎四見名嬉唐喪其功名戲著愛亦爾耽湎五塵名嬉空無所獲名戲空生徒死而無猒離如彼兒戲不覺不知者都不言有火名不覺不解火是熱法名不知既不知火熱不畏傷身名不驚不慮斷命故不怖衆生全不覺五陰八苦不知四倒三毒既不識惑云何憂慮惑侵法身傷於慧命如是不覺於苦不知於集不驚傷道不怖失滅以不聞四諦教則無聞慧名不覺不得思慧名不知不得見解名不覺不得思惟解名不知見諦即驚悟思惟即猒怖又不覺現在苦不知未來苦故下文云現受衆苦後受地獄等苦即此義遍身者五識也心者意識心王也身為八苦所逼而心不猒

惱也亦云曾種大乘功德是法身智慧爲體體爲四倒所逼而不知不覺心不猒患者不猒無常之苦不患煩惱之集也無求出意者不修道求滅也今謂火宅本譬五濁嬉譬見濁戲譬煩惱濁不覺不知不驚不怖譬衆生濁火來逼身苦痛切已譬命濁心不猒患無求出意譬劫濁此與五濁相當從是長者作是思惟下是第二捨几用車譬譬上寢大施小上六行半明大擬不得後十一行用小擬得上不得有三一思大擬宜二無機三息化今譬爲二初用勸門擬宜二用誡門擬宜就勸誡各三一擬宜二不受三放捨勸門三者一從長者作是思惟身手有力下譬上念用大化於三七日中思惟如此事二從復更思惟下明子不受譬上無機衆生諸根鈍云何而可度三從或當墮落爲火所燒下即是放捨善誘譬上無機息化我寧不說法疾入於涅槃也長者作是思惟下譬上三七日思惟也身手等者引下合譬云但以神力及智慧力以釋此譬身譬神通荷負手譬智慧提

拔依三昧斷德則有神通依智慧智德則有說法智斷之力能成法身此之智斷還從勸誡兩門入勸即爲人悉檀誡即對治悉檀此二悉檀爲第一義悉檀而作方便如來初欲勸門擬宜衆生令衆善奉行成就十力無畏一切種智而衆生不堪次欲以誡門擬宜令諸惡莫作證大涅槃衆生不堪無機息化故知念用大乘秖是勸誡兩悉檀神通智斷耳故上文云定慧力莊嚴以此度衆生即其義也前歎長者其年衰邁即譬智斷智斷即是身手力也衣裓几案者三藏法師云衣裓是外國盛華之器貢上貴人用此貯之舊云衣襟譬大乘因几案譬大乘果初擬大乘因果是則無機也舊又云此物譬大乘戒定慧初七思惟所得法此如用衣裓二七思惟衆生根緣如用几三七思惟樹地恩如用案云此義出阿含經今取合譬文若我但以神力及智慧力讚如來知見力無所畏者衆生不能以此得度神力即是身慧力即是手如前說知見譬衣裓無畏譬几十力譬案如來以神

通發勤此三法以智慧宣說此三法無機息化衣裓几案等略中廣之異耳略說名如來知見知即一切種智見即佛眼名略義玄譬如衣裓一足而多含處中說即名四無所畏用對四諦如几於法小廣於物小安隱或作廣說名爲十力橫竪該括如案多足則無傾覆也於法則廣物則大安於三七日中思惟欲作如此廣略佛法而衆生不堪故言衣裓几案也復更思惟下第二明子不受譬上無機唯有一門而復狹小門義如上說今更明通別別者一謂一理一道清淨門謂正教通於所通小謂不容斷常七方便等教理寬博則非狹小衆生不能以此理教自通將談無機故言狹小耳通者理純無雜故言一即理能通故言門微妙難知故言狹小教者十方諦求更無餘乘唯一佛乘故言一此教能通故言門此教微妙凡夫不知出處是不知權不知入處是不知實二乘因聞少知出要永不知入菩薩雖自知出亦不知入奪七方便皆不知入出上文云若我讚佛乘衆生沒在

苦不能以教自通將談無機故言狹小行者圓因自行行大直道無留難故名爲一善行菩薩道直至道場故名爲門妙行難行方便無機故言狹小耳舊解人天小善故云幼稚無大乘善名未有所識今明二萬佛所教無上道大乘善根微弱名幼稚若聞大乘能生謗毀名未有所識也戀著戲處者前明善弱此明惡強即是因時深著見愛果時深著依正欲界著六塵色界著禪味無色界著定上文云衆生諸根鈍著樂癡所盲不堪聞大乘也或當隨落爲火所燒指此二句名放捨善誘也隨落有二一者幼稚憶本戲處故隨落二都無識執物不堅故隨落譬著五欲墮在三途二者善弱無識謗毀大乘墮落三途也從爲說怖畏下第二對治門三者一擬宜對治誡怖令出對治之相如大品中說四念是摩訶衍以不可得故異於小乘也既著戲處故說怖事令得免五濁火燒五陰舍宜應捨離若久住著必斷善根故云無令爲火之所燒害從父雖憐愍下即是子不受誡也不驚不畏者不生聞思如上說不識八苦五濁能燒善根如不知火不識陰界入法是諸苦器如不識舍不知喪失法身之由如不知何者爲失從但東西走戲視父而已指此二句爲放捨苦言也皆背明向闇如東西生死往還速疾如馳走於中起見愛如戲也雖用大擬不從大教故言視父而已從長者即作是念此舍已爲大火所燒下即是第二用車譬譬上尋念過去佛所行方便力十一行偈上文有四今譬亦四一者擬宜三車譬譬上尋念過去佛亦作三乘化也二者父知先心所好譬譬上作是思惟時十方佛皆現三者歎三車譬譬上正施三乘思惟是事已即趣波羅柰也四者適子所願譬譬上受行悟入是名轉法輪也大乘化功爲父命衆生大善爲子命大善若盡即子命斷子命斷則化功亦廢即父命斷前言苦痛切己猶是未死今云必爲所焚即有死義也上文於所燒之門安隱得出今云若不時出必爲所燒此義云何前得出者即是法身出今言若不時出即是應身同疾衆生有善與應身時出衆生善斷不與應身時出即是俱爲所焚也今欲應身擬宜令其時出也從我今當設方便欲設權也從知子先心下第二明有得度之機也其昔曾習小是知先心性欲不同是知各有所好又知衆生昔曾習大習大未濃是爲大弱猒老病死故以小接是爲小強如身子六心中退本曾習大名知先心中猒老死名各有所好從而告之言下第三是歎三車希有譬譬上正轉法輪也此即爲三謂勸示證玩好希有下即是勸轉如此種種下即是示轉汝等於此火宅宜速出來皆當與汝即是證轉也從爾時諸子聞父所說下第四適子所願譬譬上受行悟入前偈本略今譬事廣廣明修因至果依六句解釋一適願者機教相稱此即聞慧也二勇銳者即是思慧思心動慮思慧方便也互相推排者推四眞理排伏見惑邪正未決名爲互相此入修慧屬煖頂位也競者競取勝理也此是忍法位競取勝理初觀三十二諦競趣眞道後縮觀趣苦法忍也

共者是世第一法位同觀一諦與苦法忍四觀不別也馳走者入見道十五心速疾見理譬上便有涅槃奇見道之中分得涅槃也爭出者思惟道也爭出三界成無學果斷思惟盡方出火宅即譬上偈及以阿羅漢法僧垂別名也觀心解者中道正觀直觀實相心法相稱名適所願境無邊故觀亦無邊名勇境研心利名銳心境相研名互相推排心王心數緣境速疾名競共馳走徧歷一切陰界入等無非實相名為出火宅也云云是時長者見諸子等下是別譬中第三等賜諸子大車譬譬上顯眞實相此文為四一父見子免難歡喜譬譬上我即作是念所以出於世至今我喜無畏兩行一句偈為本二諸子索車譬譬上大乘機發我見佛子等志求佛道者咸以恭敬心皆來至我所兩行偈為本三等賜諸子大車譬譬上於諸菩薩中正直捨方便但說無上道三句為本四諸子得車歡喜譬譬上菩薩聞是法疑網皆已除一偈為本上法說中先明機發次說障除佛喜無畏今譬中

先明免難後明索車若具足論應作四句有先障除後機發如四大聲聞等於三藏中障除大品末法華初大機始發二障未除大乘機發如華嚴中及法華中諸凡夫衆得入佛慧者餘兩句如上說若大機先動後障除如方便品所說若先除障後機動如今所說機動障除互現共成一意也又方便品明佛喜無畏此中諸子歡喜以子喜故其父亦喜此亦互現共成一意也就免難中具二義謂免難歡喜若子未免難父則憂念若得離火心即泰然故免難歡喜得為一譬以子歡喜其父亦喜得譬佛喜也四衢道中者舊云四濁障除如四達路更得一濁除如露地坐今不爾五濁直明垢障之法未論治道不應譬衢道衢道正譬四諦四諦觀異名為四衢四諦同會見諦如交路頭見惑雖除思惟猶在不名露地三界思盡名露地住果不進故云而坐不為見思所局故云泰然生滅度安隱想故言歡喜也各白父言下第二是索車譬文云願賜我等三種寶車文無索字義者依此

請辭明索車耳有人云二乘索車菩薩不索作十難難之一云二乘出三界外至許車處索果車菩薩未至許處那忽索車二云大乘經無菩薩索小乘果故知不索三云所化菩薩從初發心終至補處皆是凡夫不出三界義則無索能化菩薩三十三心見傾思未盡三十四心便是佛佛從誰索四二乘果在正使門外佛果在習氣無知門外二乘斷正使盡不見車是故索菩薩未斷習與無知那忽索五明二是方便可言索文云唯此一事實餘二則非眞以此推之但二索一不索六從大品已來至法華已前佛因佛果皆是方便者付窮子財此之珍寶皆應是方便若付財是眞實則大品等明佛乘已是眞實那忽更索七方便品偈敘昔說小是方便不敘大是方便當知佛子大乘非方便那忽有索八若三人索者何無領解領解無故故知不索也九合賜車文云見諸衆生出三界苦得涅槃樂故賜以大乘菩薩不證涅槃那忽索十諸子安坐故就父索二乘果滿不修行故安坐

可得有索菩薩行未息無安坐義那忽心索私以總別駁之索是求請之別名在意名求索在口名請索在身名乞索如瞑者求知如飢者請食如迷者問道凡居不達之地何有不索之理由索故許與許與故歡喜今文具有請與歡喜法說中千二百人身子爲首殷勤三請菩薩衆中彌勒爲首佛口所生子大數有八萬合掌以敬心欲聞具足道譬說之初身子爲中根人請又總爲四衆請傍爲下根請文云善哉世尊願爲四衆說其因緣法說許云汝已殷勤三請豈得不說譬說許云當以譬喻更明此義因緣許云我及汝等宿世因緣吾今當說法說竟身子歡喜譬說竟迦葉等歡喜宿世說竟樓那歡喜又合譬文云令諸子等日夜劫數常得遊戲與諸菩薩乘是寶乘直至道場以喜故知與與故知請三周三義明文炳然何故偏言二索一不索別駁其一齊三藏明菩薩不斷惑依法華有四句謂障除大機動障未除大機動機動則知索其二云大乘經無菩薩索小乘果大品云

三乘之人同以無言說道斷煩惱入涅槃斷煩惱入涅槃同何故不索其三云三十三心名菩薩三十四斷思盡即成佛佛從誰索此猶三藏義見障未除大機尚動況三十三心而當不動動即知索其四菩薩未斷習氣無知不應索斷盡成佛佛從誰索此三乘通教義具縛障存尚大機動況殘習無知耶其五唯此一事實實即是眞那忽復索被會絕待之唯一一外更無法昔待二之唯一一外更有法一名同而體異闇執瓦礫魚目謂夜光月形懸螢而智慈云云其六般若已來法華已上與付財法同不應有索汝不聞共不共般若不共不須索共者不應不索云云其七方便品初昔說小是方便不敘昔說大是方便大非方便是故不索者汝不聞壽量品中我少出家得三菩提乃至中間若小若大若已若他皆我方便諸佛亦然寧得不索其八若菩薩索菩薩應領解領解既無故知不索汝不聞法說竟天龍四衆皆領解其非菩薩謂是何耶又法師品中三乘皆與記若不領解那

忽與記其九出三界苦得安隱樂乃賜乃索菩薩未出未證是故不索猶是三藏義耳其十諸子安坐爾乃賜車二乘行息名安坐菩薩行不息非安坐那忽索車猶是前義耳自有行息索行未息索又菩薩行行即是乘乘乘由索得何謂不索觀其詭累三藏故設此十難管見一斑都非大體今當爲爾分別說之自有不斷惑不索車三藏菩薩是自有斷惑索車通教菩薩是自有亦斷惑亦不斷惑亦索亦不索別教菩薩是自有非斷惑非不斷惑非索非不索圓教菩薩是又歷五味乳味兩意一亦斷亦不斷亦索亦不索二非斷非不斷非索非不索酪味一意不斷不索生酥備四意熟酥但三意醍醐一意宏綱大統其義如此於一一句一一意復各四句謂障除機動障未除機動障亦除亦未除機動障非除非不除機動斯宗不見執一非三深可悲愍世人執車數不同說車體不同或言初說三車後會三歸一或言初說有三後會三歸一或言初說有四後會三歸一所以出經

勿信人語此文引昔佛爲聲聞說應四諦法
爲緣覺人說應十二因緣法爲菩薩人說應
六波羅蜜法今佛說三數亦如此華嚴第八
云下劣狀沒者爲示聲聞道根鈍樂因緣爲
說緣覺道根利有慈悲爲說菩薩道無上樂
大事說無量佛法三十六又云三解脫法出
聲聞乘無諍法出緣覺乘六度四攝出大乘
知一切法出佛乘又第九地說聲聞乘相支
佛乘相菩薩乘相如來乘相地論釋第二地
觀十不善集墮三塗十善集生天上十善與
四諦觀智合成聲聞又上上十善與不從他聞
觀智合成緣覺又上上十善與具足清淨觀智
合成菩薩地又上上十善與一切種一切佛
法合成佛瓔珞第十三云十方佛說三乘一
乘中又開三合九乘九乘悉會入平等大慧
聖說如此不能融通互相是非非法毀人過
莫大焉今約教分別之若說三乘法門異而
眞諦同者三藏教也若說三乘法門同眞諦
皆同者通教也若說三乘三三九乘若說四
乘淺深階級各各不同而同入平等大慧者

別教也若說三乘九乘四乘一一皆與平等
大慧相應無二無異者圓教也又歷五味分
別乳味但明菩薩乘佛乘酪味但明異三乘
生酥味備明三乘四乘九乘各各分齊不相
濫熟酥味唯除異三乘餘如生酥也醍醐中
純說佛乘無復餘乘也若識此意異說無妨
若不知者秖增諍論耳世人明佛乘乘體有
異光宅取佛果究竟盡無生二智爲車體遠
出五百由旬之外對昔爲高具含萬德對昔
爲廣莊嚴取因總萬行爲體上求爲高下化
爲廣舊不取功德功德與凡夫共唯取智慧
爲體舊又取福慧共爲體文云乘是三車以
無漏根力覺道禪定解脫三昧而自娛樂豈
但智慧耶又一師但取有解爲體空解無動
故不取盡無生智即有解也又一小乘取空
慧爲車體文云我等長夜修習空法大乘
亦以實慧方便爲車體車體譬有有有運動
故也私謂諸師釋佛乘之體而競指異度何
異衆盲觸象諍其尾牙依天台智者明諸法
實相正是車體一切衆寶莊校皆莊嚴具耳

至賜車文中當點出舊解小車者小果也果
有有爲無爲功德正取有爲以譬車運運入
無餘也有爲果中具有福慧以慧爲正福屬
具度其慧有十而八智通因果盡無生智唯
是果位乃取二智以譬車果以是義故車在
門外若依大品云是乘從三界出到薩婆若
中住若未出時已乘是乘爭出火宅何故復
言車在門外若先在外乘何而出然但乘通
因果三十七品斷見思惑皆是因乘盡無生
智皆名果乘要因因乘斷除惑盡方得果乘
盡無生智故言車在門外但果正因傍就果
爲言車在門外若內因斷結運義名乘外果
不運何得名乘然果無斷惑之運要以盡無
生智入無餘涅槃方是好運也若乘因到果
何意方更索車舊云機索情索機索者可解
情索者佛說盡無生教羅漢證此果已用神
通天眼試觀未來猶見變易生死浩然自疑
所得盡無生證若實無生云何見有如其浩
然昔非究竟情中從佛索先所許是爲情索
若尋經文文無此語若推索義義不應然文

無可解推者下文云自於所得生滅度想旣
以天眼見有生死何故復起滅度之想此則
自相矛盾又佛滅後羅漢不值餘佛不能決
了既自以天眼照見生死何須見佛而決了
耶又初禪天眼尚不見二禪況見變易亦與
攝大乘乖也又羅漢得無漏業用天眼見變
易未來生死果報者即時人修五戒十善應
自見其未來果報當知界外果報豈是天眼
所見耶不用此判情索也今言情索者昔日
依教謂盡無生能入無餘而於方等中見菩
薩不思議聞淨名彈斥若我所得是實大士
不應折挫若我非實佛不應說眞故云茫然
不知所云至大品中領知大法聞此樂大心
起方欲進修六乘而不能知得與不得此等
皆是情中已索大乘之義故身子領解提昔
疑情見諸菩薩授記作佛不豫斯事嗚呼自
責欲以問世尊爲失爲不失即是指昔方等
已有情索也今加口索者因聞方便品初偈
略聞佛說並是方便即復執今方便疑昔未
極故云我今不知是義所趣動宿疑情故發

言三請索求昔日所說之實機在大乘情求
昔實又情求大乘口問昔實六度通教例爾
從舍利弗爾時下三等賜大車有兩章兩廣
兩釋一等子二等車以子等故則心等譬一
切衆生等有佛性佛性同故等是子也第二
車等者以法等故無非佛法譬一切法皆摩
訶衍摩訶衍同故等是大車而言各賜者各
隨本習四諦六度無量諸法各於舊習開示
眞實舊習不同故言各皆摩訶衍故言大車
其車高下廣車爲二一廣敘車體次釋有車
之由敘車體中先敘高廣次明白牛後明儐
從假名車有高廣相譬如來知見深遠橫周
法界之邊際豎徹三諦之源底故言高廣也
衆寶莊校者譬萬行修飾也周匝欄楯者譬
總持持萬善遮衆惡四面懸鈴者譬四辯下
化也張設幰蓋者譬四無量衆德之中慈悲
最高普覆一切也珍琦雜寶而嚴飾之者眞
實萬善嚴此慈悲大經云慈若具足十力無
畏名如來慈慈中行布施等云寶繩交絡者
譬四弘誓堅固大慈心也垂諸華纓者譬四

攝神通等悅動衆生也亦譬七覺妙覺也重
敷綩綖者譬觀練熏修一切諸禪重沓柔輭
也安置丹枕者車若駕運隨所到處須此支
昂譬即動而靜即靜而動若車內枕者休息
身首譬一行三昧息一切智一切行也丹即
赤光譬無分別法也駕以白牛者譬無漏般
若能導諦緣度一切萬行到薩婆若白是色
本即與本淨無漏相應體具萬德如膚充煩
惱不染如色潔又四念處爲白牛四正勤中
二世善滿如膚充二世惡盡如色潔四如意
足稱行者心如形體姝好筋譬五根住立能
生義也力譬五力摧伏幹用義也行步平正
以譬定慧均等又譬七覺調平其疾如風者
八正道中行速疾到薩婆若僕從者譬方便
波羅蜜能屈曲隨人給侍使令衆魔外道二
乘小行皆隨方便智用故淨名云皆吾侍也
又果地神通運役隨意即僕從也次所以者
何下釋有車之由者由財富藏溢譬果地福
慧圓滿名財富無量庫藏充溢行藏理藏一
切法趣檀尸忍等是趣不過者是約行爲如

來藏一切法趣陰入界根塵等是趣不過即是約理明如來藏自行此行理名充化他名溢實智滿名充權智用名溢入中道名充雙照故名溢非但藏多又皆充溢何法不是摩訶衍故大乘無量也而作是念下即是廣明心等文爲二一廣心等二釋廣心等者財富無量是子無偏是故心等若富而非子是子而貧則不得等今七寶大車其數無量若教若行皆摩訶衍即財多也各各與之不宜差別者不移本習而示眞實如身子於智慧開佛知見具一切佛法目連於禪定開佛知見具一切佛法餘人例爾又方等般若念處正勤根力覺道種種異名皆開示實相歷一切法亦復如是故言無量也所以者何以我下是釋兩等初釋財多尚周一國況復諸子譬大圓圓徧該善惡況佛知見耶次釋子等者非子尚充況是子耶譬佛無緣者尚度況有緣子耶尋文可解從是時諸子各乘大車下第四適願歡喜譬上受行悟入本求羊鹿水牛期出分段令得白牛蓋於變易過本所望

豈不歡喜從於意云何下第四不虛譬譬法王不妄一問二答三述歎問如文舍利弗言下第二答爲二一免難不虛亦名以重奪輕不虛二不乖本心不虛亦云過本望不虛各爲三謂標章解釋況結標免難如文何以故下第二釋者命重身輕全身免火已得大寶濟于重命豈應有虛結免八苦之火全五分之身已是大寶況二萬佛所大乘慧命國因成就佛知見開寶是虛妄次世尊若是下第二不乖本心初標不乖本心章本知無三意令不謗不謗者已不乖本心釋云本知無小意令不毀墮惡既無毀因不墮惡果不與小車不乖本意結云自知財富無量欲饒益其子與一大車過本所望是故不虛結前章云方便救濟似譬斷德神通之力結後章云財富無量似譬智德辯說之力前是子等故不虛後是財等故不虛佛告舍利下第三歎述有二善哉者述其二不虛也問佛何不自說不虛答佛許三與一自說爲難身子說不虛取信爲易舍利弗如來亦復下第二合譬光

宅開十譬但合七不合三七中正合五兼第五第八不合第七第九故知十譬繁而不會今合總別二譬總中有六今文皆合小不次第今初第一合上第一上長者名行位號德業合云如來亦復如是先合位號如來無量德號略舉十義如上說一切世間將處所以定名行上云國邑聚落合直云一切世間通指同居有餘自體皆是妙色妙心果報之處如來徧應三處即一切世間合上國邑聚落也於諸怖畏下合上歎內外德內是年高衰邁識達則多譬如來智斷於諸怖畏無明永盡合上衰邁顯斷德也成就無量知見合其年高顯智德也力無畏等合上外德財富無量也神力者深修禪定能得神通合上田也智慧力智必照境如身之託處合上宅也具足方便波羅蜜合上諸僕從也從大慈大悲下第二合上第四慈悲是施化之本一切是五道恒爲慈悲所被合上五百人也而生三界火宅下第三合上第二其家也爲度衆生下第四合上第六衆生有緣親者前度合上

三十子也生老病死等下第五合上第五欵然火起譬也教化令得三菩提下第六合上第三教能詮理尋理起行即得菩提故知教理共用合上唯有一門譬也若講說令前後可解一一須提方便品譬本來勸捄之後去例爾從見諸衆生下第二合別譬別譬有四今合第一見火譬譬有三意其文有四合亦四但譬中驚怖在前諸子戀著戲處在後合中不覺不驚在前拔苦與樂在後互現辯其不定耳今以一見字第一合上第一能見之

眼即是如來寂照智眼能見也諸衆生爲生老下第二合上第二所見之火從四面起此中明八苦爲火四苦如文貪著追求求不得苦後受地獄天上人間是五陰苦愛離怨會如文此之八苦從四倒四面起也從衆生沒在其中下第三合上第四所見火譬諸子不覺不知等也不觀苦集故不猒不觀道滅故不求解脫雖遭大苦不以爲患合上心不猒患無求出意也從佛見此已便作是念下第四合上第三起驚怖我雖能於此所燒之門

安隱得出意也應拔其苦難者即大悲之力與無量樂者即大慈之力也從如來復作是念下合第二捨几用車譬上譬有勸誡今但合勸不合誡法說中亦勸善不明誡惡故勸修爲正誡惡是傍亦是勸善即誡惡誡惡即勸善今合勸善即知合誡惡也上勸文有三謂擬宜無機息化擬宜有身手衣裓等但以神力者合上身力及智慧力者合上手力也讚如來知見合衣裓也力無所畏合几案也若佛初出即用此擬衆生不能以此得度也

所以者何下釋不得度合上第二子不受勸譬正由五濁障重未免生死等火大乘微妙不能得入故言何由能解佛之智慧此一句即合上唯有一門而復狹小小故不能解智不解智慧者即是行爲門意也如彼長者雖復身手有力而不用之合上第三放捨善誘無機息化或當墮落爲火所燒也此文無放捨語譬及譬本息化意甚分明也息化文爲二先牒前後三譬次正合息化牒前一譬正帖合息化牒後兩譬傍成息化也雖復身手

有力而不用之此牒前身手救子不得譬以合息化如來亦寢大化也但以殷勤下牒施三之譬也就然後各與下牒第三等賜大車譬也如來亦復如是下十六字正合第三息化也從但以智慧方便下合用車救得譬上文有四此中亦四但以智慧下合第一擬宜三車也爲說三乘下合上第二知子先心也而作是言下合上第三歎三車希有上有勸示證今亦具合但不次第第一合上第二汝等莫得樂住三界下是示其盡無生處也三

界是示苦諦勿貪麤弊乃至生愛等示其集諦速出三界示其滅道滅道即是示其三界外有智斷三乘之果故令速出三界當得三乘三乘正取道滅爲體也我今爲汝保任此事終不虛者是第二合上第三必與證得不虛也復作是言汝等當知下第三合上第一歎希有如此三乘是諸佛方便引物儀式故衆聖所稱得無生智爲自在得盡智爲無繫我生已盡不受後有名無所依所作已辦梵行已立名無所求也從若有衆生內有智性

下合第四適子所願譬上有眞似等四位今合亦四但上總今別三乘各爲四皆引上譬來帖合也內有智性者宿習三乘樂欲成三乘智性故佛施三乘之教也內有智乃至從佛聞法信受合上聞父所說玩好之物適其願故合上聞慧也殷勤合上心各勇鋭思慧也精進合上第二推排推是推理排是排惡惡去故精理明故進合上修慧也欲速出下合上第三競共馳走也是名聲聞乘合上第四爭出火宅三乘修行皆有此四而辟支佛求自然慧者辟支是法行人從他聞法少自推義多故取譬鹿鹿不依人自然者從十二緣門入此門本自有之非佛天人所作名自然慧不從他聞復名自然慧也菩薩稱一切智者不同二乘乃是佛智菩薩望此修因即是大乘兼運之意也如彼長者見諸子等安隱得出下合第三等賜大車譬上文有四一免難二索車三等賜四歡喜今略不合第二第四也但合免難義兼索車合等賜義兼歡喜今雙牒免難賜車二譬然後雙合二譬如

彼長者下牒免難自惟財富下牒等賜如來亦復如是下合免難門有三義入義出義別義若三界爲宅五陰爲舍由迷色心而入色心即是入宅生死之門若作出者是乘從三界出即是稟佛通教下所詮爲門若別義者即是稟別教下所詮爲門也今言佛教門者正是藏通二教教下之理共爲門得出三界而免難也如來爾時便作是念下合等賜也上等賜先列二章門二廣說三釋出今合闕略文小不次第如來爾時便作是念我有無量智慧力下第一合上第四釋有車之由上云財富無量庫藏充溢也是諸衆生皆是我子下第二合上第五廣等心上云我財物無極不應以下劣小車也不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之豈非合等心義我是諸衆生脫三界下第三合上第一等心章門上云各賜諸子等也諸佛禪定解脫等下第四合上第二標車章門皆是一相一種下第五合上第三正廣大車通合上高廣乃至僕從等一相是實相即法身一種是種智般若

能生淨妙之樂樂即無苦名爲解脫三德高廣具足莊嚴妝羅衆德名摩訶衍合上大車譬也如彼長者以三車下合第四不虛譬上答有二一全身命二不乖本心各有三別今但合不乖本心兼得全身何者佛意本爲除其五濁五濁既盡大善自全上不乖心有三一標次釋三況今但合釋合況也初牒三車誘引後與大車譬次合如來初說三乘誘導然後但以大乘此合解釋不乖本心上云先作是意我以方便令子得出也何以故下合上第三況出不虛即是長者自知財富無量欲饒益諸子故許三與一非是虛也此釋小異於前前意爲令諸子得出意不在三既出不與亦非虛妄今明如來出世本欲說大但爲小智樂著三界故以方便誘引既已得出還與大乘即稱本心故言能與衆生大乘之法但不盡能受也若華嚴中能受即爲與大不俟開一爲三不能受者以方便力於一佛乘分別說三三由衆生非佛本意故用此譬成不乖本心不虛也

妙法蓮華經文句卷第五下

音釋

燼徐刃切火餘也　械古待切器械也　耽湎耽都含切湎彌兖切樂酒也　駮北角切雜色也　矇莫紅切目有童子而無見也　礫郎狄切小石也　蚩充之切愚貌　楯食尹切欄楯也　蜿蜒蜿於阮切蜒以然切　捒所革切擇取物也　誘以九切引也

妙法蓮華經文句卷第六上　寧一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第二偈有一百六十五行分爲二前有一百行頌上長行後有六十五行明通經方法上長行有開譬合譬偈頌亦二初有六十五行半頌開譬次有三十四行半頌合譬初亦二初有三十三行偈頌總譬次有三十二行半偈頌別譬總頌六意六意中止頌其四兼得其二頌家宅兼得一門頌五百人兼得三十子初一句明長者即頌上位號即兼得名行歎德既有長人之德即知名行徧爲國邑所崇亦知內外年德俱高也內合娑伽婆即位號自知具足智斷慈悲萬德也有一大宅下第二三行一句頌上第二家宅譬爲二初一句頌宅廣大其宅久故下第二三行廣出宅體明所燒之相故知此頌宅體也三界無始爲久非今所造爲故無常卑鄙名頓弊亦云頭殿腹堂背爲舍念念相續無常爲高危一云色界爲堂欲界爲舍不免墮落名高危命根支持如柱過去行業爲基陛也亦云兩足爲柱根三相所遷名摧朽也意識網維以爲梁棟諸苦所壞如傾斜亦云脊骨爲梁棟膀爲基陛衰老之時爲頹毀牆壁者一云四大爲牆壁皮膚爲泥塗四威儀不正爲亂墜五識不聰不相主境爲差脫亦云牆壁圮坼如皮膚皺朽壯色鮮淨如初泥塗老色枯悴如後褫落髮髭朽老則皆脫落如覆苫亂墜筋骨老弱支節不接如椽梠差脫周障屈曲者印師云三十六物更相隔障故云周障脂腸盤迴故云屈曲非但無常所遷亦有不淨若等故云雜穢充徧也今云周障是六識屈曲是六根六識緣六根取境艱關故言屈曲六塵徧染六根故言雜穢充徧因緣觀心兩番釋云有五百人下第三半行頌上第三五百人譬三乘根性爲五道所攝兼得三十子譬也從鴟梟下第四有二十九行偈正頌上第五火起就此復四初有二十二偈明地上事譬欲界火起次第二有三偈半明穴中事譬色界火起次第三有二偈半明空中事譬無

色界火起後第四一偈總結衆難非一就欲界火起復爲四初十七偈半明所燒之類譬衆生十使次第二有一偈半明火起之由譬起五濁所由次第三一行半正明火起之勢譬正起五濁後第四一行半明被燒之相譬受八苦五濁就第一十七行半復二初十六行正明所燒後一行半總結就所燒中又二初六行明禽獸被燒譬五鈍使衆生後十行明鬼神被燒譬五利使衆生第一五鈍使爲二初五行半明五鈍第二半行結今初五鈍爲五初半行譬慢使衆生自舉輕他如烏爲性陵高下視八烏譬八慢文殊問經明八憍今用配八鳥盛壯憍如鴟性憍如梟富憍如鵰自在憍如鷲壽命憍如烏聰明憍如鵲行善憍如鳩色憍如鴿陵他爲慢自貴爲憍自愛爲貪愛他爲淫自忿爲恚忿他爲瞋自惑爲愚惑他爲癡云云次蚖蛇下第二二句譬瞋使瞋有三蚖毒盛不觸而吸譬非理生瞋蝮蠍觸則螫譬執理瞋蜈蚣譬戲論瞋世人云赤頸者是蜈蚣不赤者是蚰蜒守宮下第三

二行譬癡使癡有獨起相應起守宮百足等兀然譬獨頭無明狖貍鼷鼠等譬相應也諸惡蟲輩下從癡根本備起諸結也明諸使相緣或緣三界如交横起之速疾如馳走屎尿下一行明癡心所著之境皆無常苦無我不淨由癡不了於中計淨等而生染著故云蜣蜋諸蟲而集其上狐狼下第四二行明貪使貪有二種一有力二無力有力者以威勢取如狐狼等無力者但能從他乞索麤弊如野干等咀嚼下明貪取境引物向己如咀嚼不以道理如踐踏貪心取境或取一城或取一國其有齊畔如齚齧也亦云貪心取境有用不用有用而取如咀嚼不用而取如踐踏又少則咀嚼多則踐踏也骨肉狼藉者積聚五塵不知止足也由是羣狗競來搏撮者此有力貪搏撮無力之者謂王賊也飢羸慞惶皆常不知足如飢求不能得如羸種種營覓如慞惶多欲之人雖富而貧也愛心貪食五塵之肉見心貪貪道理之骨推求知見遂多所解即是多骨須骨之狗競來撮之諸見心中

未得正法之食名飢不能伏斷見名羸處處求解名爲慞惶一云即是貪人希求念望也鬪諍摣掣第五二句譬疑使猶豫二邊名疑未決是非鬪諍意謂爲是名掣復謂爲非名摣嘊喍嘷吠者發言論決是非之理也恐怖兩句第二結上五鈍使也處處皆有下第二有十行明五利使爲二初半行總明利使利使徧緣五陰四諦下故言處處皆有夫鬼神有通有智禽獸則無故以利使譬鬼神鈍使喻蟲獸夜叉下第二九行半別明五利使爲五初三行明夜叉是捷疾鬼譬邪見撥無因果人是善報譬出世因果不雜煩惱撥無此理如食人肉也毒蟲之屬是惡報如世間因果雜諸煩惱撥無此理如噉毒蟲之屬也孚乳產生者世間之法從自類因生自類果也各自藏護者因能有果名藏必得不失名護也又人肉是善毒蟲是惡邪見之心撥無善惡因果事如噉食也孚乳產生總說善惡並有因果相生之用也食之既飽者見心成就也惡心熾盛者見心增廣也鬭諍之聲者內

心成就外彰言教宣於無因無果之法能令聞者墮落二途故言怖畏也鳩槃茶下第二兩行二句譬戒取鳩槃茶是鬼勝者如有漏善能勝諸蟲也蹲踞土埵者修十善戒能生六天六天是欲界高處事如土埵也又外道持戒能修禪定初得欲界定或得未來定未來定未脫欲界欲界之頂如土埵也或離一尺二尺者得色界定如一尺得無色處定如二尺得升上界爲往退墮爲反起見蓋如縱逸嬉戲捉狗兩足一云謗無苦因如捉狗足撥無苦果如脚加頸集本得果如狗之聲利見撥言無集無得苦之理令其失聲也觀解者修六行觀伏貪貪不行似如被斷爲失聲狗是欲貪兩足爲覺觀覺觀往還常在貪境數息止心是能縛義爲捉覺觀也撲者貪覺若强向不淨境作不淨觀伏貪覺貪覺摧伏如狗被撲因不能聲又云作不淨觀如撲狗能生禪定如被撲失聲也脚加頸者如狗雖被撲擾動不伏更以脚加貪雖知不淨止貪猶未甚靜更以無常觀脚加保常之頸則生

怖畏則貪覺不起也又云一往制心如向地撲常繫在緣如脚加頸令不得起也怖狗自樂者以修無常覺悟貪心如怖狗因得禪味名自樂也其身長大下第三一行半偈譬身見豎入三世計我名長橫徧五陰計我名大計我自在不修善法即無慚愧故言裸形以惡莊嚴故言黑無功德資故言瘦計我者不出三界故言常住其中計我在心發言宣說有我之相故言發大惡聲異因此說望得道果故言叫呼求食也復有諸鬼下第四半行譬見取咽細命危而保其壽非想無常而計涅槃故言其咽如針首如牛頭下第五兩行譬邊見推我斷常斷常二邊如牛頭二角爲身是我爲我是身依我見起邊見如頭兩角也計常斷之過能斷出世善如食人肉能斷世善根如或時噉狗或時計常或復計斷前後迴轉如頭髮蓬亂計常即破斷計斷即破常加殘害兇險無有智定食飲自資如飢渴所逼夜叉餓鬼下第二一行半總結欲界煩惱之相亦是結利鈍衆生之相並是有漏之

心常無道味故云飢急窺看牖者明其邪觀空理慕仰道味雖復觀察而滯著心多不會正理如窺窻見空不得無礙也是朽故宅屬于一人下第二有一偈明失火之由三界是佛化應之處發心已來誓願度脫故云屬于一人長者在宅能令慎火由出去後諸子無知故令火起內合正由如來大通佛時常教是等令伏五濁衆生感盡如來捨應此等於後便起五濁他土赴緣非是永去故言近出又云從得無生已不生三界故名出不久應來故言近壽量品云數現涅槃即是出宅意也於後宅舍下第三二行正明火起之勢四面即是處所身受心法等起四倒五濁八苦故云一時相續漸增爲熾命根斷爲爆風刀解體爲裂又云受苦悲痛呻吟聲名爲爆諸根破壞爲裂氣斷骨離筋絕爲摧折墮落四大解散爲牆壁崩倒也諸鬼神等下第四一行半明被燒之相或云親屬爲鬼神哭泣爲揚聲令例上利使以譬神鬼利使之人或計斷常若計常者謂法定空已有還無無即常

計斷之人謂法定斷唯此一死更無復續皆唱言定說其事已顯故云揚聲大叫也若是鈍使及諸戒取本不計斷今見無常但生疑怖不知出離之方故言憧惶不能自出惡獸毒蟲下第二三行半明穴中事譬色界火起諸部解義瞋通三界即此文也文爲四初一行明所燒之類四禪之定譬如孔穴也雖復不及門外敞豁猶得免於猛炎入禪定中猶得免於欲界麤惡也利使衆生亦得禪定如毗舍闍鬼亦住其中薄福德故一句是第二

火起之由由少福故近惡遇苦爲火所逼一句是第三明火起之勢孔穴之中蜿蜒狂奔猶有熱惱四禪雖無欲界惡亦有愛味細苦故言爲火所逼共相殘害下第四二行明被燒之相明利鈍相奪諸使衆生得禪是同所計各異異故互相是非如相殘害也既於禪中起諸見則不能生無漏定慧但著默然如飲血又著五支如噉肉對干是欲界貪未來定已斷故言並已前死亦名食噉禪定之貪如大惡獸能吞欲界貪也欲界四倒八苦如猛炎色界四倒此苦如臭煙亦通身受心法四大皮肉等故言四面充塞也蜈蚣下第三二行半偈明空中事譬無色界火起爲二初一行明所燒之類後一行半明所燒之相獸色界穿出向無色獸色麤境觀無色法如毒蛇類火燒出穴若爾瞋通三界也若得無色定必滅下緣故云隨取而食也非想最頂猶尚不免顛倒諸苦如頭上火然非想亦有八苦之火心生異念名生苦念念不住名老苦行心擾擾妨定名病苦退定是死苦求定不

得是求不得苦求定不得必有於鄣即怨憎會苦四陰心即五盛陰苦不能即斷有頂禪故頭上火然也無無漏故飢渴所惱猶是輪迴周慞悶走也其宅如是下第四一行總結三界衆難非一頌總譬竟是時宅主在門外立下有三十二行半偈頌第二別譬別譬有四今頌但三初有二行半頌長者見火次第二有十三行頌捨几用車寢大拖小譬次第三有十七行頌賜大車譬初二行半頌見火有三一能見二所見三起驚怖此中具頌也初也主下三句即是能見之人上明見今云聞以聞代見也聞必從他門外立者正頌上我雖能於所燒之門安隱得出也立者在法身地常懷大悲欲救衆生不處第一義空之座也舊云十方佛語釋迦云汝有緣諸子在三界中善根將滅也又云衆生感佛之機爲他人也今云法是佛師謂三昧法也此法爲師即他人也若入三昧則能見機三昧令佛見故言有人言也又云大悲是他人也云云汝諸子等下第二一行一句頌所見之火問子

本未出云何因戲來入答或曾發心名出三界而復退還名之爲入如人舉足欲出門側而反亦名爲出亦名還入也又理性本淨非三界法因無明故而起戲論便有生死故云先因遊戲來入也大善未著爲稚小無明所覆爲無知聞已驚入下第三二句頌上即大驚怖而起大悲心方宜救濟下第二十三行是頌捨几用車爲二初有五行半頌上救子不得上開譬中有勸誡上合中但合勸今但頌誡誡文有三今明亦三初四偈半頌上我

當說怖畏擬宜次諸子無知下第二三句頌
不受誡結戲不已第三一句止頌息化方宜
者擬宜大教也告喻即是說衆患難誡教之
義指不已一句頌上視父而已故捨苦言之
義也是時長者而作是念下第二七行半偈

頌上用車上有四一者擬宜三車二知子先
心三歎三車希有四適子所願今頌中但有
三義略不頌知子先心前三行頌擬宜告諸
子下第二三偈勸歎三車希有上明勸示證
三義今頌亦三義重頌勸成四初一行頌勸

次爭車下第二三句頌示次汝等出來第三
一句又頌勸次吾爲汝等下第四一偈頌證
聞說如此諸車下第三一行半偈頌適子所
願今總頌上六句馳走頌上見諍空地頌上
無學也從長者見子得出火宅下第三有十
七行偈頌上第三等賜大車譬上文有四一
見難二索車三等賜大車四得車歡喜今頌
亦四初五行頌免難歡喜第二三行頌索車
第三七行半頌等賜第四一行半頌得車歡
喜就初五行頌上諸子免難又二初一行頌

免難次而自下第二四行頌歡喜坐師子座
者有二釋一云諸子坐座得出三界故無畏
也二云是長者坐座長者見子免難即得無
畏初在門外猶有憂畏故云立今得出門方
坐無畏故方便品云今我喜無畏免難文竟

而自慶下第二四行頌長者歡喜如文知父
安坐下第二三行偈頌第二索車如文長者
大富下第三七行半頌上第三等賜大車上
文有二章二廣二釋合有五文今但頌四不
頌廣等心不頌釋等心初一行超頌第四釋

大車屋盛稱庫地盛曰藏行具一切法名藏
眼耳六根具一切法名庫云云次以衆寶物下
第二六行偈頌第三廣大車次二句頌二章
門以是妙車一句第三頌第二大車章門等
賜諸子一句第四頌初等心章門也諸子是
時歡喜踴躍下第四一行半頌得車歡喜遊
於四方者乘中道慧橫遊四種四門四種四
諦豎遊四十一位究竟常樂我淨之德故言
嬉戲自在也告舍利弗我亦如是下第二三
十四行半即是頌合譬也初四行頌合總譬

但作四意兼得六譬我亦如是一行頌合長
者上半頌合位號下半頌合名行兼歎德義
七種方便賢聖中尊九種世間之父一切衆
生皆是吾子一偈頌合五道義兼三十子三
十子是緣因子一切衆生即是正因子也三
界無安半偈頌合家宅兼得一門義衆苦充
滿一偈半頌合火起合總譬竟也從如來已
離三界火宅下三十行半第二頌合別譬上
頌開無不虛今頌合則有初三偈頌見諸衆
生爲生老等合見火譬上頌見火譬文有三

今合亦三初一偈頌上如來能見正由寂然
閑居能見五濁諸子也即合開有人言次今
此三界下第二一行半頌上所見諸衆生爲
生老病死之所燒煮合第二所見火譬唯我
一人下第三半偈頌上佛見此已便作是念

合驚入火宅也雖復教詔下第二四行頌捨
几用車譬爲二初一行頌捨几等上開譬有
三擬宜無機息化今此一偈亦有三意但總
略雖復教詔一句頌擬宜而不信受一句頌
無機下二句頌息化或可下二頌無機也貪

著深故頌上未免生老病死憂悲苦惱等也以是方便下第二三偈頌合用車救子得譬上文有四今但頌三合亦三略不合知子先心初以是方便一句頌上但以智慧方便欲擬宜從爲說三乘下第二一行一句頌合上第三歎三車希有是諸子等下第三一行半頌合第四適所願上合三乘各有四句今則總頌若心決定者從苦法忍已上是眞決定此之一句總頌三乘馳走之位後具足下一行各頌三乘爭出之位也汝舍利弗我爲下第三有八行頌合第三等賜大車譬長行不合索車及與歡喜頌開則具頌今合等賜歡喜不合免難索車去取終成有二文又二初五行頌合等賜後三行頌歡喜上合等賜有四不頌其二今合又略但合二章門及第三廣大車又頌釋有車之由初汝舍利下一行先頌大車章門上文諸佛禪定等次汝等若能下第二一行頌合等心章門上云是諸衆生脫三界者也次是乘微妙下第三三行頌合正廣大車上云皆是一相一種等次無量

億千諸力解脫下第四一行是頌上有車之由也得如是乘下第二三偈頌得車歡喜就此復二初二偈明各得大車後以是因緣下第二一偈結勸信也今初二偈日夜者初得佛知見中道智光如日分無明在如夜自得中道智如日慈悲入生死如夜常行二法故言遊戲三乘之〻同入佛智故云與諸菩薩及聲聞衆又此明自行化他自獲是乘故言日夜遊戲以此化他故言與諸菩薩及聲聞衆能化三乘同乘寶乘也次一偈所說一乘無三因緣於十方土審實而求唯一無二除佛方便則不在言耳他云菩薩若不索車何因乘車歡喜告舍利弗汝諸人等下第四有十五行半偈頌上第四合不虛譬上合有二先舉二譬後合不虛今但頌合不虛文爲二初三行半正頌合不虛章門次若有菩薩下第二十二偈頌合釋不虛身子作稱本心不虛譬父本欲令子得出難故設三車既得免難乃至不與小車亦不違先心是故不虛佛頌其譬則明不虛明佛本意即欲說一但爲

五濁不肯信受故說於三濁鄣既除還說一大即稱本心也今初章門爲三初一行先定父子明本欲與大故文云皆是吾子理應平等與大也次汝等下第二一偈明乃說三乘意爲除鄣故云汝等累劫衆苦所燒次我雖先下第三一行半既已鄣除還遂本心與大乘法故云今所應作唯佛智慧也若有菩薩下第二十二行頌合釋還釋前三意初二偈釋同皆是子理應平等次若人小智下第二七偈釋不能受故乃說三乘次其實未下第三有三偈釋後若堪能還與其大今初二行若有菩薩者方便三乘所化衆生皆是昔日結緣佛子亦皆同有眞如佛性故云皆是菩薩也若人小智下第二七行明小智鄣重不即信受爲是方便開三接引小智爲說苦諦者聲聞於三乘中最小復以苦諦爲初門衆生心喜者稱其本習則善本猒生死自求涅槃今聞出離即會宿習故歡喜此中正明有作四諦但離虛妄者無明已是不實通惑附無明起故呼之爲虛妄有作四諦但除此惑

名爲解脫脫於分段未脫變易故非自在其實未得下第三三偈釋鄣既除情根又利還遂本心與大乘法佛本欲與一切解脫今汝始斷分段非大涅槃以其未得一切故終是未稱本心故言我意不欲今至滅度今則還令得無上道入大涅槃乃是究竟稱佛本心一切解脫即是無作滅諦無上道即是無作道諦用二諦破無作苦習昔欲說此而此衆生不堪鄣既已除還說此也佛爲法王於權實法已得自在開三顯一實豈當有虛也汝舍利弗我此法印下六十五行偈勸信流通信者信佛說不說也勸者勸可通不可通有此二義故言勸信文爲二一標兩章二釋初一行標說不說者如來說此法印爲利益世間故說也不說者四十餘年未是說時五千未去是故不說也次在所遊方下半行標可通不可通章者勿妄宣傳也惡者强說令其墜苦善者不說恨其失樂若大悲愍惡則不爲通若大慈念善則應爲通是名標可通不可通章也從若有聞者是第二釋又爲二初八行釋可說不可說第二五十行半釋可通不可通今初八行明如來利益世間之相也通論三世利益別論令二乘入信阿鞞跋致是觀現在益曾見者觀過去善爲說也信汝見我者觀未來善爲說也下文云若深信解者見佛常住靈鷲即其義也斯法華經一行是結上開下如來觀知三世利益是故爲說淺智不解則不爲說此釋如來說不說章也從憍慢懈怠下釋行人通不通章又二初三十六行半明若用大悲門莫爲惡說先引惡數必起惡謗獲惡果報是故大悲不可爲說斷世間佛種者淨名以煩惱爲如來種此取境界性也大品以一切種智學般若此取了因性爲佛種涅槃用心性理不斷此取正因性爲佛種今經明小善成佛此取緣因爲佛種若不信小善成佛即斷世間佛種也若有利根下十九行釋弘經時用大慈門善人應爲宣說令不失樂夫弘通之要諧和兩門令其得所是善流傳若不得所是妄宣傳文爲二初十七行有五雙十隻善人之相可爲宣說後二行總結應可說也初過現爲一雙利根是現在植善是過去强識是現在見百千是過去也二上下爲一雙修慈是愍下恭敬是尊上也三內外爲一雙捨惡親善是外求持戒如珠是內護四自行化他爲一雙質直敬佛是自行譬喩說法是化他五始終爲一雙四方求法請益之始頂受專修是歸憑之終云云告舍利弗下兩行總結善信甚多略舉十相示流通方法顯慈悲兩門可通不可通之大要也

釋信解品

有人言信解三法謂一往化隨逐化畢竟化昔說大爲一往背大後爲隨逐父子相見爲畢竟又人天善爲一往說小乘齊法華爲隨逐說法華得記爲畢竟又初說二乘爲一往轉教爲隨逐法華爲畢竟又轉教爲一往歷方等爲隨逐悟一乘爲畢竟又說法華爲一往十地常教化爲隨逐至金剛心爲畢竟又結僧那爲一往中間爲隨逐得佛爲畢竟私謂諸解重疊玉屑非寶夫一往非本懷畢竟

是宗極說人天二乘爲一往可非本懷昔爲說大今說法華簡是畢竟那稱一往若法華畢竟而更成一往人天一往還成畢竟則大顛倒又二乘是一往草庵須破昔大爲一往繫珠亦須破若一破一不破一是一往一非一往又父子相見是畢竟者前畢竟應悟一則後畢竟無復用若後畢竟乃悟一前畢竟非畢竟節節有妨今皆不用有人言此品是迹何者如來成道已久乃至中間中止亦是迹耳私謂義理乃然在文不便何者佛未說本迹那忽豫領若未會三已應悟一云云今釋品者夫根有利鈍惑有厚薄說有法譬悟有前後法華座前猶如豌豆文云如來說法旣久我時在座身體疲懈但念空無相願於菩薩法都無一念好樂之心初聞略說動執生疑廣聞五佛蒙籠未曉今聞譬喻歡喜踊躍信發解生疑去理明歡喜是世界信生是爲人疑去是對治理明是第一義以是因緣故名信解品稟小大教初草凡成聖各有次位但小乘信行從聞生解苦忍明發信則稱行

法行歷法觀察苦忍明發法則稱行若信行人轉入修道轉名信解法行人入修道轉名見得準小望大亦應如此中根之人聞說譬喻初破疑惑入大乘見道故名爲信進入大乘修道故名爲解文云無上寶聚不求自得我等今日眞是聲聞以佛道聲令一切聞聞圓教入圓位故名信解品本迹者四大弟子久入大乘成就佛法迹引中根示初信解故名作解品此是領解段近領火宅遠領方便文爲二一經家敘歡喜二白佛自陳先敘內心次敘外敬善吉獨稱慧命三人摩訶者通論皆大皆慧別論善吉解空空慧爲命此約行也諸慧人中佛慧第一佛於般若命其轉教並爲慧人所命故云慧命三弟子被命少不以空爲行宗此約教也摩訶如前說云云得喜之由遠聞方便五段法說經家但敘聞希有法聞授記二種或可聞希有法敘四段見受記是第五段也如此聞見昔未曾有歡喜之由也發希有心者敘近聞譬喻四番之說希有心發心發故名之爲信以信故入入歡

喜位即信解品意也從座起者敘外敬如文例身子亦應三業領解準前可解白佛下口自陳文爲二初長行又七十三偈半正陳得解次十三偈歎佛恩深此解由佛故先陳次歎長行又二初略法說二譬廣說略又二法說略舉譬法說又二先明昔稟三故不求二明今會一故自得不求中有標有釋標爲三一居僧首故二俗年邁故三證得故初居僧首者我法臘旣高晩學以我爲軌忽改途易轍棄小求大恐後來所嫌自固護彼所以不求二俗年已邁若作菩薩當專任大道廣度衆生今旣朽老無所堪任是故不求三已得涅槃無爲正位不能發大心高原陸地不生蓮華盡無生智已立無所依求所以者何釋三不求文不次第先釋得涅槃不求次釋年邁即兼僧首或指昔說法旣久心不喜樂釋居僧首不求旣言在座復道年朽知釋僧首也釋不求如文我等今於佛前下陳得解之由由遠聞五章略廣開三顯實是故慶幸獲大善利者正陳得解是近聞四番譬喻希有

之法而獲開悟開悟善利也無量珍寶下第二是略舉譬譬昔不求而今自得希有法寶也從世尊我等樂說譬喻下是廣領解有開譬合譬欲開先諸發云云譬為五一從捨父逃逝下名父子相失譬近領火宅總譬遠領方便略頌二從窮子傭賃下名父子相見譬近領火宅見火遠領方便我以佛眼觀見三從即遣傍人急追將還下名追誘譬近領火宅捨几用車遠領方便寢大施小四從過是已後心相體信下委知家業譬此非領上近遠乃追取方等彈訶大品轉教意耳五從復經少時父知子意下名付家業譬近領火宅賜一大車遠領法說正直捨方便又合第四第五共為一領付譬在下更明其意也舊以西方無量壽佛以合長者今不用之西方佛別緣異佛別故隱顯義不成緣異故子父義不成又此經首末全無此旨閑眼穿鑿今依文附義若釋窮子取二乘人半字法銷文若釋長者取盧舍那佛滿字法門銷文何者宅內長者服瓔珞著垢衣衣瓔有異人秖是一譬盧舍那佛隱無量神德示丈六金輝執持糞器設三乘教隱顯有殊何關體別舍那著脫近尚不知彌陀在遠何嘗變換云云父子相失譬又為四一子背父去二父求子中止三子遇到本四其父憂念四段各兩初兩者一背父而去領總譬中五百人昔結大乘子父尋復失解流浪五道故言或十二十至五十歲通是佛子子義微弱故言幼稚非結緣已界故言久住他國二者向本而還領總譬三十子此緣有微著之義故言長大緣既經苦關佛大悲故言遇到本國父求子而止為兩者一父求子不得領總譬中長者從衆生退大之後伺其大機未得其會故言不得二中止一城其家者領總譬中宅大富者領總譬中長者德業內外財富意耳子到父城為二一到城之由領穴起苦惱之相從退大已後處處遊歷備嬰辛苦二遂到父城者以苦為機扣於大悲故言遂到父城其父憂喜即是兩者一念失子苦二念得子樂領總譬中一門子既幼稚取門不當動父之憂元以此門通之故動父之喜分章竟銷文者初子背父去有二初譬如有人領二十子譬二乘人菩薩位行難知且寄己領耳年既幼稚者舊云聞法少為稚若爾下文云長大應是聞法多今以無明厚重覆障解心解心無力故言幼稚善根熏被稍稍欲著名為長大捨父逃逝者退大為捨無明自覆曰逃趣向生死為逝問佛捨惡後衆生起惑是父離子非是子捨父答由衆生不感佛則去世還成子捨父義久住他國者涅槃法界是佛自國生死五欲是為他國本求出離而退墮不反故云久住或十是天道二十人道五十是五道約於一人備輪諸道年既長大下二向國而還者幼有二義一癡小故二未遭苦故則不知還譬結緣已後大解未濃如癡不反尚有殘福耽迷不反今習業冥熏微知向道遭苦失樂思求出要此二為機扣佛名為漸向父國上文云若人遭苦為說涅槃若以人天二善非感佛緣在三界中不見佛父為窮不得出要之術又為窮八苦火燒故為困馳騁四方以求衣

食者舊云人天五戒十善各有因果以為四方用自資給又於四生營生以求衣食下文云一百三十劫今乃得一見彼諸劫中非無人天因果不能感佛故知此善非見佛機今佛既未出諸凡夫人身受心法起於四見於中求正道如求食求助道如求衣以厭苦求理為可化之緣佛初出時諸外道等皆先得度即此意也大經云諦觀四方喻於四諦準此可知漸漸遊行遇向本國者明其厭苦希脫邪求涅槃雖非本意亦蒙值佛故云遇向也本國如上說下文明城舍云何分別一切佛法為國此義則寛城語小密以斷德涅槃防非禦惡為城舍語又親同體大悲為舍也其父先來求子不得下第二求子中止譬亦為二初從退大已後求機不會不會故名不得二中止一城者不為一子而廢家業譬佛不以一處無機而廢餘方施化舊云二萬佛後釋迦佛前兩楹間為中止今謂中義可然止國城家皆不可用今取方便有餘土為國在同居實報兩間為中有餘涅槃為城住此

涅槃名止處此為家起勝劣兩應劣應應聲聞勝應應菩薩五人斷通惑者同生其土皆為菩薩佛以勝應應之純以大乘家業訓令修學中止於此伺覓同居子機非但中義得合國城家業皆悉分明大富者實相境為家具足萬德名為富五度福德名為財般若智慧名為寶導一切悉摩訶衍名無量金銀珠等是大乘三十七道品也此即領上長者大富義也倉庫盈溢者在內為盈在外為溢盛米為倉盛物為庫倉譬禪定禪生百八三昧故庫譬實相能發十八空智慧故自資為盈外化為溢領上多有田宅義也僮僕者方便知見波羅蜜皆悉具足屈曲隨機稱事稱理此領上又多僮僕從就位為語二乘及通教菩薩別教三十心悉如僮僕別教圓教十地如臣十向如佐十行如吏十住如民初入佛境界率土之賓無非王民雖得為民比吏佐等猶為疎遠十行歷別修習諸法種種驅馳如吏十迴向事理稍深職近王邊如佐十地輔佛行化降魔制敵故如臣也一心三觀如象

運圓教大乘次第三觀如馬運別教大乘即空析空觀如牛運通教等大乘析法觀自行如鹿羊等運二乘之法無數者權實諸法皆名車乘權實智觀名象馬牛羊非但教法甚多觀智亦復無數也出入者二而不二是入不二而二是出又不二而二是入二而不二是出無量還一是入一中無量是出化他用為出自行用為入出法益衆生為息化功歸已為利乃徧他國者徧於三土行於非道通達佛道即其義也唯法性是已國耳商估賈客亦甚衆多者諸菩薩是商人又徧入三土以求法利故云衆多此土菩薩往他方聽法他方大士來此聞經往還採利也又應化二身如賈客將實法徧入三土化益衆生而歸法身故云甚多如世間人令他捉財興生亦自興生也時貧窮子遊諸聚落下第三是子還近父譬此亦二一求衣食二到父城初內合退大乘已備遭諸苦深起厭患欲求出離取理不中致成邪僻因邪慧歷心易可入正以求出世為感佛由也觀察五陰為聚落十

二入爲邑十八界爲國歷此求理名求衣食
二遂到其父所止下此是正向其父所止之
城者苦境爲機感佛大悲名爲到城城即涅
槃涅槃通半滿衆生習解可有得涅槃之義
故言到城父每念子下第四即是父憂念子
譬此中亦二一念失子之苦如來自昔至今
恒思子大機故言每念五十餘年若五道也
開鬼出脩羅故言餘也未曾說者未嘗向方
便有餘土中臣佐吏人說有此子機緣也又
應世已來自昔華嚴方等大品諸座未曾向
諸大士說此聲聞本是大乘之子既非佛子
不解佛法或如聾啞或花著拜座或棄鉢茫
然種種不逮也心懷悔恨悔昔不勤教詔致
令無訓逃逝恨子不惟恩義踈我親他內合
如來悔不殷勤令入內凡遂使退失本解恨
其無心不能精進固志逃逝不返故言悔恨
也自念老朽者化期將畢無傳大法之人如
老朽而無子也問法身所化諸菩薩等悉堪
補處何遽此憂答法身所化本無興廢誰談
老朽此非所論今明化身眷屬則有二種一
法身大士共相影嚮迹雖弟子本或是師亦
不約此自念老朽也二者同居凡夫始從化
佛初發道心者名此爲子也子繼父業令胤
族不斷若身子受決作華光佛則一方佛種
相續不斷大乘家業遞相傳付若身子無可
化之機則大乘法財現無付囑後來衆生佛
種安寄老朽與歎正爲此也復作是念我若
得子下二念得子爲樂可度之機名爲得子
與受佛記名付法財稱於本心復言快樂領
上總譬竟

妙法蓮華經文句卷第六上

妙法蓮華經文句卷第六下　寧二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

爾時窮子傭賃下第二父子相見譬近領火
宅中見火遠領方便中五濁意爲三一明窮
子傭賃領火宅所見之火法說所見五濁二
父見子領大宅長者見法說中佛眼見也三
歡喜適願領火宅中驚怖法說中起大悲心
法譬並明父前見子此中明子前見父就佛
則靈智先知機後起應故言父先見子若約
衆生必先機而後應故言子先見父機應不
可思議不後不前故前後互舉也今取文便
但爲二段一子見父二父見子此兩段中各
復爲四初子見父四者一見父之由由求衣
食二見父之處處在門側三見父之相踞師
子牀四生畏避悔來至此見父之由由猒苦
欣樂推求理味漸漸積習遂成出世善根故
言傭賃展轉以此善根能扣佛慈悲故言遍
到父舍父喻道後法身舍喻無緣慈悲大小
二機雙扣此舍有大機故故言遙見其父有

小機故住在門側若唯小無大則應不見尊
特之身父不應言我財物庫藏今有所付若
唯大無小不應住立門側子不應言非我脩
力得物之處也見父之處者即是門側二觀
爲方便即門二邊圓中之機當門正見二乘
偏眞故言門側但空三昧偏眞慧眼傍窺法
身耳遙見其父正見有二種一近見二遠見
今言大機始發扣召事遠是故言遙又機微
非應赴名之爲遙也踞師子牀者圓報法身
安處空理無復通別二惑八魔等畏故云踞
師子牀也華嚴說第一義空四無所畏爲牀
也寶几承足者定慧爲足實諦爲几無生定
慧依眞如境也婆羅門舊云高良大姓八地
已上也刹利者七地已還也居士內凡夫等
舊云此經中明法身非常住法身也乃是他
方應身將應此土即爲此間之法身故有內
凡諸人圍遶今謂不爾若作他方佛者子父
機應體用著脱皆不成如前說又不容小機
扣此大機扣彼亦不應結大緣於彼結小緣
於此亦不應雙結在此雙應在彼如是大惑
亂今明勝應應菩薩即盧舍那尊特身大機
所扣者也劣應應小乘丈六弊衣小機所扣
者也今經明常住醍醐與涅槃等法身圓頓
與華嚴等所譬長者威德侍衛刹利婆羅門
恭敬圍遶悉指華嚴中眷屬皆無異也所說
法相如彼所明亦復無別婆羅門名淨行貴
族高潔即等覺離垢菩薩也刹利即是王種
九地已下初地已上也居士富而不貴即三
十心也眞珠瓔珞者即戒定慧陀羅尼三昧
四瓔珞也價直千萬者即四十地功德以嚴
法身也吏民僮僕者異門明義即是稟方便
教斷通惑者名爲民稟別教斷通惑者名爲
吏若同門明義者還是方便波羅蜜也內與
實智同外與機緣同喻如吏民有內奉外役
之義也白拂者即是權智之用也左右者右
即入空智用拂四住塵左即入假智用拂無
知塵此二爲中道方便故言侍立云云覆以寶
帳者眞實慈悲也垂諸華幡者華即四攝幡
即神通香水灑地降注法水灑諸菩薩心地
以淹惑塵亦是定水灑散心也散衆名華者
布以七淨華謂戒定慧斷疑道非道知見淨
斷知淨也戒者攝律儀等三種戒也定者首
楞嚴等也慧者實智慧也斷疑者已度二諦
之疑也道非道淨者行於非道通達佛道也
知見淨者智德圓滿了了見佛性也斷知者
斷德成就無明永盡也羅列寶物者羅列諸
地眞實功德也出內如前釋云云威德特尊者
光明無邊色像無邊相海巍巍堂堂此義須
作舍那之佛豈得作餘釋耶窮子見父有大
力勢下是第四見父畏避大力勢者智大故
名大力神通大故名大勢如上身手有力義
也恐怖者小機劣弱怯懼大道也悔來至此
者佛本欲以大法擬之應不稱機但有退大
之意故言悔來至此也竊作是念者機中潛
密冥有此事非是顯對見勝應身也或是王
王等者彼句是王徒輩爲等小機灰斷無言
說道絕於色像旣見勝應之像非天人所及
所說法相逈異二乘小智薄德未曾見聞便
謂是魔是魔所說略開三顯一身子狐疑將
非魔作佛惱亂我心耶若初用大逗小疑佛

爲魔有過今日也復次勝應譬長者長者即表報身佛故是王等法身是報師師即如王諸經多名是經王智契於法即是智與法等故名報佛爲等此乃大乘法報非是小乘得益之處故或是王王等也非我傭力得物之處者小機不能受大化也不如往至貧里乃至衣食易得者淨名云能以貧所得法度斯下劣也但空之理不舍萬德非如來藏故言貧里偏空稱於小智故言肆力有地也衣食易得者能得有餘涅槃無漏衣食行行衣惠行食也若久住此或見逼迫強使我作者行大乘道經無量劫故言久住我本猒怖生死若修大乘必入生死廣學萬行故言逼迫我本樂小而今令我發大乘菩提心是爲強使捨大取小故言疾走也時富長者下第二父見子譬亦有四一父見子處二見子便識三見子歡喜四見子適願見子處者即師子牀也如來法身居第一義空無畏之境明照機也見子便識者知是往日結緣衆生也心大歡喜者佛恒伺子機今機來稱慈是故歡喜

即是領法說而起大悲火宅即大驚怖彼明抜苦故言驚怖此明與樂故言歡喜即作是念庫藏今有所付者是見子適願昔見衆生退大取小貧里求食資生艱難常欲與財無機不得今日機來稱大慈心故言庫藏今有所付我常思念者明其非但貧無大財又流轉生死衆苦所逼爲大悲所痛故言常思念之雖欲救拔無機匠濟故云無由見之今有可度機生故云而忽自來稱大悲心故云甚適我願我雖年朽猶故貪惜者釋於適願之由由一期化訖故言年朽未見大機法無委付將來之徒從誰得脫爲可度者故言貪惜今機自來無此憂念故我願得適也即遣傍人急追將還下第三明追誘譬近領火宅捨几用車遠領法說寢大施小此文爲二初遣傍人追次遣二人誘前追領上身手有力而不用之但方便品總誡勸爲一釋文爲三大宅開勸出誡釋各爲三而放捨文略長行合勸不合誡而息化文廣偈中但頌誡不頌勸又不頌息化皆有出沒火宅長行誡勸釋各

有三今則併領即遣傍人疾走往捉領上勸門之擬宜弟子驚愕領上勸門之無機強牽將還領上誡門之擬宜弟子自念無罪至悶絕躃地領上誡門之無機從父遙見下併領勸誡之息化此探取佛意佛雖勸門擬宜無機意猶未息更作誡門擬宜事不獲已然後息化也遣傍人者初勸門擬宜也智是能遣教是所遣理義爲正教義爲傍從佛出大乘十二部擬宜衆生無機不受於其如乳故言遣傍人也又傍人者傍臣佐等也即是遣法身菩薩爲說大乘如華嚴中令四菩薩說四十地即是遣傍人也疾走往捉者大乘明義顯露正直用此赴機疾趣菩提故云車中云其疾如風若以菩薩爲傍人者菩薩自有神力又被佛加亦能令彼疾入菩提弟子驚愕即勸門無機既現無機縱昔曾發心久不憶卒聞大教乖心故驚不識故愕稱怨大喚者小乘以煩惱爲怨生死爲苦若勸煩惱即菩提即大喚者怨枉苦閑生死即涅槃即大喚稱苦痛無機不受勸門也我不相犯者我不

干求何意用大化我此領勸門二意未領息化次再喚不來執之逾急者領擬宜誡門也前明勸善猶是容與我當為說怖畏之事即是急切雖強牽將還者誡以苦言令其遠惡內既無機外逼大化即是強牽將還也自念無罪者領不受誡門也罪者慈悲也衆生罪故入生死獄菩薩亦同罪入獄二乘人無大悲名為無罪令入生死即是而被囚執也無大方便而人生死必當永失三乘慧命故言必死思此等事故言轉更惶怖也強以大教小智不解故言悶絶即起誹謗必墮三途故言躃地亦是迷悶溺冥明地從父遙見之即是第三放捨勸誡息大乘化就此爲四一思惟息化二釋息化三正息化四息化得宜初有兩意一知大志弱二知小志強父遙見者小去大遠故名爲遙是結緣子故言爲見而語使言者約教爲使者智本說教智知無機智息故教息約人爲使者語諸菩薩不須現汝尊妙之身令二乘見淨名中攝汝身香無令彼諸衆生而起惑著普賢入此娑婆促身

令小背是其義也勿强將來者既無大機恐傷其善根故言勿强也私謂不須此人者思惟息勸門擬宜勿强將來者思惟息誡門擬宜也冷水灑面者第二知有小志宜以灰斷理水除見思之熱面者猒生死名背向涅槃如面也醒悟者開小逗機得離煩悶悟四真諦也莫復與語者決定應息大乘教也所以者何下第二釋息化之意正猒苦欣空親狎下劣無慈悲心即畏難大法且任其小志抑佛本懷所以息化也審知二萬億佛所曾發道心非都無大機也且息大化佛意未已更俟後期不語他人者於昔小乘教中隨他意語方便覆護稱是聲聞不說隨自意語云是菩薩也使者語之下第三正明息化我今放汝即是知大機弱隨意所趣即是知小善強以此二緣故息大化也窮子歡喜下第四即是息化稱機不爲大教所逼是故歡喜無謗大罪得免三途故言從地有小善生故言而起又前擬宜大法迷悶不解臥無明地今逗以小可得醒悟故言從地而起於四諦中欲

求道法故言往至貧里以求衣食或於四見之中求道故言貧里將欲誘引下是密遣二人誘引此爲二一齊教近領三車救子遠領波羅奈施權次從又以他日下取意領法身地久照方便非道樹始知用小早鑒衆生致難尊特親狎垢衣故追領往前以成今解問四大弟子何因能知法身久照答推近知遠若始道樹知無大機不應兜率降神正慧託胎乃至現有煩惱納妃生子三十四心後身斷結驗知脫大小相海微妙瓔珞更著麤弊丈六垢衣其已久矣今初且釋齊教領者譬喻品文有四一用方便擬宜二知先心三歎三車四適其所願方便品亦四今領亦四從將欲誘引下是領上擬宜時二使人即求窮子既已得之領上知子先心有機也具陳上事領上歎三車希有窮子先取其價下領上適願爭出火宅也初將欲誘引者既息大化不容孤棄欲設方便故言將欲密遣二人者四弟子齊已分領不涉菩薩故言二人約法是因緣四諦約理是有作真俗約人是聲聞

緣覺初擬大乘云密遣傍人表一實諦一大乘教一菩薩人今明方便隱實爲密指偏眞爲遣約教隱滿字爲密指半字言遣約人內祕菩薩行故言密外現是聲聞故言遣形者二乘教中不修相好但說苦無常不淨即是形色憔悴也約人則諸菩薩隱其本色示以迹形非了義說無有十力無畏名無威德也汝可詣彼者即以小教擬小機也大教明理直實故言疾走往捉小教明理迂隱故云徐語此有作處者見修兩道是斷惑作處也倍與汝直者五戒十善止出三途今四諦十二因緣能出生死是爲一倍又外道六行但能伏惑今修四諦則能斷惑得至涅槃是爲二倍也窮子若許者有機是許即設教無機是不許不設教欲何所作者二乘唯欲除惑取證不論淨佛國土成就衆生所以言雇汝除糞我等二人亦共作者二乘鈍根憑教行行方能修業約理者即是智諦相資也約人即權人共實人修行也時二使人即求窮子者第二審知有機故言已得領上知先心也具

陳上事下第三陳說雇作領上歎三車也除苦集之糞取道滅之價窮子先取其價尋與除糞下第四尋即爲作領上適願爭出火宅也二乘慕果行因所以先取也其父見子愍而怪之者怪不求佛道愍其取阿羅漢所失者大所得者寡故言怪也齊此領法譬中意其文竟從又以他日下第二是取意領靈智先照久設權謀崎嶇隨逐非止樹下始見因緣已如上說此文爲四一又以他日取意領先權智久欲擬宜二見子憔悴是久知方便是其玩好三脫妙著麤領久知須歎三車四親教子作久知適願受行今初又者鄭重辭也將欲取意領法身之地久知大小之機一三施化重述佛意故標章稱又也他日者二乘自謂方便爲已非二乘法爲他即擬法身也日者時也亦智也依法身之時用智照機故言他日若從此義實智照實爲自權智照方便爲他齊教領領化身用事爲已日非化身用事爲他日若就如來自行權實之智皆名爲已如來化他權實之照皆名爲他如來

自他權實之照照實爲已照權爲他此之探領法身之時用化他之權智照於機若有若無照用權事若可若否皆是權智所照故言他日若從此義齊教領領化他之權事故二乘稱已事探領領自他之權此機非二乘事故稱爲他雖有兩意他日俱成今依二乘所領又逐他日之文以探領領法身中照機也窓牖者偏見則小表權智照彼偏機也遙者小去大懸故名爲遙見子者昔曾種大稱之爲子以大擬之故言爲見窓牖偏狹未宜大化故息六而施小也羸瘦下第二是領先知有小玩好也修因智力少爲羸修因福力少爲瘦內怖無常爲憔外遭八苦爲悴四住爲糞土無知爲塵坌也即脫瓔珞下第三是領先知須歎三車希有也脫妙服譬隱報身無量功德四十二地戒定慧陀羅尼等瓔珞寂滅忍細軟上服大小相海嚴飾之具容服若盛子則驚畏二乘不宜見此相好是故脫之更著麤弊者現丈六形是麤生忍法忍是弊也塵土坌身者現有煩惱有爲有漏也執

除糞下但治見思有漏之法不論諸地清淨智慧也左手喻實右手喻權權用便易自以此法斷結成佛又用此化人狀有所畏者示同怖生死又有寒風馬麥之報也語諸作人下第四親教子作譬也即是道品中七科法門以顯除糞之相領上諸子心各勇銳互相推排競共馳走爭出火宅也一者語作人譬譬四念處是外凡位二令勤作勿得懈息譬譬四正勤三咄男子勿復餘去譬譬四如意足四好自安意下名安慰譬譬五根五所以者何下名無五過譬譬五力此前四句是第二內凡位六即時長者字以爲子譬譬八正七雖欣此遇下名教常令除糞譬譬七覺此二句是第三聖位也今初語諸作人者即是說三藏示四念處是除糞之器斷結之境故遺教云常依念處行道能破四倒領火宅中適願勇銳即是聞慧也第二勿得懈息者即是令勤修四念處也若起懈息不能滅二惡不能生二善以二勤故能發煖火對火宅互相推排入修慧煖位也以方便故得近其子者念處未得理火溫心猶爲踈外不可附近以初得煖方便則可附近也第三咄男子者咄是驚覺亦是責數上正勤中紛動即是智法如男子是陽性如意足是定法如女人是陰性良以正勤策動不得與眞相應故咄驚責數令捨散入靜故咄男子也汝常此作勿復餘去者念處正勤動不專一不名爲常四如意中定不異緣思惟則定思惟則斷定斷專一故常不紛動故勿復餘去此猶在互相推排中即是頂法之位也當加汝價者煖法觀中不能發眞如意觀中能發無漏故言加價若有所須者漏無漏善助道正道皆從如意觀求欲須即得四禪體含支林如盆器生空麤如米法空細如麪此即正道四諦下十六諦觀無常如鹽苦如醋此即助道如米麪難食須鹽醋和之正道難顯須助道助之眞自疑難者結上正助審在如意觀中故令勿疑決定可辨如己物想故言勿難亦有老弊使人者若欲直取通以代手足如使人驅役者如意觀中亦有此過但通劣弱事同老弊雖不丁壯亦堪運役又以正道求理正道弱未能發眞欲須助道九想十想八背捨等助道使人者如意觀中亦有此法若得助助正即成共解脫人也第四好自安意者得五根安固難壞也我如汝父者忍解隣眞似像未實故言如父亦是如子勿復憂慮者令其安意破壞見思也第五我老汝少者佛居道終已具智斷故言老大汝居道始未有智斷故名爲少壯此即忍法位也無五過者得五力離五惡法也得信力故不欺精進力故不怠念力故不瞋定力故不恨慧力故不怨言餘作人者遠指外道諸見求理名餘作人近指煖等四位未免五過亦名餘作人此文無五過即五力也自今已後如所生子者下忍十六剎那時節猶長中忍雖復縮觀亦未是一剎那若上忍世間最後一剎那心隣眞過聖故名此位爲如所生子即世第一法位也第六即時長者更與作字名之爲兒者得八正入見道中競共馳走故言名之爲兒世第一法與眞不久故言即時阿含說五種佛子四

果及辟支佛名佛眞子菩薩不斷結子義未成爾時窮子雖於此遇下第七常令傭作譬譬雖爲子思惟未盡猶居學位未得無難故二十年常令除糞亦復自知不任紹大正是依教修行盡苦耳故云猶故自謂客作賤人若得初果猒小樂大大乘機發者即應授以大乘又不須進斷其餘殘結正由不捨小志大機不發以是且令依教盡漏故言由是之故二十年中常令除糞二十年者見諦一解脫一無礙思惟九無礙九解脫故言二十年又云見思二道中斷結名二十年又云五下分五上分爲二十年也又云猶於二乘法中斷思惑故名二十年又云依二使人共斷餘結故名二十年也從有二乘之機而來感佛故云自見子來已二十年若住二乘位轉大乘教名爲於二十年中執作家事也二十語同各有所以指此一句即是爭出三界火宅位也過是已後下是第四領付家業譬近領火宅等賜大車遠領法說中無上道就此爲二初領後付又各爲二共領火宅等賜車中

四意亦是方便品顯實四意初章二者一心相體信即領上免難二委以家業漸以通泰成就大志即領上索車後章二者一付家業即領等賜大車二得付欣悅即領上得車歡喜也由心相體信故得委以家業家業旣諳悉備知見則成就大志由意志通泰故得付與家業與家業故是則歡喜由有遠近若不先教使作與一日之價豈得相體委業付財內合由三藏斷結堪並聞大集受折淨名轉教般若而致付財耳當知傭作取價即是遠由體信委業即是近由又前誘引譬中有齊教領始自道樹終訖出宅又有探領始自法身終訖思盡今領亦二始探領慈悲四味調熟終領付財究竟一味遠近始終合論五味何者即遣傍人傍人所說乃譬華嚴圓頓此教最初傍人譬牛所說譬乳內合從佛出十二部經即初味也以此擬二乘人無機不受迷悶躄地於其全生如乳味也次明密遣二人說除糞法此譬息大之後鹿苑說三於小即信革凡成聖如轉乳爲酪內合從十二部

出修多羅即第二味也次明心相體信入出無難譬三藏之後說方等淨名揚大折小二乘聞大不謗折小不退良以三藏斷結取一日價故得慈其褒貶若未斷結不堪聞揚大如前不受勸門亦不堪聞折小如前不受誡門而今不謗不退者心相體信故也親旣諳小則信大不虛得涅槃價故體折不瞋雖非已事而不疑謗比心淳熟如從酪出生酥內合從修多羅出方等經第三味也次明長者自知將死不久下譬方等心相體信入出無難已後委以家業使其領教爲大菩薩說摩訶般若旣領知衆物貫統法門心明口辯彌益慕樂但悵住小非是已分脫更開許豈不樂哉於是心漸通泰成就大志如似生酥出於熟酥是從方等出摩訶般若第四味也次臨欲終時而命其子者此譬般若之後判天性定父子會三歸一付財與記說法華之教開佛知見示眞實相菩薩疑除聲聞作佛悉以如來滅度而滅度之如從熟酥出於醍醐是從摩訶般若出大涅槃即第五味也四大

弟子深得佛意探領一化五味之教始終次第其文出此也領家業文爲二一相體信二命領業就體信復二先明體信二猶居本位今初相者是互相信也謂於三藏中得涅槃價此既不虛今爲菩薩說此大乘亦復非虛此即子信父也佛知此等見思已斷聞必不謗無漏根利聞微生信此即父信子也由此見尊特身聞大乘教名此爲入復被訶折猶見丈六說小乘法名此爲出大小出入而無疑難也第二然其所止猶在本處者雖復入出無難得聞大乘而謂是菩薩之事非已智分不肯迴小向大猶居羅漢不言未來當得作佛此領大集淨名生酥之教也從世尊爾時長者有疾下第二委以家業此領大品佛命轉教般若熟酥之教也就此爲二一命知家事二受命領知二章各爲四初四者一明時節二正命知家事三誡令體我心四勅無令漏失初將死不久者有機則應爲生機盡應謝爲死今化機將畢應謝非久也語窮子言我今多有下第二命知家事金即別教理

銀即通教理大品所明眞諦不出此二而云多有者理則非多約種種門亦得言多例如空非十八約破十八法名十八空也勸學中明一切法門皆是珍寶也倉是定門即百八三昧庫是慧門十八空境也通別兩種定慧倉庫包藏一切禪定智慧無所闕少內充外溢故云盈溢其中多少者說於般若則有廣略二門菩薩行般若應知略廣相略則爲少廣則爲多自行爲取化他爲與大品中云汝當爲菩薩說故云汝悉知之我心如是下第三誡體我心者佛以般若爲心汝今傳燈當隨佛意說也又二乘人本解是析法空命當體此意者命轉教用誡令同我體法空也昔時被命謂傳燈與他今乃知佛令我識體之門故言當體此意今我與汝便爲不異者釋此有三一被加令說與佛不異二就理以諸法皆如故得不異善吉如如來如一如無二如故言便爲不異三就今時始悟父子天性本來不異而二乘人自謂被加異耳宜加用心下第四勅無令漏失也汝爲菩薩說般若

教無令漏失二者就理此即汝法後時當用是故無令漏失也即受教勅下第二受命又爲四一正受命領知二無希取善吉雖說般若自謂我無其分也三未捨劣心猶居本處者住羅漢位雖復慕大亦未定言欲作菩薩也未捨下劣心者雖復恥小亦未定言捨於小證也四復經少時父知子意下即是領上索車譬鄙棄先心欲求大道大機發也問何時名少時答一云說般若竟於異處遊觀尋思所領大乘法門生心貪樂爲失爲不失如此等尋思即是大乘機發時也此時去法華未遠故言少時又當說無量義時大乘機發何以知然無量義中明七種方便無量漸頓從一法生既聞此說思惟昔之三藏三乘悉從一法生如是三乘亦應入一如是思時漸已通泰大心即發故言成就大志也臨欲終時下第二正付家業又爲二謂一付業二歎喜初有四一付業時二命子聚衆爲證三結會父子四正付家業初付時臨欲終者是明時節化緣將訖靈山八載說法華經唱入涅

槃時也而命其子下第二聚衆即是二萬億佛所受化之徒名之爲子大機熟人十方雲集也上四衆圍繞者是也幷會親族者舊云分身如親族十地如國王九地如大臣八地如刹利七地如居士此人用分身爲親族多寶爲國王也十地爲大臣八地爲刹利三十心爲居士若爾迹門說法分身多寶並未現前何得指此耶彼解云正是身子懷疑之時於法華中未能生信是故多寶分身一時來證若疑除信解受記已竟復用多寶何所證耶故知法說之時多寶已出但出經者言不疊安爲作次第豈因門後耳今謂此是人情無以取據說迹門近事未用古證若說本門遠事必須先證昔今不用彼解依薩云經云云今明十方法身菩薩影響者爲親族影響之衆多是釋迦昔日同業並共如來於二萬億佛所共開化之於其悉是伯叔之行故用此爲親族國王者一切漸頓諸經無不稱所詮之處爲經王當機益物興廢有時部部不同名之爲國皆言第一即是王又此經會通諸教豈非聚集國王故無量義中先已收集彼云初說四諦十二緣生次說方等十二部經次說摩訶般若華嚴海空此則普集諸經融通漸頓會入此典故名會國王也彌勒等諸大菩薩皆是等覺爲大臣初地至九地爲刹利法王種性中生三十心爲居士此等皆從釋迦受化諸君當知下第三結會父子實從我受學實是我子從我起解是我所生我實曾於二萬億佛所嘗教大法故我實是父於某城中者此經西國文多度此甚少或可說昔名字國土如大通智勝因緣今簡略名字直言某甲是諸衆生背此大乘起無明闇遁入生死故言捨吾逃走備經六趣故云五十餘年昔在本城懷憂推覓自昔法身地中常以二智觀覓可化之機也始於今日感應道交故云忽於是間會遇見之今我所有下第四正付家業一切大乘萬行萬德故云一切所有也先所出內是子所知者追指昔日大品領教所委有廣略般若共不共法是汝所知即是汝有故法華但明佛之知見不更廣說一切行相也窮子聞父此言下第二即是得付歡喜領上各乘大車得未曾有自顧無心希望佛道而今忽聞得記作佛故云不求自得也三藏中本心不求方等中恥小望絕故不求般若中雖領非已分故不求如此不求而今自得也世尊大富長者下第二合譬先宅合之或前或後釋之甚略今但依文點意不復子派合譬略者貴在得意不俟費辭大富長者合父子相失譬譬文有四但合父子總得餘意如來合父似則合子似有二義一取大機爲子昔未逃逝既非真位猶居外凡故云似也取小機爲子者小機似像大乘根性耳子既逃父貶之言似云云問初釋品云已得入真此那言似答此合子逃父時是故言似品初明子開悟時汝問非也從如來常說我等爲子下合父子相見譬但合長者見子便識從我等以三苦故下合追誘譬上有傍追二誘今合亦二上初遣傍追次再追次放捨今合兩門之無機何爲見捉自念無罪合無大機也樂著小法者合有小志不合放

拾今日世尊令我等下合二誘譬上有齊教摒領今合二意從蠲除下合齊教具陳上事從我等於中勤加精進下今上尋與除糞得至涅槃下合上先取其價也從然世尊先知我等下合上摒領上譬有四今合三不合正教作指上勤加除糞即兼之不更合也上言遙見今言先知上言羸瘦憔悴今言心著弊欲上言即脫瓔珞更著麤弊今言便見棄捨不爲分別寶藏之分從以方便力說如來智慧下合付家業譬上有由有付今合亦二由爲兩一相信二委業今合亦二一相信有二先合體信以方便力說如來智慧者舊云如來智慧之因持作二乘之果今明帶三乘方便說大乘實相故言以方便力於我等前說大乘法亦是合出入無難以方便力出辯二乘以佛智力入明實相若不體信豈於我前明佛慧耶從我等從佛得涅槃一日之價下合猶在本處也從我等又因如來智慧下合領家業上有命有受今但合受受有四一受命二無希取三不捨下劣四漸通泰今但合二初合受命領業而自於此下合無希取兼得諸也無志願者明佛加威力令如佛心而說也故我不志願所以者何下釋無希取意以方便力隨小乘心說言無分由此不知真是佛子所以不取佛以方便力隨我等說者佛帶方便力以實相法共二乘說我等不識不共之意故非佛子今我等方知下合付家業上有二有付有喜今合亦二上付業有四今則總合付與付有二一明佛本於大無悋二釋無悋正由樂小不早付大耳此經中下畢今證昔今理唯一故知昔三非實但爲末堪故於大前毀呰小心欲令捨偏取眞定知非悋然佛實以大乘而教化也我等說本無心下合歡喜亦是於三不求之意也八十六行半偈初七十三行半頌上次十三行歎佛恩深初又二初二行頌法說後七十一行半頌譬說法說中不頌不求但頌自得頌譬說又二初四十一偈頌開譬次三十偈半頌合譬上開有四父子相失相見委業付財今皆頌初十三行頌父子相失上相失譬有四一子背父二父求子三子漸還四父念子今頌亦四但不次第初一行半頌第一子背父去次第二七行頌第二父求子不得次第三二行超頌第四憂念轉深次第四二行半追頌第三漸還近父上四文各二今初譬如下一行半但頌子背父而去不頌向國而還也火宅中明長者所王國邑聚落語寬此中明窮子輪迴三界名諸國六道名五十餘年也其父憂念下第二七行是頌父求子不得上亦有二今頌亦二初半行頌覓子不得求之既疲下六偈半頌不以失一子廢家業事四方推求者不同於上上四方是約四諦推理今四方是觀四生中覓可度之機也造立舍宅者有餘國中有餘涅槃也起慈悲舍依性空宅也往來者衆者諸土菩薩來往聽法也而年朽邁下第三二行超頌第四憂念轉深上文有二此但頌先失子之苦無所委付是故憂耳爾時窮子求索衣食下第四二行半追頌上第三漸還向父上文有二今頌亦二初二行頌近父之由由求衣食也漸次經歷下

半行頌正近父城也初近父由中從邑至邑者根塵相涉如邑十八界如國修有漏善如有所得修二乘善如無所得不得大乘法食爲飢餓無大力用爲羸無大功德爲瘦有無善上起見思如瘡癬從傭賃下七行半偈頌第二父子相見上文有二今頌亦二初六行半頌子見父次一行頌父見子上子見父文有四今頌三初半行頌見父之由由傭賃遂至父舍也次爾時長者下第二二行半頌第三見父之相也上明見父之處處是門側今言長者於其門內者兼得處也施大寶帳等正見父相處踞師子座也法身是師是王報應是長者注記券疏即是授記明修行也私謂以廣顯略爲注授決爲記四弘誓爲券修行爲疏窮子見父下三行半頌第四生畏避之心長者是時下一行頌第二父見子上文有四一見處二見即識三見歡喜四者適願今但頌二上半頌見子之處遙見下第二半行頌見子即識也即勅使者追捉將來下第三十行半頌上追誘譬今初三行頌傍追上

傍人追文有三一喚子不來二再喚不來三放捨今初三句頌初喚無機不來次迷悶下第二一句頌再喚不來次是人下第三二行頌無機即是上釋放捨意也即以方便下第二七行半頌密遣二人誘引上文有二今頌亦二初三行頌雇作譬次四行半頌教作譬上雇作文有四一設方便二求之即得三陳雇作四取價除糞今但頌二初二行頌第一設方便窮子聞之下一行頌第四取價除糞也今初設方便眇目是偏空矬者豎短不窮實相之源陋者橫狹無摩訶衍衆善莊嚴也非四無畏名無威異常樂我淨名無德次窮子聞之下第二取價淨六根房五陰舍也長者於牖下第二四行半頌上教作上文有四今頌亦四初半行頌牖中念子愚劣下第二半行頌羸瘦於是長者著下第三一行頌脫妙著麤方便附近下第四二行半頌正教作上有七科法門語者即合四念處也令勤作者即四正勤也既益汝價下一行頌四如意足也油塗足能履深水如神通又油能除風

定是無亂也飲食充足即上求麪也薦席厚暖即是觀練熏修定能除散動也如是苦言汝當勤作半行總頌上第四安慰第五無五過根力既成乃堪苦言又以輭語半行總頌第六作字第七今常作並是子位也長者有智下第四十行頌上第四領付家業上文有二今頌亦二今初三行半頌付業之由次六行半頌正付業初由中有二今頌亦二初長者有智下半行總頌心相體信即入出也經二十年下第二三行頌委領家業上委業有命有受今但頌受命上受命有四今但頌三初一行半頌受命次猶處門下第二一行頌猶居本位未捨劣心次父知子心下第三半行頌通泰大志大乘機動也初二十年者不得同上上除見思名二十此明執作家事或言轉大乘教諸菩薩斷大乘別惑見思名二十年或言說般若時長凡二十年或言住二乘位轉大乘教爲二十年仁王般若云二十八年說摩訶般若從欲與財物下第二六行半頌第二正付家業上文有二今頌亦二

初四行半頌正付業次二行頌得付歡喜上
正付業有四今但頌三無時節初欲與下一
行頌上第二集親族於此大衆下第二有二
行半頌上第三定父子天性凡我所有下第
三一行頌上第四正付與也子念昔貧下第
二二行頌得付歡喜也佛亦如是下三十偈
半頌合譬佛亦如是合第一父子相失也知
我樂小一句合父子相見譬也未曾說言二
句頌合第三追喚譬上合有二一合再喚不
來二合放捨今總頌其意耳而說我等下一
行頌上合寄遣二人誘引譬上合齊教探教
二章今此一行但總頌其意耳佛勅我等下
二十八行半頌合第四領家業上合有二相
信委業今初十八行半但頌合委業次十行
頌合正付上受命中唯有二一受命二無希
取今初一行長頌命領知上領所無也最上
道即是空般若更無過其上也次下十七行
半正領受命及無希取等無不捨及通泰我
承佛教有五行頌正受命佛子聞法得記者
明轉教益他也爾時謂轉教教化菩薩不言

為我如彼窮子下十二行半頌第二無希取
此文廣上也於中又二初一行牒前譬帖合
次我等雖說下第二十一行半正合無希取
又為三初一行正頌無希取次我等內滅下
九行半具智斷故無希取又為三謂標釋結
初為二初一行標斷德具故無希取次我等
若聞下第二一行標智德具故無希取所以
者何下六行雙釋智斷二章次我等雖為下
第三一行半結釋自無希取次導師見下第
三一行明佛見捨我合無希取也如富長者
下十行頌正付業上合有二一正付業二得
付歡喜今頌亦二初三行頌正付次七行頌
得歡喜初三行中上總合正付業今亦總頌
但初一行半牒譬帖合次一行半正頌合也
我等今日下七行頌第二得付歡喜也得道
者得實相道也得果者分得大乘習果也此
二句明開佛知也於無漏法得清淨眼者此
二句明開佛見見實相理也昔日見無漏不
落凡夫今日見無漏不落二乘也昔日慧眼
見空今淨眼見中持戒報者昔持戒梵行共

顯無漏灰身滅智無人受此果報者今日梵
行能得無漏即了因取果義持戒即緣因義
清淨眼所見理即正因義我等真是聲聞者
即大乘真位也十信以一音徧滿三千界似
道非真入十住即是真也真阿羅漢有三義
此中但舉應供一義也若不生變易殺通別
惑是不生殺賊義堪為十法界福田即應供
義應供殺賊互相顯也下十三行歎佛恩深
難報如文私謂世尊大恩者一佛始建慈悲
拔六道苦與四聖樂普十法界入四弘中此
如來室恩二如來行菩薩道示教利喜曾教
我大乘雖復中忘智願不失蓋如來室清涼
溫煖大慈與樂恩三衆生遭苦視父而已佛
伺其宜如犢逐母備行六度以利衆生蓋如
來室遮寒鄣熱大悲拔苦恩四佛成道已應
受無為寂滅之樂而隱其神德用貧所樂法
五戒十善冷水灑面令得醒悟蓋是佛衣遮
貪欲熱恩五示老比丘像方便附近與一日
價蓋是佛衣除見寒愛熱恩六過是已後心
相體信彈訶貶斥令恥小慕大蓋佛衣遮醜

陋恩七命領家業金銀庫藏皆悉令知蓋是佛衣與我莊嚴恩八會親族定父子付以家業無上寶聚不求自得蓋如來座恩九十旣坐座已身意泰然快得安隱以佛道聲令一切聞一切天人普於其中應受供養蓋如來座令我具足自行化他恩世尊大恩兩肩荷負所不能報此之謂也

妙法蓮華經文句卷第六下

妙法蓮華經文句卷第七上 寧三

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋藥草喻品

此中具山川雲雨獨以藥草標名者土地是能生雲雨是能潤草木是所生所潤所生所潤通皆有用而藥草用強有漏諸善悉能除惡無漏爲最無漏衆中四大弟子以譬領佛譬深會聖心佛讚善哉甚爲希有述其得解以喻其人故稱藥草喻品夫藥草叢育日久一蒙雲雨扶疏暐曄芽莖豐蔚於外力用充潤於內譬諸無漏住最後身有餘涅槃更不願求無上佛道今得聞經自乘佛乘兼以運人文云我等今日真是聲聞以佛道聲令一切聞內外自他具勝力用故稱藥草喻品夫藥草者能除四大風冷補養五臟還年駐色今蒙雲雨忽成藥王餌之徧治衆病變體成仙譬諸無漏聞經破無明惑開佛知見文云我等今日真是佛子無上寶聚不求自得佛子所應得者皆已得之面於佛前得受記莂嘉著而稱微故言藥草喻品前一番是師弟領述世界悉檀意也次一番生善爲人意也次一番是對治第一義兩悉檀意也是名因緣釋品餘約教本迹觀心準例可知不復記云云此品是譬說中第三述成段舊云述其十三偈歎佛恩深又述其教作人譬文言曲巧師云不應偏爾經稱善說如來真實功德備述其領權領實明文在此十三偈止是二乘齊教荷恩教作人譬言是佛權功德耳今言都述其周徧領解始天性結緣中間追誘終於付財自微自著無量無邊諸恩德也其文爲二一略述成二廣述成略述又二一雙述善哉二領所不及雙述者一善哉述其兩處領實一善哉述其兩處領權善說如來真實功德者真實是述實功德是述權又華嚴之擬宜領實也三藏之誘引領權也方等之體信般若之領教俱領權實也法華之付財專論實也辭致曲巧故言善說皆是佛法故言真實誠如所言者印定之旨也又從如來復有下述其領所不及云何不及謂退進橫竪亦

橫亦豎非橫非豎皆不及也所以者何大雲普覆徧荷清涼大雨俱霔無不蒙澤咸令世間皆得知見未曾有法那忽齊教止領二乘得益不道人天小草是爲退所不及菩薩名上草亦名小樹大樹敷榮鬱茂自他饒益而復不領是爲進所不及又十法界同成佛法界那忽止領二乘餘八法界都不涉言是爲橫所不及又七方便從淺至深皆入真實餘五方便都不在言是爲豎所不及又三世利益未曾暫廢是爲亦橫亦豎所不及夫山川谿谷云云總言一地一地能生未審揀擇攘彼受此草木種子皆依於地更無餘依一雲靉靆無處不洽一雨一味不隔枯榮普潤既同普得增長如來平等不可思議實不先頓後漸初三末一如龍興慶雲普雨於一切身心不降雨除熱得清涼是爲五乘七方便十方三世平等廣大甚深博遠不可思議無有差別是爲非橫非豎領所不及不及之旨非都頓奪特以初心望後心未窮極地故云不盡耳又初悟初阿亦具後荼功德但齊教之領

未暇進領橫豎周徧耳又權行大士宜應如此也廣述成又二長行偈頌長行又二初述成開三顯一次從汝等迦葉下結歎初有法譬合法中又二初先舉法王者不虛勸信也次於一切法下正述開三顯一夫人王外無所畏內不二言法王亦爾衆惡已盡發言誠諦舊云述中根不虛獎下根信受今言佛法雖多不出權實權實之外更無別法而言無量者此意難信故舉法王勸信又爲下大雲譬作本從於一切法下約教明開權顯實從如來觀知下約智明開權顯實由二教顯二智由二智說二教智教相成也一切法者謂七方便橫也對一實爲豎也若言不爾何故二萬億佛所初發大心中間取小又流轉五趣又十法界一人尚具況七方便耶此法雖多方便波羅蜜照之罄無不盡以隨其類音說之無不逗會爲人天說戒善爲二乘說諦緣爲三藏說事度爲通教說無生爲別教說次第開如來藏是名述其領開三也從其所說之下約教述其顯實也地者實相也究竟

非二故名一其性廣博故名爲切寂而常照故名爲智無住之本立一切法故名爲地此圓教實說也凡有所說皆令衆生到此智地顯實之文灼然如日云何闇竊作餘解耶例大品廣歷諸法皆摩訶衍衍即大乘乘即實相實相即一切智地上文云唯此一事實指此地也餘二則非真指七方便也此約漸頓二教述其開權顯實也從如來觀知一切諸法下約智述開權顯實觀一切歸趣是能照權也究竟明了者能照實也二智所照偏圓兩境通達無礙故能說權實二教此舉智釋教也知所歸趣是識藥深心所行是知病病藥俱是權法權法各有歸趣戒善等近趣人天若作緣義低頭舉手遠趣佛果念處道品等近趣涅槃若作福德莊嚴汝等所行是菩薩道遠趣實所乃至六度通別等法近遠歸趣途轍不同可解又戒善是人天藥諦緣度是三乘人藥乃至通別等亦可解深心所行有二種深心著於依正又深心著所執之法著依正者起深重十惡鄣人天乘著所執法

起四倒三道六蔽四住五住等鄣諸聖衆皆知深心病相不同權智照之通達無礙又於諸法究盡明了者實智所照也一切權法無不入實故言究竟實智所知故言了佛眼所見故言明若此智照此藥此病不照彼藥彼病彼智照彼不能照此種別不同者權智照也一智徧照一切藥一切病實智照也能示衆生如此圓境智故言一切智慧也又一切法者謂十法界也十法各各相欲不同各獲果報歸趣亦異知諸法盡者名知病知一切深心所著名知藥藥有深淺大品云如實智知貪欲心瞋癡心以如實智知名知深心如理通達無有鄣礙若戒善諦緣度等一切法藥悉用如實智知者名通達無礙又權智文中通達無礙者約權論實實智文中又於諸法諸法者約實論權二文互現者此明實是權實權是實權當知究竟非權非實非差別非不差別以智方便權有差別悉到智地則無差別如地無差別草木若干若干無若干無若干又如約心論法約法論心心有諸數法無諸數心不離法法不離心無數而數數而無數耳權實亦爾云云從譬如下第二譬說文爲二初譬說後復宗稱歎譬有開合開爲二一差別譬譬上述權教權智二無差別譬譬上述實教實智也三草二木纖洪不等故言差別一地一雨普載普潤故無差別若觀其末派謂各各不同若究其根榮莫非地雨內合方便智照七五各異實智往照終歸一實一實七五七五一實差別無差別無差別差別云云差別譬有六一土地二卉木三密雲四注雨五受潤六增長初土地譬舊總舉三千土地別出山川谿谷爲五乘習因谷受水多譬菩薩谿譬支佛川譬聲聞山高受潤少譬人天乘今謂習因應譬種子受潤增長而土地山川雖有受潤關於種子增長二義又下文合譬云普徧世界天人脩羅頌偈云於諸天人一切衆中皆不以土地等譬習因今所不用今以大千世界譬衆生世間山川谿谷土地譬五陰世間世界無別法爲山川谿谷土地所成衆生無別法爲五陰所成土地既通譬識陰山川谿谷譬四陰能依草木雖依土地等土地等非即草木草木質幹但名草木草木種子更無別名但取能生之功名種子所生質幹名草木皆植根於地地則本也內合習因習果雖依五陰五陰非即因果要依於陰得有習因增長成辦名習果果因依陰而起則山川土地譬成草木種子受潤增長譬悉成也又更顯別譬者山雖高峻亦有洿隆等五相乃至土地雖平亦有丘池等五相即譬五乘五陰山高譬菩薩五陰川譬支佛溪譬聲聞土地譬天谷下譬人一一五陰皆有習因習果所依猶如山川谿谷土地皆爲種子質幹等所依也又用三千大千世界譬正因之理通爲一切所依也山川谿谷土地譬衆生陰界入果報色心也草木叢林譬衆生習因此三法不相離習依陰入陰入不出法性如草木依山川山川依世界云云六文宛然云何作義又次第如此云何間糅經文抄著前後耶所生卉木下第二所生卉木譬卉是草之都名木是樹之總稱衆草

成叢衆樹成林治病力用勝者稱爲藥如善法中皆能治惡而無漏善治惑義勝下卉木中樹林枝幹覆蔭廣器用大故喻二菩薩種類若千者五乘七善因果種子故言若干即是種類各有稱謂即是名也各有體相即是色也密雲下第三密雲譬雲有形色覆蔭下文有雷聲遠震覆蔭譬佛慈悲形色譬佛應世雷聲譬佛言教密雲即三密也慈悲即意密形色即身密雷聲即口密彌布若徧也既密又徧故言彌布也以慈悲熏應身說法徧十法界故言彌布也經律異相云雲有五色青者風多赤火多黃白地多黑水多有四電師東身味南百主西阿竭羅北阿祝藍四電鬪諍是故有雷又水火風地鬪故有雷五事無雨一風起吹二火起焦三阿脩羅手接入海四雨師淫亂五國王不理治雨師瞋故不雨云云一時等注下第四注雨譬譬用口密八音四辯宣注法雨利潤衆生其澤普洽下第五霑潤譬法實普雨七種衆生心地所有習因種子即生聞慧名爲霑洽枝葉根莖者信

爲根戒爲莖定爲枝慧爲葉次第相資故譬此四也小根莖等即人天信戒中根莖等即二乘信戒大根莖等即菩薩信戒諸樹大小下第六增長譬更復略牒明其草木隨分受潤習報兩因善法既蒙法雨習報兩果各得增長稱其種性者明施權稱機小者不過分大者不減少即是七種習報兩因也華果敷實者習報二果也又云增長即三義稱其種性即是增長之由由設教稱機也各得增長正明增長華果敷榮即增長之相也雖一地所生下大段第二一地一雨無差別譬顯於一實也此有三一一地所生道前心地所生終因道後智地二一雲所雨一音所宣一乘法門開發道中五種善根終是一音平等之教三三草二木稟益不自覺知五種善根蒙佛法雨隨分增長而不自知五種之因皆依一佛性亦不自知五乘之教皆是大乘亦不自知同歸佛慧唯有如來能知也迦葉當知如來下合譬也合差別譬爲二先正合次提譬帖合差別譬有六今合不次第開譬明機

前論衆生合譬明應前合如來如來是化主也此中第一正合上第三密雲亦兼合第一世界此中第二合上第四注雨譬此中第三合上第一世界山川谿谷譬此中第四合上第二草木此中第五合上第五霑潤此中第六合上第六增長譬也合譬次第者明如來應世則有八音說法說法即有受化衆生衆生聞法各霑道潤得潤是同不無差別增長云云第一合密雲先舉佛身密合雲有形後舉佛口密合雲有聲如來亦復如是出現於世即是正合應身出世也如大雲起即舉譬帖合明如來大慈現身覆育一切也以大音聲者即是舉佛口密合雲有聲也天人阿脩羅者別舉三善道稟口密之益也即是三乘根性三十子別稟聲益也如彼大雲即是舉譬帖合雲有聲也徧覆大千者通舉一切皆是佛子俱蒙口密益也或時但合五譬將普徧世界下兼合世界土地也世界即是國土世間天人脩羅即是假名五陰世間假名合上世界五陰合上山川溪谷也於大衆中而唱

下即是第二合上第四注雨譬先標章門次
勸聽受章門有六一十號謂如來應供等二
四弘謂未度令度等三三達謂今世後世等
四一心三智謂知者具足五五眼謂見者六
三業共智慧行知道謂意不護開道謂身不
護說道謂口不護亦得爲導師謂知道者等
也汝等天人下勸物聽受佛八音詮吐六種
法門從多爲論勸三善道宜應往聽法也爾
時無數億種乃至而聽法此中第三合上第
一山川譬攬果報而有衆生如依山川得有
世界等百千萬億者即是十法界衆生也今
正語七方便衆生差別配如上說或從汝等
天人者皆合山川譬也如來于時乃至精進
懈怠即是第四合上第二卉木譬舊云此文
長出不合上今明上譬中有卉木差別大小
第三　十
不同此中明根有利鈍行有進怠正是習因
深淺與卉木義同豈非合譬而言長出于時
者若論漸初即是鹿苑初說三乘時若論中
間處處得論于時利鈍若總判三途因惡果
苦不能受道名爲鈍七種方便聞教得益名

爲利別判人天但受果報不肯受道名爲鈍
三乘根性斷惑出界名爲利又聲聞觀生滅
名爲鈍菩薩觀不生滅名爲利通別圓云云三
途放逸名怠人天持五戒十善爲精人天不
猒苦爲怠二乘怖畏無常爲精二乘貪證不
求作佛爲怠菩薩志求佛道爲進云云從隨其
所堪至快得善利即第五合上第五受潤譬
隨其所堪即是稱會機宜無增減之失歡喜
得善利即是各蒙法潤受益也是諸衆生聞
是法已第六合上第六增長譬現世安隱後
生善處者即是報因感報果合華數增長亦
得聞法乃至入道者即是習因牽習果合上
果實增長聞是法已合上增長之由現世安
隱正合增長後生善處者是合增長之相也
第三　十一
佛如大雲普覆一切三途亦得霑潤增長如
說般若方等明地獄得益也又諸經中亦說
龍鳥鬼神等聞法得道若火滅湯冷即是現
世安隱或生人上人中即是後生善處於天
人中修道即是以道受樂若人天聞法持戒
福德扶身鬼龍不犯即是現世安隱或天還

生天人還生人或天人互生即是後生善處
生能悟解即是以道受樂二乘聞法得有餘
涅槃是現世安隱如下文云是人於所得功
德生滅度想我於餘國作佛更有異名此人
於彼國得聞是經指方便有餘之土是善處
於彼聞經是得道受樂若生身菩薩聞盧舍
那佛說法得無生忍即現世安隱後生淨滿
世界爲法身眷屬即是善處以道受樂離諸
鄣礙者即是現世安隱任力所堪漸得入道
即後世以道受樂五乘者五戒乘出三途苦
十善乘出人道八苦聲聞乘出三界無常苦
緣覺乘出從他聞法苦菩薩乘出內無利智
外無相好苦是爲五乘問但應以人天爲世
間乘餘是出世間乘又佛爲實乘餘是權乘
又佛爲果乘餘是因乘又應爲三乘人天爲
下二乘爲中佛爲上又人天名不斷煩惱乘
二乘名斷煩惱乘佛名非斷非不斷乘又人
天名不斷佛名斷二乘名亦斷亦不斷又凡
夫賢聖非凡非聖有空非有非空等乘云云大
論明五善根勝鬘辨四藏與三草二木云何

人天爲二善二乘爲一佛菩薩爲五開大合小五乘開小合大四藏合凡開聖五乘則凡聖俱開隨緣不同耳如彼大雲下第二提譬帖合六意者大雲帖合第一形聲雨益雨於一切帖合第二六章法門卉木叢林帖合第四受化衆生利鈍急進習因深淺如其種性具足蒙潤帖合第五受潤得法利各得生長帖合第六現世安隱增長也如來說法一相下第二合無差別譬亦開三今合亦三但不次第一相一味下雙合一地一雨所謂下雙釋一地一雨其有衆生下合上而諸草木各有差別所以者何下釋於差別如來能知差別無差別一相者衆生之心同一真如相是一地也一味者一乘之法同詮一理是一雨也昔於一實相方便開爲七相於一乘法分別說有七教佛知究竟終歸一相一味也所謂下雙釋一相一味衆生心性即是性德解脫遠離寂滅三種之相如來一音說此三法即是三味此三相則以爲境界緣生中道之行終則得爲一切智果故言究竟至於一切種智也合草木差別譬如後解不重記有時作三意合一無差別意合上一地一雨二差別意合上草木差別三如來能知釋成兩意無差別者謂一相一味一相合上一地也解脫相者無生死相離相者無涅槃相滅相者無相亦無相唯有實相故名一相一相即無住本立一切法無住無相即無差別也立一切法即有差別差別如卉木無差別如一地地雖無差別而能生桃梅卉木差別等異桃李亦不雖差而同是一堅相若知地具桃李即識實中有權解無差別即是差別若知桃李堅相即識權中有實解差別即是無差別以是義故以一相合上一地譬也一味即是實教純一無雜例一相可解解脫者無分段變易二邊業縛故名解脫相離相者得中道智慧此慧能遠離二邊無所著故名離相滅相者二邊因滅得有餘涅槃二邊果滅得無餘涅槃故名滅相句句例作差無差別義準一相可解究竟至於一切種智者若得二邊滅相即是通別二惑盡入佛知見以一切種智心中行般若初發畢竟二不別故言究竟此即佛之智慧故言一切種智也從其有衆生聞如來法不自覺知者即是明差別義從此下明差別者衆生是山川假實之差別亦是種子之差別如來即是雲聞法即是雨讀誦修行即是潤功德即增長如此等差別皆不能知也就文爲五一衆生不知二如來能知三舉譬帖合衆生不知四牒前結釋知來能知五釋疑其有衆生者舉不知之人法謂聞一音之法持說者是正明不知持說不同修行各異人天作戒善之解三乘作諦緣度解解既不同即是差別所得功德不自覺知者明五人雖各稟教不知佛是一味無差別教亦不知七種方便各各作解而各執己解爲實此則不知於權亦不識實即是差別不自覺知也第二如來能知略減數舉十境合爲四意一約四法知二約三法知三約二法知四約一法能知約四法者謂種相體性種者三道是三德種淨名云一切煩惱之儔爲如來種此明由煩惱道即有般若也又云五

無間皆生解脫相此句不善即有善法解脫
也一切衆生即涅槃相不可復滅此即生死
爲法身也此就相對論種若就類論種一切
低頭舉手悉是解脫種一切世智三乘解心
即般若種夭有心者皆當作佛即法身種諸
種差別如來能知一切種秖是一種即是無
差別如來亦能知差別即無差別無差別即
差別如來亦能知相體性約十法界十如中
釋若論差別即十法界相若論無差別即一
佛界相差別無差別如來能知差即無差無
差即差如來亦能知體性例然可解從念何
事下約三法明如來能知三法者即是三慧
仍有三重一三慧境二三慧體三三慧因緣
念何事是明三慧用念取於所念之事即是
三慧境從云何念者念是記録所聞之法正
是念慧之體也從以何法念下即是三慧取
境聞法是其因緣又三慧境境智因緣合故
得有三慧法復名因緣也如此三乘三慧昔
謂境體因緣有異即是差別若入圓妙三慧
即無差別此有差別無差別如來能知又差

即無差無差即差如來亦能知從以何法下
約二法明如來能知以何法即是因得何法
即是果五乘之因各得其果即是差別衆生
如佛如一如無二知唯是一因一果即無差
別差別無差別如來亦能知差即無差無差
即差如來亦能知從衆生住於種種之地是
約一法如來能知七方便住於七位故言種
種之地此即差別如來用如實佛眼見之如
衆流入海失於本味則無差別隨他意語以
智方便而演說之則如來能知差別其所說
法皆悉到於一切智地則如來能知無差別
云從如彼卉木下第三舉譬帖合衆生不知
也從如來知是下第四牒前總結能知也一
相一味等如前釋一相一味解脫離滅等爲
緣分別即是一中無量究竟涅槃終歸於空
即是無量中一此是牒前重釋無差別也何
者一相一味解脫離滅若是二乘法體猶是
差別言宣今作大乘究竟涅槃終歸於空即
通無差別究竟涅槃結前諸句皆非二乘有
餘無餘乃是究竟涅槃也常寂滅相者結諸

句非是小乘寂滅乃是常住寂滅上文云諸
法從本來常自寂滅相即此義也終歸於空
者非是灰斷之空乃是中道第一義空鄭重
抵掌簡異權舊云終歸於空者雖復神通
延壽無量示現復倍上數壽盡終歸灰斷故
言終歸空此苦沸苦經那可言光宅云終歸
入有餘捨無常身智也有人難此解若爾與
二乘何異經文舉兩究竟初究竟至於一切
種智此舉智果對二乘智非究竟二舉究竟
涅槃常寂滅相終歸於空此舉斷對二乘斷
非究竟究竟之文知非小乘空也龍印云大
涅槃空無法相無煩惱故名空終歸常住第
一義空忠師云終歸第一義空智慧有人云
佛果無累故言空注者云空有洞遣乃名空
古諸師皆不作小解光宅何意獨然佛知是
已觀衆生下第五斷物疑佛昔旣知始末皆
一何不鹿苑即爲說實釋云觀衆生心欲隨
三悉檀而將護之恐其誹謗故不即說也汝
等迦葉下第二復宗稱述欲釋疑疑者聞佛
無量功德謂四弟子齋教領解何必是實故

佛稱述雖寺及佛地齊教不虛也亦是引發下根令同得悟文爲二初述二釋先歎希有者凡夫有反復聞能得益菩薩是已事解不多奇無爲正位能捨證入實甚爲希有能知隨宜說法述能領開三次言能信受即述其領顯一所以者何釋述意明佛於一道說三深玄難解而汝能信也私謂前文云如來復有無量功德汝等說不能盡後文云汝等甚爲希有者佛恩普被猶如雲雨靡不覆潤佛恩普載猶如大地靡不生成豈有爲一機一方而已故言汝等說不能盡佛恩雖普衆生日用不自覺知如三草二木植根乎地稟潤乎雨而不能知汝等能知始終十恩甚爲希有未度令度等述其知佛四弘誓恩甚爲希有衆生現世安隱後生善處以道受樂述其知大慈與樂恩甚爲希有旣聞法已離諸鄣礙任力所能漸得入道述其知大悲拔苦恩甚爲希有輪王釋梵是小藥草述其知勸善除熱惱恩甚爲希有知無漏法能得涅槃及緣覺證是中藥草述其知除諸熱見愛恩甚

爲希有上草小樹是爲恥小慕大述其知遮醜之恩甚爲希有大樹是述其莊嚴之恩甚爲希有最實事一地一雨述其知付財坐座身心財法自在安樂之恩甚爲希有佛述其差別歎者歎十恩文盡若述其無差別歎者即是一大恩也偈有五十四行半頌上開顯開顯爲法譬今皆頌初四行頌法說次五十行半頌譬說法說復二先舉法王二則開顯今初半偈頌法王不虛下三行半頌開顯上文二教二智今亦具頌初一行半頌二教後二行頌二智初隨衆生下半行頌權教次如來尊重下第二一行頌實教次有智若聞下一行頌釋權智後是故迦葉下一行頌釋實智隨種種緣說種種教悉爲令得大乘正見自此之前皆名邪見也此頌是如來四悉檀意破有法王即對治意隨衆生欲即世界意智聞信解疑悔永失是爲人意令得正見第一義意三悉檀即頌上以智方便而爲演說令得正見頌上到一切智地云云迦葉當知譬如下五十行半頌上譬說初十行半頌開譬

次四十行頌合譬上開二譬今初九偈半頌差別譬次一行頌無差別譬上差別有六今亦頌六而不如長行開譬如合次第也初三行頌第三雲譬其雨普等下第二一行頌第四注雨譬次山川險谷下第三一句頌第一土地山川譬次幽邃下第四二句頌第二卉木譬次大小諸樹下第五兩行三句頌第五受潤譬一切諸樹下第六二行頌第六增長譬雲譬應身應身隨智慧行故言慧雲能具十二部法故言含潤也若應身不說法如須扇多多寶著此雲不含潤也身放大光如電耀口震四辯如雷聲也九十五種邪光不現故言掩蔽除九十八種惱熱如地上清涼也如可承攬者應身降世似同三有有心往取實不可得也八音四辯宣注法雨四方俱下一時俱聞亦云四等也凡有心者皆蒙利潤故言率土充洽也此則成上又成下山川譬也山川險谷一句頌第一土地即是七方便衆生五陰今蒙法雨身口柔軟如土地得澤也幽邃所生者是頌上第二衆生習因差別

譬衆生久遠所植習因隱在陰界入內故言幽邃今蒙法雨悉得開發故言所生百穀語通取五穀譬五乘能生百善也甘蔗蒲萄譬定慧乾地普洽譬未信者令信也餘譬如文如其體相性分大小下一行頌第二無差別譬上文有三此中略不頌一地而所生兼之初二句頌所生所潤次一句頌能潤則是頌無差別也而各滋茂頌差別不自知也佛亦如是出下四十行頌第二合譬初三十五偈頌合差別次如是迦葉下五行頌合無差別上合差別譬前正合後譬帖今頌亦先合次便舉譬帖初一行頌合雲譬上兩句以身合雲下兩句舉譬帖合次既出下第二有八行半頌第二合雨譬上先標章門次勸聽受既出下三行略頌十號次一行半頌四弘六章門中但頌二章也充潤一切下一行半是頌四弘誓諸天人下第二四行頌勸聽受我觀一切下第三四行頌第三合上山川譬山川譬七種五陰衆生如雨注不擇谿谷佛平等說故無彼此有機爲此無機爲彼植善爲愛

憎逆爲憎作事爲自魔事爲他應初爲來應後爲去入實爲坐出權爲立佛觀衆生爲若此即是等雨山川之意頌上無數億種衆生來至佛所而聽法也貴賤上下下第四二行頌上第四如來于時觀是衆生合第二所生草木叢林貴賤乃至利鈍約七方便傳傳作之也一切衆生聞我法者下第五十一行頌上種種無量皆令歡喜合受潤譬文爲三初一行總明受潤次或處人天下第二七行別明受潤次三行結所潤能潤有人解人天爲小草二乘爲中草外凡爲大草內凡爲小樹初地至七地爲大樹有人以內凡爲大草初地至七地爲小樹八地爲大樹有人以三十心爲大草初地至六地爲小樹七地去爲大樹然三草二木佛自合喻明文朗然云何師心反佛違經耶就別受潤中文爲五初一行人天俱未斷惑合爲小草次知無漏法下第二二行明二乘俱有斷證合爲中草次求世尊處下第三一行明六度志求作佛化他勝二乘獨爲上草次又諸佛子下第四一行半

明通教已斷通惑誓扶餘習涉有化他望下爲優比上爲劣故名小樹次安住神通下第五一行半明別教自行化他高廣爲勝故名大樹約三菩薩各作三樹六度約三僧祇通教約七八九地別教約三十心佛平等說下第三三行結所潤能潤又二初一行半舉譬帖釋所受潤雖明七種七種爲少如海一滴佛以此喻一行半明能潤佛智多如海也我雨法雨下八行半頌第六諸衆生聞此法已合歡喜增長譬又二前兩行總頌增長又二初一行總頌增長次一行舉譬帖釋次諸佛之法下六行半別明增長爲四初一行半明人天增長普得具足是頌現世安隱漸次修行是頌後世以道受樂次聲聞下第二一行半頌二乘增長住最後身有二解一云二乘此身若不值佛身未必無後由見佛故成最後身即是增長義二云二乘得有餘涅槃住最後身得佛五味調熟得入法華聞大乘得解即是增長若諸菩薩智慧堅固下第三一行半是通教增長堅固是體法慧了達三界

是斷惑盡復有住禪下第四二行是別教增長云云問一雲一雨與一音同異答下地以一音令他聞一法佛以一音隨類各解今一雲一雨正是隨類之一音也有人解法身不二名一從法身出音故言一音有人言一時並出衆聲故言一音有人言五音之中隨用一音大論明一音報衆聲不言並出亦不言是法身出音毗婆沙言佛以一音說四諦五人聞人語八萬諸天聞天語地獄夜叉各聞同其語唱告至梵天是爲梵音亦是佛報得清淨音聲最妙號爲梵音若報得梵音則人所不聞聞亦不解如是迦葉下第二五行頌上無差別譬又爲二前一行半頌無差別之差別後三行半頌差別無差別譬如大雲如一味雨即頌合上一味雨無差別也潤於人華各得成實即是頌上差別也次迦葉當知以諸因緣下即是明權權即差別合上所生也今當爲汝者即是顯實實即無差別合上一地也非滅度者未度變易也獨言二乘者爲其保證强也人天不計果爲涅槃菩薩不中聞取證也是菩薩道者菩薩行道亦須斷通惑汝已斷盡即是菩薩道法華論謂發心退已還發前所修善不滅同後得果二乘智斷是菩薩道者二乘執其果故斥言是菩薩道道即因也問菩薩亦有果信解云得道得果大品云有法是菩薩道無法是菩薩果何故不言是菩薩果答此義亦應得今言若道若果皆是佛因因即是道也

釋授記品

梵音和伽羅此云授記諸經破受記淨名云從如生得記從如滅得記如無生滅則知無記思益云願不聞記名大品云受記是戲論今經云何答若見有記記入此見須破菩薩誓記此記須與世諦故記第一義故無四悉適時如下說若通途記如法師品初若別與記如三周後說若正因記如常不輕若緣因記如法師品十種供養若了因記如授三根人若正因記則廣若緣了記則狹或遲記或速記或佛記如此文或菩薩記如不輕雖無劫國之定亦得是記復懸記如化城品未來弟子是也他經但記菩薩不記二乘但記善不記惡但記男不記女但記人天不記畜今經皆記若首楞嚴有四種記今經具之未發心與記如常不輕品發心現前無生三周記是也瓔珞第九八種授記已知他不知衆人盡知已不知已衆俱知已衆俱不知近覺遠不覺遠覺近不覺俱覺俱不覺已知他不知者發心自誓未廣及人未得四無所畏未得善權故衆人盡知已不知者發心廣大得無畏善權故皆知者位在七地無畏善權得空觀故皆不知者未入七地未得無著行云云遠者不覺者彌勒是也諸根具足不捨如來無著之行故近者不覺此人未能演說賢聖之行師子膺是也近遠俱覺者諸根具足不捨無著之行柔順菩薩是也近遠俱不覺者未得善權不能悉知如來藏等行菩薩是也餘經又云近知者從現佛得記也如彌勒等遠知者不從今佛從當佛得記如佛語弊魔彌勒當與汝記近遠俱知者今當佛俱與記也近遠俱不知者今當佛俱不記也原諸佛本

為大事因緣出世令衆生開示悟入佛之知見令大事已顯佛已說竟衆生已入暢佛本懷衆生願滿法應與記如父遇子豈不付財又行人無量世行願願在今佛文云其本願如此故獲斯記此兩緣是世界悉檀故記又二乘聞經改小入大圓因已足因必招果故如來與記時衆咸知發願願為生身法身內外眷屬或願但生彼土饒益衆生此兩是為人悉檀與記又授二乘記破欲退大入小菩薩何者若定有二乘可退為小今無二乘何所可退又破欲發二乘心者彼證自捨我何為取又破未改小者則便改小將證小者即不取證此四對治悉檀與記又無生現前必由實解開佛知見不謬又明了佛性故與受記小乘入實決定作佛若爾一切衆生亦有佛性何不與記然衆生但正無緣今聞經信解緣正具足開佛知見知佛性見佛法見佛性此兩第一義悉檀與記此四記攝上諸受記盡云云授記亦云受記受決受莂授是與義受是得義記是記事決是決定莂是了莂中根人聞法譬二周開三顯一具足領解如來述成雖自知作佛而時事未審若蒙佛誠言授其當果劫國決定近遠了莂則大歡喜今從佛授與得名故言授記品此文是譬說第四段上三段皆以譬喻說之此中授記亦用譬喻論記何意無第五段一解云指上指下略不論耳又云草喻中明一切受潤各得增長審知四衆皆獲利益經家略不出耳文為二一正與中根授記二許為下根宿世之說初又六先授迦葉次授三人並有長行偈頌迦葉長行中有六一行因二得果三劫國名字莊嚴四壽命五正像久近如文六國淨三弟子中復二一請記二與記請記中七偈初一行正請次二行半開譬次二行半合譬次一行結三人記各有行因得果劫國壽命法住數量悉如文從我諸弟子下二行半許為下根更說宿世此人已聞法譬復見上中受記而猶疑不了深愧恥欲增進其道先許總記更說宿緣云云

妙法蓮華經文句卷第七上

妙法蓮華經文句卷第七下　寧四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋化城喻品

化者神力所為也以神力故無而欻有名之為化防非禦敵稱之為城內合二乘涅槃者權智所為也以權智力無而說有用教為化防思禦見名為涅槃蘇息引入實未究竟而言滅度權假施設故言化城喻如前說此是因緣釋也約教者若三藏義者於涅槃生安隱想生滅度想若通教二乘與三藏同菩薩不爾釋論云如父過險一脚入城一脚門外憶妻子故從城入險誓願扶餘習入生死而不以空為證也別教不道城如化用城防險從城門徑過將城作方便斷見思惑不道此為極也圓教知無賊病亦不須城故言化城也今是圓教意故題為化城喻品也本迹觀心不記問此品說因緣事下根得悟應名宿世品答品初廣說因緣末則結譬化城若從前應稱宿世經從末故言化城又上根疑薄

但取道樹三七思惟以明機緣中根疑濃加
以譬喻探取二萬億佛所教無上道以爲機
緣下根疑復厚則明宿世久遠機緣若從宿
世之始明久遠因緣語其中間言其化城明
其究竟言其實所經家處中標品收得初後
從此義便故言化城品問化城是權實所是
實何意棄實從權答由知城是化則知實所
是實故標化不失實也此段三品經文例前
應四但領解述成皆在授記段中何者若不
領解安得授記述成故兼得二意又領解述
成得記或前後不定領解或默念發言不同
其文少不足分品但入他段中此品正說因
緣後兩品授記初又二一先明知見久遠二
明宿世結緣如來三達遠明如見今日所引
往事決定不虛然後說宿命也此二各有長
行偈頌初長行有三一出所見事即是好成
大相大通勝佛也二舉譬明久遠三結見昔
如今云云偈有七行頌前三義如文佛壽五百
四十下正明結緣又爲兩初結緣由二正結
緣由中又兩遠由近由遠由又二一大通智
勝佛成道二十方梵請法成道爲五一佛壽
長遠其佛本坐下第二成道前事但諸佛道
同爲緣事異釋迦苦行六年草生攢脞至肘
不覺諸天哭喚動地不聞移坐得道彌勒即
出家日得道彼佛十劫猶不現前非根有利
鈍道有難易緣宜賒促應示長短耳三諸比
丘大通過十小劫下明正成道四其佛未出
家下明成道後眷屬供養五爾時十六王偈
讚下明請轉法輪第一文易解第二成佛前
事有二一佛坐道場所經時節二諸天供養
佛告諸至得三菩提時下第二諸梵請文爲
二一威光照動二十方梵請初威光者過去
因果經云薩婆悉達處胎時三千國土朗然
大光日月所不照處大明其中衆生各得相
見初成道時亦如是朝爲色天中爲欲天晡
爲鬼神說法夜亦如是觀解忽生衆生者心
性本淨陰入界覆之則闇若修觀慧本性理
顯又兩山是二諦其間是中道日月光是二
智佛光是中道無分別智光照本有三諦洞
明也爾時東方下第二十方梵文爲二先九
方後上方九方爲四一東二東南三南四總
明六方前三方梵文各有七一覩瑞二驚駭
三相問決四尋光見佛五三業供養六請法
七默許皆如文上方梵止有六世尊即說故
無默許舊云東東南請小七方請大上方請
小大若釋論明梵本請大佛雖說小本遂所
請若說般若猶酬梵請耳若依方便品文梵
王請大然佛法道同不應偏請但經論存略
諸師偏據耳又如今佛自始至終具轉五味
法輪一一皆酬梵請彼亦應然初十六子請
轉滿教如今佛說華嚴東東南二方請轉半
教如今佛說三藏後七方請轉對半明滿如
今佛說方等上方梵請帶半明滿如今佛說
般若後十六子請廢半明滿如今佛說法華
醍醐教也今古節目文義相應云云爾時大通
智受十方下結緣近由由佛受請說法故後
得覆講正作結緣文爲二一先轉半字法輪
二諸子請轉廢半明滿字法輪初爲三一受
請二正轉三聞法得道此中應說三乘如序
品文而今不說者正爲下根論結緣開顯等

略不言六度耳三轉者謂示勸證云云亦將三轉對示教利喜示即示轉教即勸轉利喜即證轉也亦對見諦思惟無學也爲聲聞三轉爲緣覺再轉爲菩薩一轉何故爾由根利鈍此一往說耳通方例皆三轉何故三轉諸佛語法法至於三爲衆生有三根故大論及婆沙悉作此說問初爲五人云何作三根耶復有八萬諸天何故無三根爲生三慧三根三道故十二行者一約四諦教二約十六行教十二者即示勸證是也行十二者三轉皆生眼智明覺又教十二爲能轉行十二爲所轉十二行是輪十二教非輪若作二輪義眼智明覺者約四十八法開此四心成十六心謂苦法忍爲眼苦法智爲智比忍爲明比智爲覺餘三諦亦爾故成十六心三根人各得十六心故成四十八行也十二諦是教法輪十二行是行法輪教輪則能轉唯是一權智所轉則有十二教也若行法輪能轉之教有十二所轉之行亦十二或通三人或約一人今就見諦道三人利根聞示轉即生眼智明覺

三人合舉故言十二行也所不能轉者沙門不聞尚不能知何況能轉支佛雖悟口不能說婆羅門雖聞其名不解其理魔梵亦爾夫轉者轉此法度入他心令彼得悟破六十二見乃名轉法輪爲無此義魔梵等所不能轉也有解大乘四諦次轉二諦次轉一諦次轉無諦皆是卷舒之意小乘四諦以生滅爲體大乘以無生爲體云云十二因緣者還是別相細觀四諦耳約苦集即有無明老死約道滅即有無明滅乃至老死滅也又三人通觀十二緣二乘生滅十二緣爲菩薩無生十二緣無生十二緣本不生今不滅相生則相生傳傳滅云云又三乘亦通論四諦二乘有量四諦爲菩薩無量四諦又六度亦通三人大品發趣品云阿羅漢支佛因六波羅蜜至彼岸攝大乘云凡夫二乘皆有六度但不同耳若爾應俱名波羅蜜然二乘行到涅槃彼岸亦稱波羅蜜但不能到佛道彼岸比菩薩異耳阿毗曇有六足六足即六度寶雲經明三乘毗尼云云第三聞法得悟者初少中多不受者不

受四見悟初果也得解脫者脫子果兩縛得無學也深妙定者即俱解脫也云云爾時十六王子皆出家下第二重請滿字法輪文爲七一出家二請法三所將亦出家四佛受請五時衆有解不解六時節七說已入定諸根者六根也六根清淨故言通利又六根互用故言通入佛境界故言利智慧明了者開示悟入也彼佛初說圓頓諸子大乘功德悉皆具足慇諸方便重請佛開權顯實也聲聞皆已成就者明其郭除機動是故爲請我等志願如來知見者此法華經但明佛之知見唯志於此即正請滿字廢半之文明顯若此也過二萬劫者上開三既久不容中間無事望下文意二萬劫中必說方等般若文云說六波羅蜜及諸神通事般若是行神通是事諸方等經多明不可思議事行也頌中又云分別真實法即是大品明實相般若意也十六沙彌信受及二乘即信得解者其餘千萬皆生疑惑是不解衆此不解衆即與十六子結法華之緣者也第七明說法已入定此正是結

緣之近由由佛入定不出諸疑惑衆無所諮問十六於後爲不解者覆講說經也文中明入定處所即是靜室正入定即是住於禪定入定時節即是八萬四千劫云是時十六菩薩知佛入室下第二正結緣就此有二先法說結緣次譬說結緣就法說有三第一明昔日共結緣第二明中間更相值遇第三明今還說法華第一有四一者知佛入定二者王子覆講三者衆得利益四佛從定起稱歎菩薩由佛入定所以得說佛知一化將畢不復熟此段之人故令王子共其結緣又知此等必由王子究竟得度所以入定久而不出也云是十六沙彌下第一知佛入定各升法座下第二覆說法華一一皆度下第三說法利益皆發菩提心故云度若初發心時誓願當作佛已過於世間即是度入七方便彼岸義也大通智勝過八萬下第四佛從定起稱歎勸信此中復二一正稱歎菩薩二汝等皆當下勸物親近勸物親近中又二先勸親近次所以者何下第一釋勸意佛告諸比丘是十六

下第二明中間常相逢值逢值有三種若相逢遇常受大乘此輩中間皆已成就不至于今若相逢遇遇其退大仍接以小此輩中間猶故未盡今得還聞大乘之教三但論遇小不論遇大則中間未度于今亦不盡方始受大乃至滅後得道者是也問如上塵數多許時節今始得羅漢當知無生法忍何易可階答一云大聖善巧依四悉檀作如是說或說佛道長遠或說佛易得對治猒道長者說短於道生輕易想者說長或爲發生宿善或隨世間所欲或爲聞說長短即得入第一義當知言如許劫方今得羅漢者此是權行四悉檀引諸實行令入道耳諸比丘我今語汝彼佛下第三明今日還說法華此文復二先會古今後明還說法華先會古今復二一結師之古今二會弟子古今十六沙彌是古八方作佛是今也諸比丘我等爲沙彌各各下次會弟子復二一會現在二會未來現在復四一不退者住三菩提也二此諸衆生退轉者今住聲聞三所以者何下釋退住意四爾時

所化無量下正結古今也及我滅度未來下第二會未來弟子復二一正會二我滅度後復有下釋疑疑者云現在若得聞佛說法華得入一道可是結緣之流未來者不聞法華而入滅度此豈能捨小得入一乘釋云雖滅度之終會得聞我於餘國作佛得聞是經餘國者二乘通教有餘國也除諸如來方便說者斷疑也三是方便說其實無三也諸比丘若如來下第二正明今日還說法華就此復三一時衆清淨二正說法華三釋前開三意涅槃時到者諸佛出世教道將畢之時即說此經如迦葉佛日月燈明等說此經竟即入涅槃釋迦說法華竟仍唱當滅衆又清淨者即斷德也信解堅固者信即四不壞信解即無漏正解了達真諦具諸禪定此智斷立也爾時堪教大道聞必信受也復次衆又清淨者得三藏教益免難也信解堅固者於方等教心相體信也了達空法聞般若教說法於空法中心得了達即轉教意也便集諸菩薩下正說法華集菩薩是取衆親族等是說此經

也上釋親族法身大士影響衆以此文驗之
其義明也集諸菩薩是會親族及聲聞衆是
命其子也比丘當知如來方便下釋開三意
也若世無二乘得滅度者何故如來前說權
教釋云比丘當知如來方便深知衆生有小
性欲著於五塵弊於五濁故先說三令破蔽
免難後說一也譬如五百下第二譬者有開
有合開譬爲二第一導師譬譬上覆講共結
大緣即擬火宅之總譬方便之略頌也第二
將導譬譬上中間相遇今還說法華也若中
間相逢從我聞法皆爲三菩提者不爲此人
設譬若中間相逢于今有住聲聞地者正爲
此人設第二譬也即擬火宅之別譬方便之
廣頌就初導師譬其文有五即擬火宅總譬
方便略頌中之六意也一五百由旬譬譬上
未度之衆樂著諸有輪迴處所即擬火宅中
其家廣大三界無安方便品安隱對不安隱
處之意也二險難惡道譬譬上未度之衆煩
惱垢重於如來智慧難信難解即擬火宅中
火起方便品安隱對不安隱之法也三若有

多衆譬正譬上百千萬億種皆生疑惑不解
之衆生也即擬火宅中三十子五百人方便
中知衆生性欲意也四欲過此道至珍寶處
譬舊不取今取此譬譬上覆講法華擬草喻
中一味雨火宅中唯有一門方便品宣示佛
道意也五者一導師譬譬上第十六王子也
即藥草中密雲火宅中長者方便中我今亦
如是意也問此中作譬那不作父子相失長
者驚入火宅不虛等名耶答凡作譬名各逐
義便上取機感有無故言父子相失父子相
見若取感應始赴機故言驚入火宅此中明
將導衆人世世相值那得言相失先久結緣
那得言始應爲此義故不作相失驚入名耳
而其意則通問何故不作不虛譬答上來已
二十二番開權顯實其義已彰不虛本欲勸
信下根信在不久故不須也五百由旬者基
師三界結惑爲三百七地所斷習氣爲四百
八地已上所斷無明爲五百今謂非正別義
又非三乘通義又有家云流來生死變易生
死中間生死分段生死但取三種開爲五百

不取流來流來是有識之初反源之始故不
說之有人難此云勝鬘云因五果二果二者
謂分段變易因五者謂五住語果既別開流
來與中間語因亦應更廣五住無據不可用
大論明肉身菩薩即分段法身菩薩謂變易
又云阿羅漢捨三界報身受法性身故知生
死二耳有人云三百喻三界四百喻七地二
國中間難過五百喻八地已上難者言四百
喻七地則應三百喻六地六地與二乘齊功
二乘極久唯六十劫或百劫菩薩至六地時
二十二大僧祇二乘於佛道紆迴不應得齊
今謂此非別義亦非通義有人言三界爲三
百七住及二乘爲四百七住已上爲五百如
大經云初果八萬劫至菩提心處如三根人
至此處即領解五種人至此處名度五百也
此取極鈍故云八萬劫到利人不必爾如佛
世得四果者聞法華皆發心何必八萬劫難
云經明度三百由旬立二地豈是度三人也
若五人並發菩提心名度五百者乃大經之
一意明五人發心離於五位非此中意此中

明三百是權度在化城五百至寶所名實度
廢化城進寶所若五人皆度皆進失化城譬
意有人云三界爲三百聲聞爲四百緣覺地
爲五百凡夫三界郭二乘涅槃郭亦是有空
二見華嚴藥樹不生深水火坑火坑即三界
深水即二乘三界是二乘之牢獄二乘是菩
薩之牢獄又是福智二邊不能自行不能化
他大品明四百由旬合二乘爲一百法華開
爲五百大品明菩薩度凡聖二地未明二乘
是權關化城之意旣未論化城亦未明寶所
答大品已顯實故辨實所未開權不明化城
下文云爲止息故說二涅槃此令度三百由
旬也汝所住地近於佛慧此令出二百由旬
也文旣分明無勞惑也又明二乘六義同十
義別同出三界同盡無生同斷正使同得有
餘無餘同得一切智同名小乘所以合爲一
化城別開十義行因久近六十劫百劫故根
利鈍從師獨悟無悲麁羊有相無相觀略廣
能說得四果法不能說法得煖法在佛世不
在佛世頓證漸證多現通少說法聲聞不定

火宅三車今爲二百三根同爲火宅所燒三
根求出故三車佛道長遠二乘是惡道故二
百須離佛乘非郭但明二百何故約凡開三
約聖開二此引進之言耳所度猶少未度猶
多若爾未成了義佛道雖長如萬里行但五
章四　十二
百是難餘者則易問二百是二乘難三界是
凡夫難菩薩有難不菩薩不以火宅爲難不
應求車而出旣求車出何不爲二百所郭云云
大論六十六云險道是世間一百由旬是欲
界二百色界三百無色界四百是二乘又倒
出數一百是二乘道二百是無色三百是色
界四百是欲界此經明五百由旬即菩薩道
若過五百即入佛道云云人師及經論異出如
前今依此經判之三界果報處爲三百有餘
國處爲四百實報國處爲五百下文合譬云
知諸生死生死即是處所明矣但佛旨難知
更須廣解見惑爲一百五下分爲二百五上
分爲三百塵沙爲四百無明爲五百下文合
譬云煩惱險難惡道義相扶也入空觀能過
三百入假觀能過四百入中觀能過五百下

文合譬云善知險道通塞之相即雙知因果
二種五百義相扶也二險難惡道者譬生死
因果也分段變易此即果險難也見思五住
即因險難也由此因果故言惡道也無人者
道有二種一曠絕有人可依二無人可依譬
章四　十三
生死中有涅槃煩惱中有菩提雖復曠絕則
有人可依若生死煩惱無涅槃菩提藥中無
病病中無藥此則曠絕無人可依也三若有
多衆者此譬王子所化未度之衆也四欲過
此險道求至種覺故言至珍寶處也五有一
導師者即第十六王子也眼耳清淨曰聰意
清淨曰利總而言之即六根清淨也智即一
心三智也明即具足五眼也又三明爲明十
力爲達將導衆人下是第二將導譬此與火
宅方便別譬廣頌意同也就此文爲三一所
將人衆譬譬本結緣未得度者本緣不失而
爲導師所將同上火宅長者見火驚怖方便
品見五濁而起大悲心二中路懈退譬譬上
中間相值退大乘心即以小接與火宅中不
用身手而歎三車希有方便品息大乘化念

用方便意也三爾時導師知此人衆下滅化引至寶所譬譬上還爲說法華經便集菩薩及聲聞衆爲說此經即與火宅賜一大車方便中但說無上道意同也分文竟次釋文初所將人衆者通是結緣之衆也若別論者昔得大益被將已竟未得大益正是所將若約五百人三十子中未得開悟之人也中路懈退者即是第二譬文爲二一退大二接小退大擬上息一接小擬上施三退大文爲三一中路懈退即擬上無大機二白導師言擬上

不受勸誡我等疲極即是不受勸門而復怖畏即不受誡門三不能復進者即擬上息化也分文竟次釋者初中路者非是半途名中路但以發心爲始至佛爲終此兩楹間而起退意故名中路第二白導師言者自有通途悉悲導師如文云有一導師將導衆人者是也自有結緣導師如文云所將人衆白導師言是也自有權智導師如文云導師多諸方便者是也自有實智導師如文云導師知此人衆是也今言白導師者正白結緣之導師

也以其退大則大滅接小則小生一生一滅感於法身呼此爲白王子知其退大即是聞其所白善根微弱無明所翳故言疲極悴生死名爲怖畏第三不能復進前路猶遠者見思塵沙無明難可卒斷也然用小乘接之不

今頓還本處亦有進義導師多方便下第二即以小接也上火宅方便開三乘法皆有四意此中具足初多方便譬擬宜而作是念下第二傷其失寶譬知有小無大也次作是念已下第三化作城譬正用方便是時疲極之衆下第四入城譬三乘悟入也上兩意如文作化城譬自復爲二先作化後說化以方便力下正作化告衆言下正說化上車譬云吾爲汝等造作此車今城是有故須先作說化城譬擬上勸示證也汝等勿怖莫得退還者勸轉令前進入城也今是大城乃至隨意所作者是示轉示城可住也若入是城快得安樂是證轉讃城安隱也前至寶所亦可得去者三藏教中未論前進一說云明三乘教時語言若發大乘求佛者亦善如其不能但作

二乘亦好例如勝鬘云三乘初業不愚於法自知應得作佛但歎憚不堪故取永滅耳若爾成別教又說云但令入化城竟然後更復前進大品淨名中悉有其意此即別接通意耳但於今佛未開顯之前不得彰灼而有此語若論宿世應有是言何者既知退意王子教化言汝等若畏生死且取涅槃消息然後更行大道亦可隨意亦如今人欲學大乘而畏怖生死欲起退心有人勸言汝且斷煩惱證羅漢然後更取大道亦可得也今現在一

代化道未周不得忽有此語若開權顯實即得說之如涅槃中諸取羅漢者皆是其義也大歡喜即聞慧未曾有即煖位免惡道即頂位快安隱即忍位前入城即見諦位已度想即無學位此與火宅適子願勇鋭推排出宅同也生已度想如得盡智安隱想如得無生智又具智德如已度證斷德如安隱也有人說寶所者三界二乘若過即至佛道佛道是實所大經有三文一至菩提心二至菩提三至大涅槃門若至菩提心必至菩提及涅槃

引此三文者至菩提心謂至因菩提涅槃謂至果果中有智斷菩提是智涅槃是斷具說始終具說智斷故說三文也然過五百有三義一免惡道二得好路三是寶所菩提心謂度惡道菩提行如平坦路三得佛道如至寶所下文云今為汝說實汝所得非真此明度五百惡道也為佛一切智當發大精進謂行菩提好道也汝證一切智十力等佛法謂得佛道也何故要須度五百二乘度三百菩薩度四百佛乘度五百也爾時導師知此下第三滅化引至寶所此中有二一知息已二向寶所既得止息無復疲倦者譬上涅槃時到眾又清淨免難大機發也即滅化城引向寶所譬上正說法華示真實相寶所有二義若用究竟則以極果為寶所上文云唯佛與佛乃能究竟諸法實相也若分入即以初發心住為寶所故上文云無上寶聚不求自得又云得佛法分佛子所應得者皆已得之大經云須陀洹者八萬劫到到初發菩提心處也此取鈍根任運用八萬十千等至若如三藏中四果不經少時皆得入大豈須八萬之與十千耶云云寶處在近向者大城我所化作即舉發權譬以帖顯實譬也上云如來智慧難信難解是諸人等應以是法漸入佛慧擬方便中云我令脫苦縛逮得涅槃者佛以方便力示以三乘教也舊問車城皆譬無生智車何故無城何故有而車三城一車動城靜答長者道門外有車有隔故諸子不見可得假設門外有車車實無也城在迴地不得假設故城是有也就理教者執三教取理則三教皆得理此即有義如城也將理取教理既唯一此教即無三家之果即車義據無也車三城一者諸人同息一處所以城一也車就三人三人所樂不同故三理教者三家盡無生不異如城三人正使雖同盡而習氣有盡不盡有傍得知見有不得者故用此莊嚴盡無生此義不同如三車三家盡無生智明因盡果亡此處是極如城靜盡無生智運入無餘如車動也難云云今明約眾生心車城俱有約佛智明亦有亦無權智所明為有如城實智所明為無如車云云化城正意為退大取小人傍為發軫學小人上二周正意為發軫學小人傍為退大人也三車通今昔化城正是引教意未道是化也問化為三車與化城何異答三車為說法輪作譬化城為神通輪作譬又車約聲作譬諸子聞而不見城為色作譬問城與二使云何使能指示如教詮理城為息患教動而城靜教即四諦十二緣有異城是二智入無餘不異教通因果城車但在果教通有為無為城車但在無為權智謂車是無名教施設故實智謂車是有無離文字說解脫故權智照城為有引眾生故實智照城是無偏真非實故權智照車是三逗三緣故實智照車是一俱會一乘故權智照城是偏真故實智照城為三如來藏故權智照城為靜是灰斷故實智照城為動滅此化故權智照車為運運入無餘故實智照車為靜不動不出故作如此釋豈與舊同舊秖在小乘中作義聞凡五處開三顯一為有何異答通論無異別論有差方便品約教開三顯一

文云如來但以一佛乘故為衆生說法無二亦無三也火宅約行開三顯一車是運義運則譬行文云各乘大車遊於四方嬉戲快樂也信解中約人開三顯一給會傭作之人即是長者之兒我等昔來真是佛子也藥草喻中約差別無差別明權實不的去取但明衆生不知佛令其知若七種差別即知權同依一理無差別即知實差別無差別無差別而差別令知此意耳終不說言無一有一此約自行權實二智隨自意語故佛能知而衆生不知也亦是通前通後知不知明權實也今化城正約理開三顯一寶所化城皆是小大兩理破除二乘化理顯於寶所真實一理也下去五百領解舉珠為譬亦是約理也諸比丘如來下第二合譬先正合後舉譬帖合而不次第如來亦復如是下初合第五導師譬今為汝等下第二合第三多諸人衆譬知諸生死煩惱惡道險難下第三合第二險惡道譬長遠二字第四合第一五百由旬譬應去應度者第五合聰慧明達亦是合第四欲過險道至珍寶處也若衆生但聞下合第二將導譬譬本有三今亦合三若衆生合第一所將人衆也但聞一佛乘者合第二退大接小譬若衆生住於二地下合第三滅化將至寶所譬也第二譬本有退大接小今具合之上退大有三意但聞一佛乘者合上中路懈退無機意也不欲見佛不欲聞法合上白導師不受誡勸也便作是念者合上不能前進息化意也佛知是心下合上小接退譬本有四今合但三佛知是心合上導師多方便擬宜意也怯弱下劣者合上此等可愍知有小機也而於中道為止息故下合第三現作化城衆人入城譬也而於中道說二涅槃者三界惑盡塵沙無明未破於此兩楹判有餘無餘涅槃亦是聲聞緣覺涅槃又分段已盡變易未除二死之間判為有餘無餘故言中道云云若衆生住於二地下合第三將至寶所上文有二今合亦二若衆生住於二地此合知止息已如來爾時即便為說下此合將向寶所如彼導師下第二牒譬帖合牒接退譬來合施三牒滅化譬來合顯一如文云云第二偈頌四十九行半偈頌上上有二今初二十二行半頌結緣之由次二十七行頌第二正結緣上由有近遠今初十二行頌上遠由次無量慧世尊下十行半頌近由上遠由有二今初六行頌大通成道次六行頌十方梵來請轉法輪上成道中有五今初三行頌第二將成道前事次過十小劫已下第二一行頌第三正成道次彼佛十六子下第三二行頌第五十六子請轉法輪兼頌第四成道已眷屬中供養略不頌第一佛壽長遠也世尊甚難值下六行頌十方梵請上有二今初一行頌威光動耀次東方諸下第二五行頌十方梵尋光而來此中前三行頌東方次二行總頌九方也從無量慧世尊下第二十行半頌近由上有二今初五行頌第一轉二乘法輪次時十六王子下第二五行半頌第二重請轉大乘法輪上第一文復三初無量下半行頌第一受請次為宣下第二一行半頌第二正轉二乘法輪次宣暢下第三三行頌第三時衆

聞法得道時十六王子下五行半第二王子重請中有七初二句頌第一王子出家次皆共請彼下第二一行半頌第二正請轉大乘次佛知童子下第三二行頌二萬劫中間說方等般若次說是法華下第四半行正頌第四受請說法華次彼佛說經已下第五一行頌第七說經已入定略不頌第三父王所將八萬求出家第五聞經之衆有解不解第六說經時節長久也是諸沙彌等下二十七行頌正結緣上文有二今初八行頌法說次十九行頌譬說上法說有三今初三行頌第一昔結因緣次一行頌第二中間相值次四行頌第三今日還說法華上昔結因緣有四初半行頌佛入定次為無量億下第二一行半頌正覆講後一一沙彌下第三一行頌聞法得益略不頌第四佛起定稱歎也次彼佛滅度後下第二三行頌中間相遇是十六沙彌下第三四行頌今日說法華上文二初結會古今有現在未來今初三行頌結會現在師弟也以是本因緣下第二一行頌還說法華

上文有三今初一句頌第一時衆清淨必是本因緣今日時衆免難機發也次今說法華下第二三句頌第二為說是經也略不頌第三釋開三意也險惡道下第二十九行頌譬開合初十一行半頌開譬後七行半頌合譬上開譬為二今初三行頌五百由句譬次八行半頌將導譬上五百譬有五今初一行頌第二險惡道次無數千萬下第二半行頌第三多諸人衆次其路甚下第三半行頌第一五百由句次時有一導師下第四一句頌第五一導師強識有下三句頌聰慧明達也不頌第四衆人皆疲倦下第二有八行半頌第二將導譬上文有三今亦頌三初二字頌上第一將導從皆疲倦下第二五行三句三字頌第二衆人懈退權立化城譬次導師知已下第三二行半頌第三滅化引至寶所譬上第二文有二謂初懈退次接退今初三句三字頌懈退次五行頌作化接退上懈退中有三今略不頌第一中路也上接退作化文今皆具頌初一行頌第二傷失大次尋時思下

第二二句頌第一作念次化作大城下第三二行半頌第三作化上文又二今初一行半頌正作化譬諸舍宅者諸空觀境也園林者二乘總持無漏法林也九次第定為渠流八解為浴池重門是三空門又是重空三昧盡無生智為樓閣高出也男女是定慧也觀心解者智體周備如城隍善法圓足如郭之圍繞畢竟空為舍宅直善能成自行如男能幹家事慈悲外化如女外適次即作是化已下第二一行頌上說化次諸人既入下第四一行頌第四入城導師知息已下第三兩行半頌第三滅化至寶所上文有二今初一句頌第一知息已次集衆下第二二行一句頌滅化引向寶所也我亦復如是下第二七行半頌第二合二譬初半行頌合第一五百譬次七行頌合第二將導譬上合五百又有四今半行總頌而已也見諸求道者兩行頌合懈退譬上頌開譬不頌中路今一行合中路懈退次一行頌合接退作化也既知到涅槃下第二五行頌第二合滅化至寶所上文合二

今頌亦二初半行頌第一知息已爾乃集大衆下第三三行半頌第二合滅化引向實所也合息化偈中即有三德祕密藏義汝證一切智即是般若具三十二相即是法身乃是眞實滅即是解脫三法不縱不横即是見佛性也諸佛之導師下一行頌帖合也

釋五百弟子受記品

此品具記千二而標五百者何五百得記名同五百口陳領解故以標品耳此品是因緣說中第二段就得記有二一千二百二二千二復二一授滿願二授千二百滿願復二一序默領解二如來述記先敘其得解歡喜次敘其默念領解歡喜復二一敘其得解之由二敘其得解歡喜得解之由有四初聞法譬二周開三顯一二授身子等五大弟子記三復聞宿世結緣之事四[illegible]聞諸佛如來三達無礙觀彼久遠猶若今日即是大自在神通之力斥異二乘止齊八萬也若從佛聞是智慧即領方便火宅中顯實方便隨宜所說即領兩處開權諸大弟子即領開權授菩提記即領顯實宿世因緣即領顯實神通之力即領開權也得未曾有下敘其得解歡喜先明内解歡喜次明外形恭敬由昔未聞開權顯實而今得聞故言得未曾有除涅槃愛斷破別惑故言心淨聞佛知見是故踴躍得解由佛故起恭敬也若約本迹者慶諸實行耳而作是念下正明默念領解初明默念領解次明默求發迹請記上二周得悟皆發言領解此何默念上爲下根未悟事須彰言勸動今下根已悟無所勸動故默念不言又上來但領解不求發迹言則不嫌今則亦解亦發亦解故念避物譏嫌故默默念允宜也又默念領解是大領解如淨名默然是眞入不二法門也又權實不可思議非言非念而言而念非言而言故上來口陳領解亦非念而念今則默念領解上來何意不求發迹爲下根未悟是故不求發迹今下根已解權化事足也若下根發迹則知中上亦權若約上中則於下不便故也世尊甚奇特所爲希有者領實智也隨順世間若干種性而爲說法即領權智也是七種方便之根性也此領方便品中開權顯實意也拔出衆生處處貪著者即是領火宅中開權顯實也我等於佛功德言不能宣者領上藥草喩中如來有無量功德汝等所不能及也既云言不能宣亦是念所不及也唯佛能知下即是默念求發迹請記也我等者通念請發諸人迹也深心是本今現作是迹本願者大慈誓願也大慈下化故我爲誓上求作佛故我有願請上求即是求記請說下化即求發迹又從深心故明其三世助佛宣化從本願故即與授記也佛告下第二佛述而記之有長行偈頌長行有二一述本迹二與授記初有三一就釋迦世行因發迹二約過去佛世行因顯本三就三世佛所修因行滿就釋迦佛所行因發迹復三一擧示其人二總標本迹章三別釋本迹即標言汝等見不有二意一見其迹爲小不二見其本功德不衆人但見迹爲聲聞而不能知本是菩薩故云見不我常稱其下是標其迹迹爲說法人中最爲第一若非法身妙本無

以垂於第一勝迹昔來但言於迹中說法第一令則不爾於無上法久得第一此舉迹以顯本也亦常歎其下標其本地福慧萬行法門故云種種也本地既有種種法門亦復何但迹為二乘耶此舉本以明迹也精勤護持下別釋也助宣我法者即是迹中助宣半滿之法迹為下根聲聞即是護持助宣酪法迹在方等示受彈訶即是護持助宣生酥法迹領般若即是護持助宣熟酥法迹在法華得悟即是護持助宣醍醐法上總本中云我常稱歎種種功德者即此意也具足權實功德而迹起五味助佛調熟實行眾生宣非精勤助宣之意也別釋本迹功德能於四眾示教者分別半字教也具足解釋者助宣滿字般若教也而大饒益者助佛饒益半滿之眾生也同梵行者是迹所化半滿弟子也自捨如來下別述本地功德也自捨者降妙覺已來也無能知者七種方便也汝等勿謂助宣我法下第二就過去佛世顯其本行非直止於我所助宣半滿之法久遠佛所亦復助宣半滿之法取今日助宣為發迹取過去助宣為顯本顯本有二一遠本二近本遠本冥邈為信良難故略而不述但舉九十億近本有宿命智能知近本故舉近以證遠就九十億文具明助佛宣揚五味之教調熟眾生護持助宣即擬助宣半字酪味法佛之正法即擬助宣方等生酥味法又於空法明了者即擬助宣熟酥味法亦如今佛轉教說於般若明六波羅蜜互相收攝旋轉無礙九十億佛所亦助宣揚如今無異彼佛世人咸皆謂之實是聲聞于時既未發迹但謂被加命轉般若不言是大菩薩也化無量眾生令立三菩提者即是助宣醍醐味法在文可解云云亦於七佛下第三約三世佛所修因如文此亦例前助宣半滿五味之法利益大小也

妙法蓮華經文句卷第十下

妙法蓮華經文句卷第八上　寧五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

漸漸具足菩薩下第二授記文為七一明劫國二過無量下明果滿三明國土廣淨四明國劫名字五明佛壽量六明法住大久七明佛滅後供養舍利就第三國廣淨中復五一明國大嚴淨地平如掌者經直言如掌不言手掌手掌不平則非所引海底有石名掌此石無有一微塵許不平當是類如海掌耳又賢劫經正明如佛手掌非引人掌也二明純是善道三明人天福慧具足月藏第九法食喜食禪食經文總言法喜禪悅別分應有三種差別四明菩薩聲聞眾數甚多五總結也月藏第五云不殺得十功德一於一切眾生得無所畏乃至第十命終生善道後作佛國無害仗之具國人長壽不盜十功德一果報具足而大為事決斷無有難礙乃至第十死生善道後作佛國華寶莊嚴充滿不淫十功德一諸根律儀為事決斷乃至死生善道後

作佛國無女人不妄語十功德一衆生信其言乃至死生善道後作佛時國無臭穢常滿寳華不兩舌十功德一身不可壞乃至死生善道後作佛國魔不能壞眷屬不惡口得十功德一柔輭語乃至死生善道作佛國法聲充滿不綺語十功德一天人愛敬乃至死生善道作佛國衆生强記不忘不貪十功德一身根不缺乃至死生善道作佛國無魔外道不瞋十功德一離一切瞋乃至死生善道作佛國人得三昧不邪見十功德一心性柔善乃至死生善道作佛國人正信偈有二十一行半頌上發迹授記初有十四行頌發迹次七行半頌授記初復二前七行總發諸聲聞迹頌上我等之意也後七行頌上發滿願迹總中有五初一行總標佛子爲行難思已得垂迹之法次知衆樂小法下第二一行明垂迹之由次以無數方便下第三二行明垂迹利益次内秘下第四二行明内懷大道外現小失次若我具足下第五一行指略抑廣小欲者示求小乘也懈怠示退大乘也非但示

爲聲聞亦作外道及三毒凡夫也身子示瞋難陀示貪調達示癡云云今此富下第二七行頌發滿願迹本上文有三今略頌二初五行頌顯過去本後未來亦供養下第二二行頌三世中佛所行因略不頌七佛及現佛也供養諸如來下七行半頌授記上文有七今頌其四初半行頌因圓次半行頌果滿其國名淨下三句超頌國劫名號菩薩衆甚多下五行三句頌國土廣淨略不頌壽命法住滅後起塔也第二授千二百記一念請二與記三領解請記如文授記文有長行偈頌長行有三一總許千二百記二別授陳如陳如最初悟道居首上座故別授記三別授記五百五百名同須別與記問但見五百得記不見千二百答此五百即千二百數頌中末後一行半總受七百故是千二百也又持品云我先總記一切聲聞皆已授記即指今一行半非是止授七百聲聞也偈頌有十一行爲二初九行半頌記陳如及與五百後一行半總授一切聲聞記五百領解文有長行偈頌長行

先經家敘其歡喜次自陳領解經家先慶今得解歡喜次愧昔不解故自責慶中先明内心慶喜後明外形恭敬也悔過自責者即是明其愧昔不解也世尊我等下第二自陳領解有二一法說二譬說法說中初悔得少爲足次責根鈍難悟從世尊乃至滅度是悔責昔迷得小爲足不知求大從今乃知之是責根鈍始悟不早知之今知小非究竟大爲眞實也譬中二初略次正舉譬如無智者略舉譬況所以者何下釋無智意也譬說有二一者醉酒譬譬法說自悔得少爲足不知求大領前法譬宿世中施權意二者親友覺悟譬譬法說自責根鈍難悟今乃知之領前法譬宿世中顯實就初復三意一者繫珠譬領上王子結緣二者醉臥不覺譬領上遇其退大三者起已遊行譬領上接之以小譬如有人者即二乘人也親友者昔日第十六王子也家即大乘教爲家也醉酒而臥者當于爾時大機暫發無明暫伏以得聞經内心微解以無明重故還復迷失醉有二義一重醉都不

覺知二輕醉微覺尋忘亦名不覺雖有二義終成繫珠如毒鼓耳官事當行者明王子餘處機興逗緣往應故云當行弘法化他此非私務故云官事無價寶珠者一乘實相眞如智寶也繫其衣裏者慚愧忍辱能遮瞋恚及防外惡即是外衣信樂之心內裏善根即是內衣于時聞法微信樂欲即了因智願種子也第二醉臥不覺知者無明心重尋復不憶此領中間懈退不受大法也第三起已遊行他國者領上中間接之以小受三乘化也善根欲發猒苦求樂故云起已遊行無明覆解不知向本求大乘衣食故言向他國求於小乘衣食若魔佛相望生死魔界為他國佛法大小皆為本國就小大相望小乘未免生死猶是他國大乘永免生死乃為本土究竟還源也明背大乘國往小乘土不知從珠取給而傭作自資獲一日價得少為足也於後會遇下第二親友發覺譬領上以是本因緣今說法華等賜大車也此為三先訶責二示珠三勸貿訶責譬上動執生疑示珠譬宿世因緣勸貿譬得記作佛三周皆有此三意法說中我今脫苦縛即是訶責五佛章即是開示身子得記即是勸貿譬說中我先不言皆為菩提即是訶責三車一車即是示珠中根得記即是勸貿下根宿世因緣汝等善聽即是訶責覆講結緣還為說大即是示珠下根得記即是勸貿繫珠中三意望三周者始在佛樹以大擬即是繫珠無機息化即是醉臥尋施方便即是起行譬喻中二萬億佛所即是繫珠還傍人追悶絕不受即是醉臥三車引得即是起行因緣中大通智勝佛所即是繫珠中路懈退即是醉臥接之以小即是起行此等皆名領權也其年日月者指大通佛所也佛亦如是下第二合譬譬本有二今各有三意從教化我等下合初一繫珠而尋廢忘合初二醉不覺知既得羅漢下合初三起已遊行一切智願下合後親友覺示譬上有三今亦三從智願不失者是合後一訶責從我久令汝下合後二示珠從我今乃知下合後三勸貿所須也第二偈頌有十二行半為二初一行半頌內心得解又二初一行頌慶喜次半行頌悔責也次於無量佛寶下第二有十一行頌自陳領解上文有二今初半行頌悔責得少為足略不頌難悟今乃知之如無智愚人半行頌略舉譬便自以為足頌釋無智意次十行頌譬說開合初六行頌開後四行頌合上開有二今初四行頌捨寶不知後二行頌親友覺悟餘文易見

釋授學無學人記品

研眞斷惑名為學眞窮惑盡名無學研修眞理慕求勝見名之為學學位在三果四向眞無漏慧也阿羅漢果研理已窮勝見已極無所復學故名無學約教釋品者析法研眞名之為學惑盡眞窮名為無學三藏意也體法研眞名之為學無眞無惑名為無學通意也自淺之深名之為學通別惑盡權實理窮名為無學此別意也研如來藏有學無學法性實相非學非無學而學而無學云云是二千人或是學或是無學人同是一流一時受記同一名號故別為一品也此品是授記文中第

二段也就此文爲二一請記二授記請中復二一者二人請二者二千人請二人請記復有二一黙念二者發言請記發言請記復二一者引例亦應有分二者引望二人最親時衆所望羅雲是佛子俗中親重阿難持佛法藏適中親勝勝重兩人不蒙別記則衆望不足也問若重若勝應同上流何意在此若如列衆二人在上數中獲記何意居下答總與千二百記二人已同上流今更索別記耳阿難是學人羅雲弟子位故入學無學章耳二千請記但有黙念引例二意同故言如阿難願耳無發言者無重無勝等事也授記復二一先記二人後記二千阿難記中復五一長行二偈頌三八千菩薩生疑四如來發迹釋疑五阿難顯本述歎疑者通疑聲聞今日發心即蒙佛記國淨若此昔方等中記諸菩薩無量劫行乃得佛記佛即發迹釋疑昔日與我同發大心即是同學由我精進前超得佛由彼多聞猶故持經迹爲侍者本地如此今授妙記何足可疑餘記悉如文

釋法師品

此品五種法師一受持二讀三誦四解說五書寫大論明六種法師信力故受念力故持看文爲讀不忘爲誦宣傳爲說聖人經書難解須解釋六種法師今經合受持爲一合解說爲一開讀誦爲二足書寫爲五別論四人是自行一人是化他大經分九品前四人無解是弟子位後五人有解是師位通論若自軌五法則自行之法師若教他五法則化他之法師自軌故通稱弟子化他故通稱法師今從通義故名法師品若作減數說者束五爲四即四安樂行如後說若束四爲三者受持是意業讀誦說是口業書寫是身業別論口業是化他身意是自行通論三業自軌即是自行之法師三業教詔即化他之法師故言法師品又是三門行此五法以自熏修即福德門弘宣五法廣利益者即化他門自修益彼皆順佛教即報恩門別論者自修報恩名自行益彼即化他通論自軌軌他皆稱法師故言法師品也又讀誦書寫是外行即如來衣受持是內行即如來座解說益他是如來室如來室別論是匠他衣座別論是自匠通論不爾慈悲覆物惠利歸己名之如室遮彼惡障己醜名之爲衣安心於空方能安他安他安己名之爲座此則自軌三法亦名法師利物必以慈悲入室爲首沬有以忍辱爲基濟他以亡我爲本能行三法大教宣通即世間依止故名法師又束爲二謂自行化他此易解不復記又束爲一誦如來行具一切行悲拔一切苦謂四趣三界二乘菩薩等苦慈與一切樂謂人天涅槃常住等樂柔和衣障一切醜謂四住無知無明等醜空座亡一切相謂有相無相非有相非無相此則通意別意者慈悲生一切善柔和遮一切惡空座蕩一切相又慈忍立一切福德空座成一切智慧智慧是目所謂五眼福德是足所謂六度又慈悲勝一切聲聞緣覺柔和勝一切凡夫外道空座勝析體偏等菩薩故淨名云譬如勝怨乃可爲勇又慈悲破天魔柔和破陰魔空破煩惱魔死魔大品云化一切衆生觀

一切空魔不得便云云又慈忍故能問空座故能答具二莊嚴又觀空故能問慈忍故能答慈忍故能種能立能資空慧故能耘能破能導又慈悲故何所隔柔和故何所礙空座故何所諍出三諦故名爲勝幢包含普攝名摩訶衍是如來行故稱三昧王經言一切善法慈爲根本忍辱第一道無相最上若論圓行說不可盡云云問何故約三法明法師答事一往論必須登堂整服坐座乃可敷弘故約三耳又事理合論夫迷惑不出三種一約苦果起惑二約結業起惑三約諦理起惑故用三門而示導之又約理迷眞故墮苦故用慈悲門迷俗故沈空受樂故用和忍門迷中故成智障故用空門云云法者軌則也師者訓匠也法雖可軌體不自弘通之在人五種通經皆得稱師舉法成其自行皆以妙法爲師師於妙法自行成就故言法師又五種人能以妙法訓匠於他故舉法目師故稱法師品也若自軌法若法匠他俱名法師者則因緣釋品也凡多種解皆約圓教法門而釋品也前三

周是迹門正說領解受記竟此下五品是迹門流通非止廕益當時復欲津洽來世故有五品流通法師寶塔兩品明弘經功深福重流通未聞利益巨大達多一品引往弘經彼我兼益以證功德深重持品八萬大士忍力成者此土弘經新得記者他土弘經安樂行一品舊云接退流通或當如此未必全然外凡初心欣斯勝福見聲聞畏憚聞菩薩擯辱顧己力弱無益自他便生退沒佛爲此人說安樂行依之法弘不慮危苦又法師品釋尊自說弘經功福命覔流通寶塔品多寶分身且證且助勸覔流通法師品初長行偈頌歎美五種法師能持法人後長行偈頌歎美所持之法又示通經方軌初復二一就衆道弟子門功深福重二授道師門功深福重弟子門又二一佛世弟子二滅後弟子初因藥王告八萬者因者憑寄也欲以妙法憑寄藥王使其領受告語八萬皆流通也指人問其見不者的示持經得福之人也佛世又二一從告藥王下揀出人類二從咸於佛前下揀出

得記之緣若於佛前當機妙悟者是多聞深解二千五百者是也皆已現前與總別記竟今所揀類或是八部之類或是四衆三乘之類結法華座席咸於佛前者明其時節值佛在座也一句一偈者聞法極少也乃至一念者時節最促也皆與記當得菩提者明其聞極少時極促隨喜之功遂得佛果何況具足得聞盡形受持五種流通三業供養云云聞一句一偈者聞少解淺之類今皆與記少者尚記況復多深以少況多晉廣若此下周旣讀中上亦然可以意知不俟更說見實三昧經別與四天王記同名火持三十三天同名因陀羅幢王拘翼同名無著燄天同名淨智兜率同名釋法王上兩天亦通與記不顯別名梵天名大智力此是聞多解深之類今與聞少解淺之類耳舊云支佛菩薩無受記此文三乘皆記不須疑也一偈一句者增一集云隨取經中要偈如四諦之流者是也十住毗婆沙云惡賤名猒不求名無欲心無垢名解脫捨檐名涅槃惡賤於集不求於苦無垢是

道捨擔是滅又云佛語滿宿我有四句所謂四諦四念處等是也觀心者以一一句以一一偈無句無偈而不一者云若取迹門中要句開示悟入乘是寶乘遊於四方四安樂行勸發四意等是也一念隨喜者自未有行但隨喜法及人功報尚多況行到耶隨喜喜心有二若聞開權顯實即於一念心中深解非權非實之理信佛知見又能雙解權實事理圓融雖具煩惱性能知如來秘密之藏此即竪論隨喜又若聞開權顯實之意即於一心

廣解一切心及一切法皆是佛法無有障礙若欲分別辯說無窮月四月至歲旋轉不盡雖未得眞隨喜心能如此解法既如此人亦如是此約橫論隨喜即橫而竪即竪而橫故大經云寧願少聞多解義味即此意也後當

更說從告藥王又如來滅後下明佛滅後弟子亦二先出弟子類略舉於人例上可知次言我亦與記功報如前解也若復有人下第二師門有長行偈頌長行有二先別後總別者人譚下上時譚現未總者無論下上及以

現未通明逆之得罪順之得福也就別復二一明現世二明來世就現世復二先明下品師後明上品師下品師爲二初明師相次明師功報師相者即是五種法師十種供養也次藥王當知是諸人等已曾供養下明下品功報也曾供養者先因深也愍衆生故生此人間明現功大也若有人問下明未來報重也從何況盡能受持者明上品師亦二先況出上品師相次藥王當知是人自捨清淨業報此明上品功報也若是善男子於我滅後

能竊爲一人下明滅後師亦有下上下品亦二先出下品人者即是但竪得其意有慧無聞止堪竊說未可處衆故是下品之師竊爲一人說一句者雖得一句之解既不廣聞多學異義不可衆中而說一切問難有所不通便令正理不得宣弘如釋論明有慧無聞譬如小雨無雷若欲申此一句正言且當竊說耳當知是人則如來使者明其功報經是如智所說說於如理今日行人秉此如教宣於如理即是如來所使也行如來事者如智照

如理爲事今日行人依如教行如理即是行如來事也一如智一如理化衆生爲事今日行人能有大悲以此經中眞知之理爲衆生說令得利益亦名行如來事也觀心解如來使者智心觀境境即眞如境來發智智爲如所使也如來所遣者觀智從如中來也行如來事者歷一切法無不眞如眞如即佛事也何況於大衆中下明上品人畧不格量功報此意可知也若有惡人下第二總明五種法師逆者得罪順者得福也此中罪福不論福

田濃瘠但約初後心明其輕重初心學人既具煩惱若加障礙則所學事廢故獲罪多佛則平等惡不干偪豈能障礙故言罪輕供養亦爾此人有待若得供養所修事成故施其福勝佛則無待衆事滿足雖復獻供於佛無益故言報劣譬如王子在難供奉所須其功甚大若辱王種獲罪不輕故罪福俱重若獻大王衣食爲要事微汝欲侵陵不能致損故罪福俱薄藥王下明讀誦如佛莊嚴即是順之得福佛以定慧莊嚴此人能修定慧故也

爲如來肩荷者在背爲荷在肩爲擔修非權非實法身之體即是爲如來荷能權能實二智之用即是爲如來擔隨所向方應向禮者上明以法爲師今明堪爲物師此人有趣向悉與實相相應皆可敬順順即是向敬即是禮敬而順之及興供養等云云偈有十六行爲三初二偈不頌長行別獎勸自行利他次十三行頌上師門別通後一行歎經頌別總中又二初七行頌別後六行頌總上別門有現未今初四行頌現後三行頌未上現未一師各有上下今初若有能下一行頌下品上半出法師當知佛所下半出功報也諸有能受持此下三行頌現在上品師初半行出上品師捨於清淨土下第二二行半頌功報也吾滅後下此三行頌未來初二行超頌況出上品爲二今初吾滅後下半行頌法師長行中本闕功報今偈則有當合掌下第二一行半明功報也若能於後世下第二一行追頌下品師初半頌出人次我遣在下第二半頌功報也若於一劫下第二六行總頌上總門上

總門亦二初二行頌逆者得罪有人求佛道下第二四行頌順之得福也藥王今告汝下第三一行歎經尊妙從爾時佛復告下第二歎所持法及弘經方法所持法是自軌法弘經法是軌他法有長行偈頌長行初歎經法次方軌歎爲五一約法歎亦格量歎二約人歎三約處歎四約因歎五約果歎法妙故人貴人貴故處尊處尊因圓因圓果極也初歎法者已今當說此經爲最有師解已是般若當是涅槃法華之前小大相隔法華已後已得會同此經正是會三之始歸一之初故言第一經歎法華在已今當外此師闕一即云云今初言已者大品已上漸頓諸說也今者同一座席謂無量義經也當者謂涅槃也大品等漸頓皆帶方便取信爲易今無量義一生無量無量未還一是亦易信今法華論法一切差別融通歸一法論人則師弟本迹俱皆久遠二門悉與昔反難信難解當鋒難事法華已說涅槃在後則易可信也祕要之藏者隱而不說爲祕總一切爲要眞如實相包蘊

爲藏不可分布者法妙難信深智可授無智益罪故不可妄說也從昔已來未曾顯說者於三藏中不說二乘作佛亦不明師弟本迹方等般若雖說實相之藏亦未說五乘作佛亦未發迹顯本頓漸諸經皆未融會故名爲祕此經具說昔所祕法即是開祕密藏亦即是祕密藏如此祕藏未曾顯說如來在世猶多怨嫉者四十餘年不得即說今雖欲說而五千尋即退座佛世尚爾何況未來理在難化也如來滅後其能書持下第二約人歎也此法在人則人尊貴如來衣覆者即是修學大忍爲衣也上文云如來莊嚴也佛護念者實相爲佛實智爲子尊崇實相發生實智即爲諸佛所護念也四信爲信力四弘爲願力大智爲善根力也信則信理理即法身志願是立行行即解脫善根根固難動此即般若當知三力即是三德祕密之藏初心棲此與佛不殊故名與如來共宿也又信力修畢竟空如來智如來棲畢竟空爲舍此人信力亦學畢竟空故與如來共宿手摩頭者此人以

願力善力自行權實以爲機感機感名頭如來以化他權實二智名手開發前人自行權實之頭感應道交故言摩頭摩頭即授記也在在處處下第三約處歎此法在處即處貴夫佛生處得道轉法輪入涅槃等處法王所遊皆應起塔此經是法身生處得道之場法輪王體大涅槃窟此經所在須塔供養不復安舍利者釋論云碎骨是生身舍利經卷是法身舍利此經是法身舍利不須更安生身舍利生法二身各有全碎皆可解云云若出家下第四舉因歎若未善行菩薩道者稟前三教即是碎散法身舍利未能巧度若入圓教即是全身舍利則巧度巧度爲善行也其有衆生下第五舉果歎文爲五一明近果二開譬三合譬四釋近五揀非今初明近果當知必得近三菩提果者安樂行中名爲近處此菩提果佛眼佛智知見處爲體則有二種一者初心菩提二者後心菩提今言近者正近初住菩提又望圓果而修圓因得似解者名之爲近前約因歎修通別因即是未善去圓果遠也若修圓因即是善行去圓果近也今以圓如實智爲因還以爲果道前真如即是正因道中真如即爲緣因亦名了因道後真如即是圓果故普賢觀云入乘因者即是實相大乘果者亦是實相釋論云初觀實相名因觀竟名果就理而論真如實相無當因果亦非前後若約衆生修行則有前後及以因果也譬如有人下第二開譬爲二釋一約觀門二約教門觀門者衆生之心具諸煩惱名高原修習觀智名穿掘方證理味如得清水依通觀乾慧地如乾土性地爲溼土泥見諦爲得清水別觀從假入空但見空不見不空斷四住如鑿乾土去水尚遠從空出假先知非假今知非空因是二觀得入中道能伏無明轉見溼土去水則近也圓觀中道非空非假而照空假如漸至溼泥四住已盡無明已伏已得中道相似圓解故言如泥若入初住發真中解即破無明如泥澄清得見中道如見清水法華論云佛性水當知次第次約教門者土譬經教水喻中道教詮中道如土含水三藏教門未詮中道猶如乾土方等般若帶於方便說中道義如見溼土法華教正直顯露說無上道如見泥因法華教生聞思修即悟中道真見佛性所發真慧不復依文如獲清水無復土相故華嚴云十住菩薩所有慧身不由他悟也有人言初教如高原乾土大品如溼土法華如泥佛果如水有人言維摩思益如乾土無量義如溼土法華如泥佛果如水有人言大品如乾土無量義如溼土法華如泥佛果如水三家皆五時之說生師云受持法華求佛道欲得如渴三乘於一乘難信於法華求解如高原受持讀誦爲穿未能如聞而解爲未聞如乾土能解爲至泥注家同有人云此一解去佛遠一解去佛近初二師明諸教去佛遠法華去佛近後二解但於法華中論遠近壽經應二義一舉餘經對法華明遠近二就法華論遠近諸師失經旨問餘經何故去佛遠答未開權求佛人未決法華唯一無三永出退心故去佛近文云決了聲聞法問般若云何去佛遠答未開權邊

則遠始行菩薩不覺般若密化付財則於其
是遠夫般若實慧方便是三世佛法身父母
家佛者如老病人兩健扶之徧能遠去當知
般若最勝法華開權不異般若顯實非般若
外別有法華法華般若異名耳旣是諸師異
釋故錄之耳次菩薩亦如是下第三合譬於
法華中獲聞思修即是圓觀三慧方能近果
非乾溼等教中聞思修也所以者何下第四
釋得近意也一切菩薩者明諸權因也三菩
提者明一切權果也權因權果皆攝屬此經
如乾溼等土悉依於水故言攝屬也開方便
門示眞實相者光宅云昔鹿苑機雜盛說三
藏未明一理爾時以權隱實一理爲權教所
閉今王城赴大機顯於眞實眞實旣顯則廢
除昔教昔教被廢故方便門開一理旣彰眞
實相顯也私謂此解乃是破方便非開方便
也河西道朗云直詺三爲方便即是開方便
門昔不言三是方便故方便門閉今詺三爲
方便即示一爲眞實也私謂此釋符文有人
解開教身兩方便示教身兩眞實三世佛唯

有形聲權實約此開示則十二八萬煥然了
矣私謂前二師約教開示後人加之以身此
竊龍印之義而爲已釋還是破方便意非開
義也問方便當體是門爲通實相故爲門私
答具二義爲實相門可解當體是門如華嚴
尋善知識得種種法門算砂觀海等此二門
各有開閉昔不言三是方便故其門掩今說
三是方便故其門開昔不說一是眞實實門
掩今說一是眞實故實門開二者此方便復
通實相故三乘方便爲一乘門實相亦二義
一當體虛通故名之爲門如淨名不二門華
嚴法界門等二能通方便作門劉虬云通物
之功乃由乎一故一爲方便之門汲引之效
頗賴於三故三爲眞實之相言非三則方便
之門得開語唯一則眞實之相可示有人云
具論有三義一以三爲方便一爲眞實二三
一皆方便非三非一爲眞實三三一爲二非
三非一爲不二二不二皆權非二非不二爲
實此三章得爲門如以三爲一門此以權通
實若以一爲三門以實起權乃至三不二亦

爾互得爲門亦互得爲相但不得互爲權實
耳私謂以三爲一門者三乘不通實相不若不
通則非門須開三始得是門若開三者非復
三也云何以三爲實相門又三非佛因那得
是實相門破此一義餘二例去云云問方便眞
實互得爲門亦得方便爲方便門實相爲實
相門不此有四句二如前三實相爲實相門
四方便爲方便門如名爲義門義爲名門由
方便名顯方便義故名爲義門由方便義應
方便名故義爲名門實相亦爾中論序云實
非名不悟故寄中以宣之即其事也問得以
三顯三以一顯一不此亦四句二如前以三
顯三者言昔三異今一此三在一外今一異
昔三此一在三外故一非三一三非一三悉
是執見破此病故於一佛乘分別說三故三
是一三汝等所行是菩薩道故一是三一三
一旣不相異因緣之義以因緣三一顯自性
三一亦以自性三一顯因緣三一故云以三
顯一以一顯三有人引十五處明門方便品
有二譬喻品有六信解品有三化城品有二

法師品有一觀音品有一方便二者智慧門權智爲實智門生師云言教爲門言教說實智故言教是實智門法華論同也次云以種種法門宣示佛道此用大乘教爲門譬喻六者一其家廣大唯有一門還以大乘教爲門二云所燒之門此約三界限域爲門如說家爲門三唯有一門而復狹小還是大乘教爲門四三車在門外還以三界爲門五以佛教門出三界苦此用小教爲門六在門外立依大乘用二死限域爲門小乘亦出一切煩惱外正習已盡名在門外立也信解品住立門側大乘理教爲門二云猶在門外亦如前三云長者門内如前化城請開甘露門亦大小教門重門高樓閣亦用小乘三空門方便門如前釋觀音亦以大教爲門今釋開方便門者昔所不說今皆說之昔說一切世間治生産業何曾是於方便今皆開之即是實相不相違背昔說小乘方便若小乘果小乘果尚非實相門況小方便而當是門今皆開之即是實相汝等所行是菩薩道決了聲聞法是

諸經之王昔說二爲方便門者今皆開之即是實相寧復是門咸令衆生開示悟入佛之知見一色一香無非佛法若門若非門悉皆開之示真實相顯佛性水若不開者則深固幽遠無人能到而今開之即得見水無乾土也又作三慧釋一切皆屬此經即聞慧也此經開方便即圓思慧也示真實相者即圓修慧也此三幽遠佛今開示即得觀真藥王若有菩薩聞下第五揀非若菩薩聞此說而驚疑聲聞上慢悉是乾土尚非溼土況見水耶從若有善男子善女人如來滅後下第二略示弘經方法又爲二一示方法二明利益方法爲三一標章門二解釋三勸修修如來室是大慈悲若就同體即法身也若被衆生即是解脫能令衆生會於同體即是般若修如來衣者若就所覆即法身也若就能覆嚴身即寂滅忍也若就和光利物即解脫也若就能坐即般若也若就所坐即法身也身座冥稱即解脫也又大慈安樂即資成柔和伏嗔斷惑即觀照坐座即法身安樂行中還廣

此三法上文如來莊嚴即衣也上云如來肩所荷者即此座也檐者即檐運是入室也我於餘國下第三舉五利益勸獎流通一遣化人二遣化四衆三遣八部四見佛身五與總持也若初心未淳止可遣化人未可遣化四衆八部若見天龍倚此自高妨損其道故不可令見也若心無倚著則堪見佛況復天龍況得總持自證利益耶偈有十八行半爲三初一行總勸不頌長行次十六行半頌上長行後一行結勸上約果歎文有五今初一行半頌開譬次藥王汝當知第二二行半頌合譬略不頌餘三近果釋揀非等也上通經方軌中有二方軌利益今十二行半頌初三行半頌方軌中有三今亦頌三意也我千萬億下次九行頌利益初一行總明如來以五事利益之意正由應身徧滿十方能爲五事守護行人若我滅後下一行半頌第二遣四衆引導下一行半頌第一遣化人若說法之人下二行頌第五令得總持若人具是德下一行頌第四令得見佛若人在空閑下二行頌

第三遣八部 云云

妙法蓮華經文句卷第八上

妙法蓮華經文句卷第八下 寧六

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋見寶塔品

梵言塔婆或偷婆此翻方墳亦言靈廟又言支提無骨身者也此塔既有全身不散則不稱支提阿含明四支徵知倚切謂生處得道轉法輪入滅四處起塔今之寶塔是先佛入滅支徵經云佛三種身從此經生諸佛於此而坐道場諸佛於此而轉法輪諸佛於此而般涅槃秪此法華即是三世諸佛之四支徵先佛已居今佛並坐當佛亦然此塔出來明顯此事四衆皆覩故言見寶塔品瓔珞經善吉問生身全身碎身功德等耶佛言不等色身言教化訓三業具足清淨衆生得至道場全碎舍利正可威神光明供養得福是故不等又問頂王如來十二那術劫說法教化舍利亦爾此應是等佛言皆頂王如來神力所作耳彼經格全碎舍利皆由生身佛力今經格生身全碎舍利法身偏圓舍利皆從經出顯此經功德弘持力大從地涌來證明此事四衆皆覩故言見寶塔品北地師云佛爲身子說經時寶塔已現爲作證明若說經竟來證何等經家作次第安置三周後耳此乃人情則不可信今依薩雲分陀利經云佛說法華無央數偈時有七寶塔從地涌出中有金牀牀上有佛字抱休蘭羅漢言大寶歎釋尊言我故來供養願坐我金牀更爲我說薩雲分陀利依此經證即是說三周後更請壽量明文聖說而不背用人之穿鑿那可承耶此塔正爲證前請後從地涌出四衆皆覩故言見寶塔品地師說多寶是法身佛釋論說多寶誓願化身來證經此文亦爾師言法身無來無出報身巍巍堂堂應身普應一切若即此謂是三佛者未盡其體也秖是表示而已多寶表法佛釋尊表報佛分身表應佛三佛雖三而不一異應作如此說如此信解也此四番即四悉檀解見寶塔云云塔出爲兩一發音聲以證前開塔以起後證前者證三周說法皆是眞實若略言眞實者皆與實相相應也

若廣言眞實者離四句絕百非也若處中說者八不名眞實塔從地涌示不滅分座共坐示不生入塔示不常現塔示不斷分身示不一全身示不異多寶讓座示不來釋迦坐半座示不出八不顯然故是眞實又證迹門流通持經功深引宣力大皆眞實也平等大慧者與般若云何釋論七十九云般若是三世諸佛妙法如一城門四方皆入當知般若亦稱妙法此經稱平等大慧二文相指其意可知起後者若欲開塔須集分身明玄付囑聲徹下方召本弟子論於壽量久遠之塔從地涌出開自在神通之力顯過去世益物也發大音聲開師子奮迅之力顯現在十方開權顯實也有大誓願未來諸佛若說此經我之寶塔皆到其所爲作證明開大勢威猛之力顯未來常住不滅也又塔在空中亦證前起從七方便人藏理未開無明所隱如塔在地開三周開三顯實開佛知見顯出法身如塔涌空此即證前修得法身久已明著如塔在空無能開者表本地久成衆所不識若發迹

顯本了達無疑此即起後也若塔從地出表法身顯與餘經亦同亦異菩薩顯法身則同二乘顯法身則異若塔在空開門見佛表發迹顯本與餘經永異若塔來證前事已彰灼蓋不須疑塔來起後密有其意衆所未知今取後義預作此釋亦復無咎觀心解者依經修觀與法身相應境智必會如塔來證經境智既會則大報圓滿如釋迦與多寶同坐一座以大報圓故隨機出應如分身皆集由多寶出故則三佛得顯由持經故即具三身普賢觀云佛三種身從方等生即此義也有人分此品下十一品是神通身輪開本迹從彌勒問下是說法口輪開本迹本迹意未彰從此分文太早云云此品有長行偈頌長行有三一明多寶涌現二明分身遠集三明釋迦唱募初文有六一塔現之相二諸天供養三多寶稱歎四時衆驚疑五大樂說問六如來答七寶爲塔者明法身之地以性得七覺七聖財寶塔者實相之境法身所依處也高五百由旬者是二萬里豎明因中萬行果中萬德

也廣二百五十由旬即是一萬里橫用萬善莊嚴也地者無明心地也以無所破破於無明以無所住住第一義空種種寶物者衆多定慧而莊校也欄楯是總持也龕室千萬者無量慈悲之室亦是無量空大舍幢幡是神通勝相也垂寶瓔珞者四十地功德上莊嚴法身下被衆生也寶鈴萬億者八音四辯也四面出香者四諦道風吹四德香也高至四天王宮者窮四諦理也從三十三天下第二諸天供養事解可知更復約理三十心爲三十十地爲一等覺爲一妙覺爲一合爲三十三同依實相境也雨天曼陀羅者初心亦具四十二地功德後心亦爾皆以四十地所有因花歸向法身也餘諸天龍下即是內凡外凡等亦依實相向果行因也爾時寶塔中下第三多寶稱歎正證前開權顯實不虛也平等大慧者即是諸佛智慧如前行步平正義也平等有二一法等即中道理二衆生等一切衆生同得佛慧大者如前高廣義也約觀心者空觀竪等假觀橫等中觀橫竪平等平等

叟照即是平等大慧也如是如是者一如法相是二如根性是也皆是眞實也如法相說故言其實也爾時四衆見下第四時衆驚疑文有二一得法喜二者疑怪也爾時有菩薩下第五大樂說因疑請問若望下答意應爲三問一問何因有此塔二問何故塔從地出三問何故發是音聲也爾時佛告下第六佛答此三一先答第二問此佛有願爲證法華故從地涌出也彼佛成道下追答第一問由彼佛命令造此塔也次其佛以神下第三答第三爲作證明故發其音聲也釋論明多寶佛不得說法而取滅度師解不爾彼佛告諸比丘比丘即是受化之人何謂不說當是多寶亦得開三不得顯實故釋論云不得說法耳以是義故雖復滅度在在處處有說法華經便隨喜作證也大樂說以如來神力下第二明分身遠集就此有七一樂說請見多寶二應集分身三樂說請集四放光遠召五諸佛同來六嚴淨國界七與欲開塔釋初請云承佛神力者欲開塔須集佛集佛即付囑付

囑即召下方下方出即應開近顯遠此是大事之由豈非佛神力令問也餘段如文爾時佛放白毫下四放光遠召三變土淨者此正由三昧三昧有三初變娑婆是背捨能變穢爲淨次變二百那由他是勝處轉變自在後變二百那由他是一切處於境無閡又初一變淨表淨除四住次一變淨表淨除塵沙後一變淨表淨除無明是時諸佛坐師子座第七與欲開塔復五一諸佛問訊說欲二釋迦開塔三四衆皆同見聞四二佛分座而坐五四衆請加諸佛同與欲開塔如僧中作法與欲意也大集明若干佛與欲華嚴亦說十方若干佛同說華嚴大品亦云千佛同說般若皆不云是釋迦分身準今經者應是分身彼帶方便故時中不顯說耳今經非但數多亦直說是分身咸來與欲也爾時釋迦見下第二開塔者即是開權見佛者即是顯實亦是證前復將開後如却關鑰者却障機動也以大音聲下第三釋迦唱募覓流通人復爲三一大聲唱募如來不久下第二明付囑時至

佛欲以下第三明付囑有在有在者若佛在世隨機利物自說正法無待他人今佛化緣機盡欲令此法利益無窮故須付囑流通也付囑有在者此有二意一近令有在付八萬二萬舊住菩薩此土弘宣二遠令有在付本弟子下方千界微塵令觸處流通又發起壽量也偈有四十八行頌上三意初有三行半頌多寶滅度第二有八行半頌分身集第三有三十六行頌釋迦付囑前二如文告諸大衆下第三復二初八行半擧三佛以勸流通次有二十七行半與難持之法以勸流通就初有三初一行半募覓其人次其多寶下第二有三行正擧三佛以勸持經次其有能護下第三四行能持此經即是供養三佛及見三佛以釋勸意諸善男子下第二二十七行半擧難持之法以勸流通復二初二十行正擧勸二七行半釋勸意就初復三初一行誡勸次諸餘經典下第二十七行正擧難持以勸流通後我爲佛道下第三二行釋難持意若有能持即持佛身此意豈易第二諸善男

子我於下七行半明能持難持能成勝德以
釋勸意說此復三初一行半重募持經人次
此經難持下第二一行半明能持難持則諸
佛喜歎次是則勇猛下第三四行半明能持
難持即成勝行勝行有自他也恐畏世者天
竺名沙㤈此云恐畏天竺云颰陀此云賢劫
之異名耳

釋提婆達多品

生時人天心熱因此立名即因緣釋名也因
行逆而理順即圓教之意非餘教意也本地
清涼迹示天熱同衆生病耳寶唱經目云法
華凡四譯兩存兩沒曇摩羅刹此言法護西
晉長安譯名正法華法護仍敷演安汰所承
者是也鳩摩羅什此翻童壽是龜茲國人以
僞秦弘始五年四月二十三日於長安逍遙
園譯大品竟至八年夏於草堂寺譯此妙法
蓮華命僧叡講之叡開爲九轍當時二十八
品長安宮人請此品淹留在內江東所傳止
得二十七品梁有滿法師講經一百徧於長
沙郡燒身仍以此品安持品之前彼自私安
未聞天下陳有南嶽禪師次此品在寶塔之
後晚以正法華勘之甚相應今四瀆混和見
長安舊本故知二師深得經意提婆達多亦
言達兜此翻天熱其破僧將五百比丘去身
子厭之眠熟目連聲衆將還眠起發誓誓報
此怨捧三十肘石廣十五肘擲佛山神手遮
小石迸傷佛足血出教闍王放醉象蹋佛拳
華色比丘尼死安毒十爪欲禮佛足中傷於
佛是爲五逆罪若作三逆教王毒爪通害佛
攝以其應行逆生時人天心熱從是得名故
言天熱此迹也若作本解者衆生煩惱故菩
薩示熱同其病行而度脫之此品來意引古
弘經傳益非謬明今宣化事驗不虛舉往勸
今使流通也文爲二一訖生佛前蓮華化生
明昔日達多通經釋迦成道二從於時下方
多寶所從菩薩下明今日文殊通經龍女作
佛稟教尚然宣通之功益豈不大矣故提婆
達受記文殊可以意知云云第一有三一明往
昔師弟持經之相二結會古今三勸信第一
有長行偈頌長行有四一明求法時節二於
多劫中下正明求法三時有仙人下明求得
法師四王聞下明受法奉行第一如文於多
劫中下第二復二一明發願爲欲滿足下二
明修行行中復二一明欲滿檀那勤行布施
如文二時世人民下明爲滿般若推求妙法
偈有七行半頌上長行初二句頌第一求法
時節次雖作下第二一行半頌第二正求法
次時有阿私下第三一行半頌第三得說法
師時王聞仙言下第四二行半頌受法奉行
後亦不爲已下第五一行半結證勸信告諸
比丘王者下第二結會古今復二一正結會
古今如文由提婆下第二明師弟功報俱滿
滿中復二先明弟子因報已滿次佛告四衆
下第二明法師妙果當成弟子中復三先明
因滿次三十二相下明果圓後皆因提婆下
結證由通經者益初具足六波羅蜜者度義
甚多如大論說捨依正名檀防止七支名戒
打罵不報名忍爲事始終名精進四禪八定
名禪分地息諍名般若又若東十善爲六者
不殺至不妄語是檀不兩舌是尸不惡口是

忍不綺語是進不貪瞋是禪不邪見是般若菩薩善戒第十云六波羅蜜有三種一對治謂慳惡瞋怠亂癡云云二謂相生謂捨家持戒遇辱須忍忍已精進進已調五根根調知法界三謂果報富具色力壽安辯又餘經云施報富戒報善道忍報端正進報神通禪報生天智報破煩惱如是等例皆是三藏明六度相也若施受財物三事皆空名檀不見持犯名戒能忍所忍不可得名忍身心不動名精進不亂不味名禪非智非愚名般若如此流例即通教中六度相若言檀有十利伏慳煩惱捨心相續與衆生同資產生豪富家生生施心現前四衆愛樂處衆不怯畏勝名徧布手足柔輭乃至詣道場恒值善知識戒有十利者滿一切智如佛所學智者不毀誓願不退安住於行棄捨生死慕樂涅槃得無纏心得勝三昧不乏信財忍有十利者火刀毒水皆不能害非人所護身相莊嚴閉惡道生梵天晝夜常安身不離喜樂精進有十利者他不能折伏佛所攝非人所護聞法不忘未聞

能聞增長辯才得三昧性少病惱隨食能銷如優鉢華增長禪有十利者安住儀式行慈境界無悔熱守護諸根得無食喜離愛欲修禪不空解脫魔羂安住佛境解脫成熟般若有十利者不取施相不依戒不住忍力不離身心精進禪無所住魔不能嬈他言論不能動達生死底起增上慈不樂二乘地四事應修檀一修道者破慳貪故二莊嚴菩提故三自他利益欲施施時施已皆歡喜名自利飢渴者得除是名利他四得後世大善果後世獲大尊貴饒財四事應持戒自修善法滅惡戒莊嚴菩提攝衆生臥覺安不悔恨於衆生無害心後受人天得涅槃等樂四事應修忍修忍除不忍莊嚴菩提攝衆生彼此離怖畏後世無瞋眷屬不壞不受苦惱得人天涅槃樂四事應須修精進進破懈怠莊嚴菩提攝衆生增善法是自利不惱他是利他後得大力致菩提四事應修禪定定破亂心莊嚴菩提攝衆生身心寂靜是自利不惱衆生是利他後受清淨身安隱得涅槃四事應修般若

智慧破無明莊嚴菩提攝衆生智慧自樂是自利能教衆生是利他能壞煩惱及智障等是大果如此流例是別教明六度相也月藏第一云若衆生唯依讀誦求菩提是人爲著世俗尚不調己煩惱何能調他是人著嫉妒名利富貴高心自是輕慢毀他尚不得欲界善根況色無色善根況二乘菩提況無上菩提如星火不能乾海口氣不能動山藕絲不能稱岳何者世俗不能滿菩提何者是第一義謂造一切福事若修身修心修慧以第一義熏修則速滿六波羅蜜若行若坐捨攀緣想是檀捨攀緣不犯是尸於境界不生瘡疣是羼不捨於離是精進於事中不放逸是禪於諸法體性無生是般若復次於陰捨是檀不計念陰是尸於陰無我想是羼於陰起怨想是進於陰不熾然是禪於陰畢竟棄是般若於界捨是檀於界不損濁是尸於界捨因緣是羼於界數數捨是進於界不起發是禪於界如幻想是般若如是等是名第一義諦善巧方便甚深法要能滿六波羅蜜以此法

自爲爲他三世菩薩悉修是法成菩提故非
世俗也此法能息衆生煩惱道苦道安置菩
提道華嚴七地方明念念具十波羅蜜修習
一切佛法以求佛道善根與一切衆生是檀
能滅一切煩惱熱是尸於一切衆生無所傷
是忍求善無猒是進修道心不散常向一切
智是禪忍諸法不生門是般若能起無量智
門是方便求轉勝智是願魔邪不能阻是力
於一切法批如實說是智是十波羅蜜具故
四攝道品三解脫一切助菩提法於念念中
皆具足諸地皆念念具足此地勝故如此例
是圓教六度相也次三十二相下明果圓三
十二相者足平如奩底足趺隆如龜背兩相
共一修堅固布施千輻輪但一修安慰恐怖
者足跟長手足指長圓直身三相共一修謂
不殺戒七處滿肩頸臂脚一修謂恒作施主
手足合縵及柔輭兩相一修謂四攝足跟直
踝不現毛右旋三相共一修恒以善法饒益
衆生鹿膊腸相一修以經書教人不恪皮膚
不受塵垢相一修如問而答黃金色相一修

忍辱好衣施陰馬藏相一修和合諍訟梵身
圓等相手摩膝相共一修慈等心教導肩圓
項光師子臆三相共一修恒令施得增長萬
字相一修不惱衆生紺眼牛王睫二相共一
修不恚愛視衆生頂髻青髮二相共一修諸
功德在人前一孔一毛白毫二相共一修不
妄語四十齒白齊二相共一修不兩舌廣長
舌梵音聲二相共一修不麤惡語師子頰一
修不綺語四牙一修離邪命一切衆生功德
等佛一毛佛諸毛功德等一好諸好等一相
諸相等白毫肉髻白毫肉髻百千萬億乃成
梵音聲三十二相因雖各各論其眞因者持
戒精進精進無戒尚不得人天身況餘相耶
此則三藏教相本也空無生是通教相本道
種智是別教相本實相是圓教相本八十種
好者二十指手足表裏八處平滿踝膝髀六
處好妙肩肘腕六處滿兩髂奇中三處好髖
尻二處馬藏一兩膊二臀齊二脇腋乳六腹
胷背項四上下牙上下脣齶兩頰兩鬢兩目
兩眉兩鼻孔頷兩股兩耳頭圓若分別四種

好義準相可知告諸四衆下第二明師妙果
當成師中復三初明正果成分陁利經云調
達作佛號提和羅耶漢言天王國名提和越
漢言天地時天王佛住世二十下第二明化
度時天王佛般涅槃下第三明滅後利益佛
告比丘下第三勸修如文蓮華化生者胎經
云蓮華生者非胎卵濕化之化生也非化而
言化耳實不如四生中之化生也請觀音云
蓮華化生爲父母無量壽觀云處華臺久者
爲胎生實非胎也例蓮華生者亦稱溼卵而
非溼卵云云於時下方者第二明今日文殊通
經利益復二初明文殊通經二從文殊言我
於海中下明利益第一復五一明智積請退
分陁利經云下方佛所從菩薩名般若拘羅
漢言智積二釋迦下明釋尊止之令待通經
利益之證智積謂多寶爲證經故出勸物流
通既訖是故請還釋迦止者雖迹門事訖本
門未彰故託在文殊以留多寶佛之密意非
菩薩所知從爾時文殊下第三文殊尋來四
智積菩薩下智積問所化幾如五文殊師利

言下文殊答非口所宣也就第五復七一答利益甚衆所言未下第二蒙益者集證此諸菩薩下第三皆是文殊所化本聲聞人下第四本聲聞人先稟權教住二乘道分陀利經云蓮華從池出者本發菩薩心其華在空中說摩訶衍事本發聲聞心者華在空中但說斷生死事從今皆修行下第五今聞實教悉住大乘法文殊結益爾時下七智積偈歎也從文殊言我於海中下第二明利益文爲九一文殊自敘二智積問三答四智積執別教爲疑五龍女明圓釋疑六身子挾三藏權難七龍女以一實除疑八時衆聞見得益九智積身子默然信伏第五龍女明圓釋疑初經敘現中敬次有三行半偈爲三初半行明持經得解次二行明成就二身後一行引佛爲證罪福者約七方便傳作今偈深達無罪無福入一實相名爲深達也十方即十法界同以實慧朗之故言徧照也具三十二相者深得法身之理即備相好如大品明欲得一切法當學般若如得如意珠也二乘但得空空無相好也云云第六身子復難先總難信後釋出五礙第七龍女現成明證復二一者獻珠表得圓解圓珠表其修得圓因奉佛是將因剋果佛受疾者獲果速也此即一念坐道場成佛不虛也二正示因圓果滿胎經云魔梵釋女皆不捨身不受身悉於現身得成佛故偈言法性如大海不說有是非凡夫賢聖人平等無高下唯在心垢滅取證如反掌第八爾時娑婆下明時衆見聞復二先明見聞二人天歡喜彼此蒙益南方緣熟宜以八相成道此土緣薄秖以龍女教化此是權巧之力得一身一切身普現色身三昧也

釋持品

二萬菩薩奉命弘經故名持品重勸八十萬億那由他弘經故名勸持品問何故爾答二萬是法師品初別命之數故奉旨受持八十萬億那由他等前無別命止是通覓今佛眼視令其發誓此土通經通經證驗深重佛意殷勤是故蒙勸而弘故有二意也就文爲二先明受持後明勸持初文復三一二萬菩薩奉命此土持經二五百八千聲聞發誓他國流通三諸尼請記問此諸聲聞已成大士何故不能此土弘經答爲引初心始行菩薩未能惡世苦行通經復欲開於安樂行品也第二勸持有長行偈頌長行有五一佛眼視二菩薩請告三佛默然四菩薩知意五發誓通經眼視默勸而不告言者上來雖不別命而舉持經功德深厚引證分明多寶分身遠來勸發此之殷勤事義已足有欲應命宜即發誓無煩復言又將護聲聞他方之願故不稱揚也偈有二十行請護持經不復細分尋文可解前十七行被忍衣弘經次第二一行入室弘經次第三一行坐座弘經次第四一行總結請加中阿含第六云阿蘭若此翻無事頭陀此翻抖擻寶雲經第六云阿練兒處比丘見王王子婆羅門及一切人來比丘唱善來可就此坐彼即共坐彼不坐比丘亦不坐當爲說法令歡喜佛滅後末惡世不應式比丘雖說戒法而得活而於戒法不樂行歷五

分法身餘一切道法亦如是說如䶎鼻人說栴檀自既無香亦不自聞天人龍神鳩槃荼終不供養無戒人餘四分亦如是說無有能將妙法來必由淨戒之所起餘四亦如是若遇垂死最重病痛惱偪迫極無憀念佛三昧一常不捨一切苦切奪其心彼人自解是法故則知一切諸法空忍辱鎧者中阿含第五云黑齒比丘訴佛云舍利弗罵我說我佛疾喚舍利弗實罵說不舍利弗言心不定者或說罵我心已定云何說罵如折角牛不觸嬈人如殘童子恥不惱彼我心如地水火風淨與不淨大小便利涕唾受而不罵心如掃箒淨不淨俱掃又如破器盛脂置之日中渧渧恒漏自觀九孔常漏不淨云何罵說於他又如死蛇狗等繫淨童子頸慚恥自愧不罵說他佛問如是惡人汝云何觀答人有五一身善口意不善但念其善不念不善如納衣比丘見糞聚弊帛左捉右舒截棄不淨而取於淨念用其身淨以規我身棄其口意以識我口意又口行淨身意不淨亦念其口棄其身意

如熱渴者值多草池披草掬水涼身止渴又意淨身口不淨亦念其意不用其身口如行路熱渴唯牛跡少水我若用掬若手水則渾濁應兩膝跪兩手憑口就吸之以除熱渴又三業皆不淨者雖無可用當痛念之如路見病人安置使穩念此不淨使得值善知識治其三業勿令墮落三途又三種皆淨常念是人以自訓況念齊願齊如清涼池多諸華草熱渴入中以自穌息常念境界以去我惡此是三藏教中用苦無常不淨無我空為鎧也毗婆沙第八云念罵是一語餘皆喚聲終日喚聲於我何為又此方是卑陋語他方是稱讚語我若念此卑語無處得樂又觀此字罵若顛倒此字即成讚又罵是一界少分一入少分一陰少分罵少不罵多又誰成就罵罵者成就成就自彼於我何為又罵是一字一字不成罵二字成罵無有一時稱二字者若稱後字前字已滅又能罵所罵一時同一剎那俱滅於我何為如是等用空為鎧也十七云凡聖俱有三受云何差別凡夫於苦受有

二一身受苦二心受憂悲如三毒箭失樂則瞋得樂則喜不苦不樂則癡聖人但有身受而無心受於苦不瞋於樂不愛於不苦不樂不癡三使不能使於使得解脫故有凡聖之異如此等有無差降者此用別教為鎧也今經明鎧者以念佛為鎧是念法佛第一義佛即是法故文云念佛告勑即法也佛即是僧僧即事理俱和毗盧遮那徧一切處也如此之鎧一鎧一切鎧即圓教鎧也

釋安樂行品

釋此品為三依事附文法門事者身無危險故安心無憂惱故樂身安心樂故能進行附文者著如來衣則法身安入如來室故解脫心樂坐如來座故般若導行進此附上品文釋耳住忍辱地故身安而不卒暴故心樂觀諸法實相故行進又法門者安名不動樂名無受行名無行不動者六道生死二聖涅槃所不能動既不緣二邊則身無動搖上文云身體及手足靜然安不動其心常惔怕未曾有散亂則安住不動如須彌頂常住不動法

門也樂者不受三昧廣大之用不受凡夫之五受乃至圓教中五受生見亦皆不受有受則有苦無受則無苦無苦無樂乃名大樂無行者若有所受即有所行無受則無所行不行凡夫行不行賢聖行故言無行而行中道是故名行即法門也今更廣事解夫安樂者即大涅槃從果立名也行者即涅槃道從因得名也諸餘因果俱苦如常見外道行於苦行還得苦果若因樂果苦如斷見外道恣情取樂後得苦報若因苦果樂如析法二乘無常拙度加功苦至方入涅槃今言安樂行者因果俱樂即是大品如實巧度大經云定苦行者謂諸凡夫苦樂行者聲聞緣覺定樂行者謂諸菩薩也經七方便麤因麤果皆非安樂行獨此妙因妙果稱安樂行也更廣依文釋者安樂行是涅槃道涅槃有三義謂三德祕藏行有三義謂止行觀行慈悲行止行者三業柔和遠從俱寂即是體法身行即上文如來衣也觀行者一實相慧無分別光即體般若行即上如來座也慈悲行者四弘誓願廣度一切即體解脫行即上文如來室也總此三行爲涅槃道總於三德爲行之境境稱安樂道稱爲行大論云菩薩從初發心常觀涅槃行道因時用此三行法導三業爲行三業淨故即是淨於六根六根若淨發相似解而得入眞果時名佛眼耳等因名止行果名斷德因名觀行果名智德因名慈悲行果名恩德又因名三業果名三密因時慈悲導三業利他果時名三輪不思議化如此觀時無復分別一切諸法中悉有安樂性一切衆生即大涅槃不可復滅行於非道通達佛道此即絕待明安樂行此行與涅槃義合彼云復有一行是如來行如來是人安樂是法如來是安樂人安樂是如來法總而言之其義不異別亦不異此明寂滅忍法空座如來室彼明金銀寶樹寶樹即無漏寶林無漏與空寂滅忍合金沙大河直入西海即一實慧與諸法空合得道女人則無諂曲此無緣大慈與如來室合彼呼爲無餘義此呼爲無上道又五行義亦與衣座室意同也問大經明親附國王持弓帶箭摧伏惡人此經遠離豪勢謙下慈善剛柔碩乖云何不異答大經偏論折伏住一子地何曾無攝受此經偏明攝受頭破七分非無折伏各舉一端適時而已理必具四何者適時稱宜即世界意攝受即爲人意折伏即對治意悟道即第一義意也廣法門釋者應明不動門不受門不行門略不記也此品是迹門流通第四意若二萬八十億那由他受命弘經深識權實廣知漸頓又達機緣神力自在濁世惱亂不鄣通經不俟更示方法若初依始心欲修圓行入濁弘經爲濁所惱自行不立亦無化功爲是人故須示方法明安樂行故有此品來也此安樂行有何次第然法華圓行一行無量行不可思議何定前後今且一緒法師品略示弘經則以益他爲本先明入室此中辨惡世弘經安諸偪惱先著如來衣前後互現耳若約行次者諸法從本已來常自寂滅相若乖寂起相應先以般若蕩累則初坐座諸法不生而般若生同體慈悲愍衆故行道次入如來室既以

慈悲化世必涉違從決須安忍次著如來衣
雖作此次說非行時行時入空即具一切法
況慈忍耶四安樂行者舊云一假實二空爲
體二說法爲體三離過爲體四慈悲爲體基
師云一空二離憍慢三除嫉妒四大慈悲熊
師云一身遠諸惡漸近空理二除口過三除
意嫉四起慈悲南岳師云一無著正慧二口
不說過三敬上接下四大慈悲天台師云止
觀慈悲導三業及誓願身業有止故離身麤
業有觀故不得身不得身業不得能離無所
得故不墮凡夫有慈悲故勤修身業廣利一
切不墮二乘地有止行故著忍辱衣有觀行
故坐如來座有慈悲故入如來室止行離過
即成斷德觀行無著即成智德慈悲利他即
成恩德恩德資成智德智德能通達斷德是
名身業安樂行餘口意誓願亦如是品文有
問有答問中先歎前品深行菩薩能如此弘
經後問淺行菩薩云何惡世宣說是經佛告
下第二答中有三一標四行章門二解釋修
行方法三總明行成之相初標章如文一者

安住下第二解釋方法即爲四別初文又二
一釋方法二結行成修行有長行偈頌長行
又二初一者下標行近次文殊下釋行近初
雙標如文次釋中又二謂行處近處或云內
凡初行名行處若久習純熟漸能近理名近
處引前品近果之行爲例也或云行處約因
近處約果行處明智近處明境瑤師云七住
已上心體於理爲行處已過分段也自此已
還無生未能現前漸近於理爲近處同是分
段此二是行始通爲一安樂行也私謂初家
以行爲淺若大經云十地菩薩以行故見不
了了當知行則不淺後家以近爲淺若淨名
云近無等等佛自在慧此則近更成深若兩
行俱深則成前品菩薩弘經之行不關初心
方法若兩行俱淺即七方便人所行何關圓
行方法故不可偏據深淺然行名進趣近名
親習親習故進趣進趣故親習復何淺深又
行近是上方法行處是如來衣近處是如來
座座衣既不淺深行近何得優劣又忍辱必
內懷至理歷緣耐事目之爲行空座必體達

外緣棲息眞境目之爲近蓋事理互現復何
淺深若爾何故分行近詣理略說名行處附
事廣說名近處說有廣略理無淺深今約三
法明行處一直緣一諦一諦爲一切所歸爲
一切作本而偏無分別一切所歸者即忍辱
地也地即中道諸法歸之故名爲地衆行休
息故名忍辱此即行不行之行也爲一切作
本者如萬物得地而生衆行得理而成若得
理本在剛能柔在逆能順在暴能治在驚能
安無量功德從中道地生地無所生而生功
德即不行行之行偏無分別者則不分別不
行與行差別之相故云又復不行不分別等
也即是非行非不行無三行而三行故名爲
行同一實諦故名爲處如此行處合上經文
休息衆行合如來衣隨生功德合如來室徧
無分別合如來座是名一法釋行處是弘經
方軌也二約二法即生法二忍二忍即生法
二空二空異二乘何者人法二空約眞俗假
實明二空二忍悉見中道故不同二乘若更
開者即四忍若作五忍指善字爲信忍若作

六忍指和字爲和從忍若對地即開四十二忍一地尚有四十一地功德一忍寧無四十一忍法耶今且約四忍消文謂伏順無生寂滅忍也此四忍與別教異彼前二忍是生忍位則淺後二忍是法忍位則深今圓生法悉通四忍亦通何者二空理即是中道初住修四忍入中見二空理乃至後心亦窮二空理大經云發心畢竟二不別若約無淺深判四忍者從初發心圓伏五住至金剛頂皆名伏忍初後悉不違實相名順忍初後悉不起二邊心名無生忍初後悉休息衆行名寂滅忍聞生死不怱卒畏苦聞涅槃不怱卒證樂聞佛常與無常二乘作佛不作佛聞生死涅槃異與不異聞佛道長短難易非長非短非難非易等皆不驚怖行此行者從始至終以二空理忍諸法即著如來衣安住二空理即坐如來座慈諸衆生即入如來室二空四忍名爲行理即是處是名約二法明行處爲弘經方軌也三約三法三法即不思議三諦也住忍辱地總論三諦如有地可據方能忍辱也

柔和善順者善順眞諦能忍虛妄見愛寒熱等故言善順也而不卒暴心不驚者安於俗諦忍衆根緣稱適機宜故云不卒暴體忍達從故心不驚也於法無所行等者即安中諦能忍二邊故云無所行正住中道故云觀實相亦不得中實故云不分別此則據三諦之地名處忍五住之辱名行行亦爲三謂止行即行不行觀行即非行非不行慈悲行即不行行合上衣座舍等是爲約三法明行處辯弘經方軌也龍師云住忍辱地總擧生法二忍下別明二忍柔和善順明身業也而不卒暴是口業心亦不驚是意業此就三業明修生忍於諸法無所行不行有相也而觀如實相行空平等也亦不行不分別不行無相也有無兩亡會於中道此三句明修法忍得是二忍結爲行處彼明二忍未知約何若三教二忍全非法華之義若約圓教不應隅別不融云云何名近下第二近處文爲三遠十惱亂即遠故論近亦是附戒門助觀修攝其心即近故論近亦是附定門助觀也觀一切法

空即非遠非近論近亦是附慧門助觀上直緣理住忍辱地今戒門廣出衆辱之緣應修遠離非持刀仗亦不棄捨但以正慧而遠離之當知遠近廣上行所不行也上直明不暴驚今定門廣出修定心修定處修定要門以定力故在暴而沉在驚而安當知即近論近廣上不行行也上直明無所行今廣觀一切空具歷諸境無量無邊無礙無障當知非遠非近廣上非行非不行就初有十種應遠者一豪勢二邪人法三兇險戲四旃陀羅五二乘衆六遠欲想七遠不男八遠危害九遠譏嫌十遠畜養等路伽耶此云惡論亦云破論逆路者逆君父之論又路名爲善論亦名師破弟子逆路名惡論亦名弟子破師那羅延者上伎戲亦云緣畫其身作變異又云緣幢擲倒之屬也分十種爲二邊九是生死一是涅槃二俱遠離即寂滅之異名耳觀心釋十種云云近近處有三意云云

妙法蓮華經文句卷第八下

妙法蓮華經文句卷第九上　寧七

隋　天台智者大師記

門　人　灌　頂　記

非遠非近文爲三一總標境智二別釋三結成觀者中道觀智也一切法者十法界境也若單論智智無所觀故舉一切以顯皆空如實去別釋也二邊三諦無一異名如非七方便故名實以實爲相故言如實相不顛倒者無八倒也不動者不爲二死所動也不退者心心寂滅入薩婆若海也不轉者不如凡夫轉生死不如二乘轉凡聖如虛空者但有名字字不可得中道觀智亦但有字求不可得無所有性者無自他共無因等性也一切言語道斷者不可思議也不生者惑智理皆不生也不出者如來所治畢竟不復發也不起者諸方便皆寂滅也無名者名不能名也無相者相不能相也無所有者無二邊之有也無量者非數法也無邊者無方所也無礙無障者徧一切處也但以因緣有者結也上直明中道觀慧今明雙照二邊理性畢竟清淨如上所說非解非惑而從惑因緣生生死從解因緣生涅槃又因緣有有於涅槃從顛倒生者生於生死此則雙照意顯也常樂觀如是等法者即三諦等法也又但因緣有從顛倒生者結不思議三諦境也故說者不思議教也常樂觀者結不思議三觀也又觀一切法空如實相標觀體不顛倒去九句釋觀相不爲二邊八倒所動名不倒不動不墮二乘凡夫二地故云不退不轉此二句明智用理非未來故不生非過去故不出非現在故不起釋論五十一云如虛空無入無出無住相稱大乘亦爾無未來入處無過去出處無現在住處第四十三云因邊不起名不出緣邊不起名不生凡有十九句初一句總後十八句對大品十八空如實相即第一義空不顛倒即內空內無六入我我所不顛倒不動即外空外不爲六塵流動也不退者即內外空十二入空故言不退不轉即空空空空破諸法諸法是所破空是能破無復諸法唯有空在此空亦空故言空空空既空故無復能轉故言不轉也如虛空即是大空執方計破故言如虛空無所有性即畢竟空諸法無遺餘故名畢竟空以畢竟空故無所有性也一切言語道斷即一切空一切空不可說故言語道斷不生即有爲空有爲是因緣和合既不合即不生不出即無爲空無名出離出離法空故名不出不起即無始空求原初不可得故無起無名即性空可解無相即相空實無所有即不可得空無量即有法空有法即有量有量既空故言無量無邊即無法空無法則是邊表今空故則無邊無礙即有法無法空二不可得故言無礙無障即散空妨障不可得故言無障十八空皆是中道正慧皆名爲空隨十八種境故言十八耳大經云如來常修十八空義故故用十八空用釋十八句也偈有二十八行三句爲三初一行頌標章次二十二行頌修行後五行三句明行成長行行近別釋偈中合頌正言意同開合互現廣略之解彌復可依上行近二文各有三今偈合頌不復次第初應入行下十四行頌事

遠近上有十種遠離頌中略不次第在文可見亦是頌人空行處取意即兼頌近處三意故偈云是則名爲行處近處常離國王者比丘親近國王有十非法一陰謀王命二王誅大臣三典藏亡寶四宮人懷妊五王身中毒六大臣諍競七二國交兵八王悋不施民九歛民物十多疾疫謂比丘行呪有此十事一切臣民謂是比丘所作作此謗比丘即謗法亦謗佛故佛不令親近王也外道梵志者摩蹬伽經云初人名梵天造一韋陀次名白淨變一爲四一名讚誦韋陀二名祭祀三名歌詠四名禳災一一各三十二萬偈合成一百二十八萬偈有一千七百卷也次名弗沙有二十五弟子各於一韋陀能廣分別遂有二十五韋陀次有人名鸚鵡變一韋陀爲十八次有人名善道有二十一弟子變爲二十一韋陀如是展轉變爲千二百六韋陀也毗陀論此云智論婆耶娑造凡四種一信力毗陀明事火滅罪二耶受毗陀明供養婆羅門得福三娑摩毗陀明和合二國四阿陀婆毗陀

明闘戰讀此四論自稱一切智人毗伽羅此名記論婆尼尼造明種種經書并諸雜語衛世師論優留佉造此翻最勝出世八百年明六諦迦毗羅此翻黃頭亦云龜種造論名僧佉僧佉此云無頂因人名論故言迦毗羅說二十五諦小乘三藏學者佛在波羅柰最初爲五人說契經修多羅藏佛在羅閱祇最初爲須那提說毗尼藏佛在毗舍離獼猴池最初爲跋耆子說阿毗曇藏五百羅漢初夜集阿毗曇藏相續解脫經此爲三藏學也深著五欲欲相者四天下人龍須輪四天王皆根相到忉利天以風爲事炎天相近爲事兜率相牽爲事化樂天相視爲事他化自在心念爲事上天皆離欲寡女處女者阿難問佛如來滅後見女人云何佛言勿與相見設見勿共語設共語當專心念佛及諸不男彼名般吒者此翻黃門黃門者有男女形不能男女入里乞食者雜阿含云有一羊往糞聚飽食還羣貢高我得好食比丘亦如是得四事已起染著欲想不知出要設不得恒生想設得

向諸比丘貢高毀蔑他人我得彼不能得是爲羊比丘乞食師子王遇大獸即噉不味不著得小獸即噉不鄙不薄比丘亦爾得四事供養不起染著無有欲想自知出要設不得利養不起亂念無增減心是爲師子王比丘乞食乞食行役病四事而前後八時明八精進八懈怠乞食前作是念爲修道補飢瘡乞雖未得不廢念行乞食得已爲報恩念道不輟前後兩時倍加精進餘三事前後亦如是反此名八懈怠寶雲經明乞食作四分一分奉同梵行一分與匃人一分施鬼神一分自食又復不行下第二八行頌非遠非近理遠近處若有比丘下第三五行三句明行成又三初一行半標行成事成外儀無失理成內心無滯故云無怯弱也次菩薩有時下第二三行行成而得安樂後一行一句頌長行總結菩薩入靜室下釋安樂之因因修禪定止於過惡待人無我外則不損因修智慧離諸取著得法無我內無顛倒是則心不怯弱不怯弱名安樂也文殊下第三一行一句頌長

行總結也第二口安樂行亦長行偈頌長行爲二一標章二釋行法標章如文若口宣說下釋行法又二謂止行觀行止爲四一不說過二不輕慢三不歎毀四不怨嫌初不樂說人經過者人聽有過法有何過七方便法是佛隨他意語名不了義若過其法則惱其人非安樂行相也二亦不輕慢者不倚圓蔑偏重實輕權也三不說他人長短者初不說一切人次別舉聲聞夫人惡聞其失故不譚短面譽對毀故不稱長亦不約張說趙長趙謂以他長識己短寄彼諷此亦不得向張說趙短背毀於彼亦復背毀於我爲此義故善惡俱止也又不說長短者日藏第一云劫中後夜滅省睡眠精進坐禪誦經修道背捨生死向涅槃路不稱他短不說己長謙下卑遜不自憍高衣食知足頭陀精進不放逸行係念思惟心不馳散於一切衆生起慈悲心又如修多羅所說空行自讀誦教人讀誦不謗他不說他過不稱己長於聲聞人又根性不定若歎二乘或令彼退大取小若毀呰二乘或

令其大小俱失兩無所取也四不生怨嫌心者若謂其人法妨害我道即是怨心謂其鄙劣即是嫌心心機一動聲說即發杜說過之源故不生怨嫌也善修如是下觀行門也觀諸法空無所取著心不苟執不逆人意不違法相則不說小乘法答但以大乘答者若見無大機而說小得方便益若不見無大而說小妨其大緣等是不見但說大無咎偈有十六行半爲三初二行頌標章次九行半頌前行法後五行明行成初二行頌上住安樂行上總稱應住頌中別出行相行相者有三安隱說法者半行欲令前人得安隱道及果即入室義清淨地等半行即坐座義油塗身等一行即著衣義三法導口業名安樂行安處法座下九行半頌行爲二初五行半頌止行次四行頌觀行上止行有四今具頌初隨問爲說半行頌不輕慢慢則不隨若有比丘至隨義答二二行半頌不說長短但依義不譚人好惡若有難問隨義答者有二一可答二不可答問答相難詰相上下若勝負則自知

是爲智者語自放恣敢有違者誅之是爲王者語長短是非皆不知唯覓勝而已是爲愚者語因緣譬喻去至入於佛道三一行半追頌不樂說人法過若說人過生人毒念令不說過故使發心入佛道佛道從喜生也除懶惰意四一行頌無怨嫌怨嫌心起則懈懶憂惱今以慈心說法無怨嫌者精進無憂上長行皆約止善說頌中皆約行〻也從晝夜常說無上道教去第二四行頌上觀門上云但以大乘答頌云說無上道上云令得一切種智頌云願成佛道我滅度下第二五行偈明口安樂行成初一行標行成次無嫉下第三二行明內無過則外難不生如無臭物蠅則不來次智者如是下第三一行明內有善法所以行成如我上說者若內無過如長行中說若內有善如偈由說次其人功德下第四一行格量功德如文第三意安樂行亦長行偈頌長行亦爲三標章釋行結成釋中亦先止後觀止中有四一不嫉諂二不輕罵三不惱亂四不諍競夫二乘欲速出生死先除貪

欲菩薩先除瞋覓嫉是瞋垢諂是見垢嫉恚違慈悲之心非化他之法諂誑乖智慧之道非自行之法智慧被障將何上求慈悲苟妨將何下化安樂行菩薩最須棄之亦勿輕罵下不應以圓行訶別知機可責不知勿罵容有退善根義比丘下不應以圓訶通其本無大機强以圓訶乖心成惱通既被訶圓復未解前疑後悔大小俱失去道紆迴名甚遠此惱別行人沈空取證名不得此惱通人猒生死名懈怠悲華明小乘者爲懈怠起大悲心去明觀行亦爲四約前四惡而起於行善一於一切起大悲違於嫉諂二於如來起慈父心違於輕罵凡求佛道即是學人敬學如佛不得輕罵諸者通三世此即未來如來也三於菩薩起大師想違於惱亂理論三乘皆是菩薩有化訓德皆衆生師應起師想勿言其短四平等說法違於諍論平等破偏執諍也不多不少量器利鈍也文殊下結行成又二一由止惡惡不能加故云無能惱亂二由觀行故勝人來集得好同學也偈有六行初五

行頌上止觀二行各有四意後一行頌行成第四誓願安樂行有二初長行次偈頌長行又二初明行法次歎經就行法爲三標章行法結成標章如文行法爲三初在家出家去明標誓願境二從應作是念去明起誓願之由三從我得云正立誓願初明慈誓境通取曾發方便心者而未出三界名在家斷通惑盡名出家此攝得兩種二乘三種菩薩此輩亦具無明亦應是大悲境但其皆曾發心與慈誓相應須與其圓道圓果之樂故言生大慈心耳悲境者非菩薩人通取未曾發方便心者名非菩薩全不歸向方便況復眞實此悲境攝得一切三界内者此等亦須與樂但其流轉無際正與悲誓相應宜拔其罪因罪果故言生大悲心耳從應作是念至隨宜說法者即起慈之由由諸樂小執佛方便以爲眞實不會圓道故言大失大失是慈誓之由從不聞不知去是悲誓之由由未發偏圓心不聞偏圓二道故以不聞偏道無聞慧不知者無思慧不覺者無修慧又無圓三慧何者

不問云不聞不信故不知不解故不修偏圓三慧權實皆無甚可憐愍起悲之由從其人雖不問不信此經去正發誓願彼雖不問不信偏圓二道菩薩不約偏發誓但欲與其圓道三慧故言雖不問不信此經我得三菩提引令得入也誓願菩提智慧神通皆約安樂行得何者深觀如來座故得智慧力四辯莊嚴能以慧拔也深觀如來室如來衣得大善寂力不起滅定現諸威儀神通福德莊嚴先以定動也從文殊去是結行成爲三初總結無過失則是行成行云何成以其立大誓願故入如來室行成以其知四衆失圓道故即如來座行成以其誓制其心不懈怠故如來衣行成三行具立故言行成無過失者慈悲成故無瞋垢失如來衣成故無懈怠如來座成故無諂曲也常爲比丘下第二別結慈悲行成以慈成故攝得四衆人天供養聽法誓願成故感佛神通諸天作護如來座成聽者歡喜所以下第三釋誓行成三世佛尚守護況諸天耶從文殊至是法華下第二歎經難

聞又二法說譬說法說又二一昔未曾顯說故昔不得二今日乃得譬說亦二一不與珠譬譬昔未曾顯說二與珠雖譬今日得聞二譬各有開合不與珠譬為六一威伏諸國二小王不順三起兵往罰四有功歡喜五隨功賞賜六而不與珠輪王譬如來化世降伏諸國譬陰界入諸境二小王譬煩惱等未得無漏謝伏名不順其命三起種種兵譬七賢中方法為前軍須陀斯陀中方法為次軍阿那阿羅漢中方法為後軍所破者是三毒等分八萬四千之寇盜能破者是八萬四千法門之官兵五見兵下第四有功歡喜隨功賞下第五隨功賞賜者田即三昧宅即智慧聚落初果二果邑即三果城即涅槃衣服即慚忍善法嚴身之具助道善法也種種七寶即七覺等象馬車乘即二乘盡無生智也奴婢即神通得有漏善法如人民唯髻中下第六而不與珠有出分段機為小功勲有出變易之機為大功勲驚怪者未有大勲忽賜髻珠諸臣皆怪譬衆生大機未動忽說此經二乘疑

惑菩薩驚怪合六譬一一如文文殊如輪王下與珠譬又二一有大勲二與珠明珠者明譬中道智圓譬於常在頂者極果所宗髻中者實為權所隱解髻即開權與珠即顯實合亦二能令至於一切智智即果名是行一也第一之說者是教一祕藏是理一兼得人一也偈有十四行半為二初四行頌上行法次十行半頌上歎經初頌行法又二初一行超頌行成上總明行成今頌別顯常行忍辱頌著衣行成哀愍一切頌入室行成乃能演說頌坐座行成次後末世下第二三行頌修行法上有三境由誓等偈具頌次譬如強力下第二有十行半頌上歎法難聞上有法譬合今但頌譬合頌譬有二初三行頌不與珠次如有勇下第二一行頌與珠次如來亦爾下第二合譬初三行半頌合不與珠次既知衆生下第二三行頌合與珠其中細開云云我滅度後下二十三行是品之第三總結行成感徵之相以勸修行為三初一行半結勸四行次二十行半舉三報以勸亦名三障清淨後

一行總結也三障淨轉現生後世惡業盡即得現生後勝報也初一行無憂惱是報障轉轉現報二半行不生貧窮是業障轉轉生報也三衆生樂見下十九行煩惱障轉轉後報也今初讀是經一行滅現世憂惱即除苦受之報此轉現報心無病痛等即轉報色也不生貧窮下第二半行轉惡業也惡業因感惡果經力轉惡因得好果即轉生報也不生即無惡生業現在持經不作貧窮業來世不生卑賤也衆生樂見下十九行明後報轉轉三煩惱障也為二初三行別明三煩惱障轉二十六行總明一切障轉也初又三初衆生樂見下一行別明貪障轉多欲者則人忽慢又障生梵天欲障轉故人所樂見天童給使也刀杖不加下第二一行半別明瞋障轉若瞋則除内刀前入障則外刃不傷智慧光明下半行三別明愚癡障轉若於夢中夢見妙事下第二有十六行總明一切煩惱障轉也亦是後報轉持經現感此相當知過去久已成就今藉緣而發耳又有成佛因果等相並

是後報故於夢中見未來後報之相百千萬劫事在一念夢中用表妙法不可思議一中無量無量中一是相前現後當剋果又爲六從初信心乃至妙覺八相成佛皆如來莊嚴而自莊嚴即忍辱報約初三行夢入十信又二初二行半慈悲報次半行正見無癡報次又見諸佛下二六行半夢入十住次又見自身在下三三句夢修十行次證諸實相下四一句夢悟十迴向次深入禪定下五半行夢入十地次諸佛身金下六五行夢入妙覺既云證不退智即爲授記者當知得入初住無生得記之位也又見自身在山林知是十行修習善法也證諸實相知是十迴向正觀中道位也深入禪定即第十地中無垢三昧入金剛定諸佛皆現摩頂受職也夢八相佛以知妙覺此中或是初住能八相成佛之相仍前次位寄譚極覺耳若後惡世一行總結行成也信根者於三寶得堅固信一切不能沮壞精進根者得四正勤念根得四念處觀勤方便調伏貪愛定根得四禪慧根是解四諦如實知也又信根於如來發菩提心所得淨信心精進根於如來所發心所起精進念根於如來發心所起念定根於如來所起三昧慧根於如來所起智慧八正是沙門道亦是沙門法成就貪瞋一切煩惱盡是沙門義四果是沙門果夢者從須陀洹至支佛悉有夢唯佛不夢無疑無習氣故不夢從五事故有夢如偈說以疑心分別學習因現事非人來相語因此五事夢又是所更聞見及諸患爲七事故有夢現在意識尚不見色云何夢中意地見色答皆是曾見曾聞故想耳又是吉不吉相耳夢中無通無宿命智云何能見求來世耶答此非願智境界乃是比知諸人曾有如是夢如是果今以比知耳問誰眠答五道及中陰皆有眠在胎諸根具者亦是眠乃至佛亦眠問眠是愚是蓋此云何通答佛起現前欲調身故眠非蓋非愚眠也

釋從地踊出品

師嚴道尊鞠躬祇奉如來一命四方奔踊故言從地踊出品三世化導惠利無疆一月萬影執能思量召過以示現弘經以益當故言從地踊出品虛空湛然無早無晚或者執迹而闇其本召昔示今破近顯遠故言從地踊出品寂揚少父寂光老兒示其藥力咸令得知故言從地踊出品文云是從何所來以何因緣集今以諸義釋品顯四悉檀因緣之解故言從地踊出品此下是大段第二開師門之近迹顯佛地之遠本其文爲三一從此下至汝等自當因是得聞序段也二從爾時釋迦告彌勒下至分別功德品彌勒說十九行偈正說段也三從偈後下十一品半流通段

序文爲二一踊出二疑問踊出爲三一他方菩薩請弘經二如來不許三下方踊出他方菩薩聞通經福大咸欲發願住此弘宣故請爲之如來止之凡有三義汝等各各自有已任若住此土廢彼利益一又他方此土結緣事淺雖欲宣授必無巨益二又若許之則不得召下下若不來迹不得破遠不得顯是爲三義如來止之召下方來亦有三義是我弟子應弘我法以緣深廣能徧此土益徧分

身土益徧他方土益又得開近顯遠是故止彼而召下也從佛説是時下是第三下方踊出爲二一經家敘相二明問訊兩段各五初五者一踊出二身相三住處四聞命五眷屬住處者常寂光土也常即常德寂即樂德光即淨我是爲四德祕密之藏是其住處以不住法住祕藏中下方者法性之淵底玄宗之極地故言下方在下不屬此空中不屬彼非此非彼即中道也出此不在上不在此下六上不下住在空中亦是中道也來之由者聞命故來弘法故來破執故來顯本故來皆如上説所將眷屬者若人情往望謂領六萬五萬恒沙者爲多領三二一者爲少單己者隻獨若依文往尋六萬五萬者爲少單己者爲多文云單己獨處者其數轉過上若依法門者一一皆是導師德能引衆人至於寶所當知一已非獨六萬非多一即一道清淨二即定慧三即戒定慧四即四諦五即五眼六即六度一一度具十法界一一界各有十十即有百百即具千十善即有萬一度具萬六度即六萬法門多不爲多一不爲少非多非少而多而少云云是諸菩薩從地出下第二問訊爲五一三業供養二陳問訊之辭三佛答安樂四偈頌隨喜五如來述歎就初三業供養經五十小劫謂如半日四衆徧見此乃隱長而現短借其弟七神力令狹而見廣俱十六是不可思議也拜遶是身讚法是口瞻仰是意五十小劫與半日者此是時節不可思議如來所見不以二相下方菩薩常面稱揚如來默然等受其讚解者即短而長謂五十小劫惑者即長而短謂如半日斯爲本迹而作弄引如來未説開本而執迹佛若開顯悟近而達遠亦知不思議一也四衆徧見菩薩者亦是不思議也夫肉眼天眼所見不遠而今所覩充滿虚空見雨猛知龍大見華盛知池深見應滿虚空則知眞彌法界也初標四導師次陳問辭問又二長行偈頌長行有二一問如來安樂二問衆生易度云云但舉四人者欲擬開示悟入四十位耳如華嚴但舉法慧德林金幢金藏説四十位云云三如來具答安樂易度兩事相成易度則安樂安樂則易度易度爲兩一根利德厚世世已來常受大化始見我身即稟華嚴入如來慧果熟易零是衆生易度二根鈍德薄世世已來不受大化爲是人故須開頓説漸三藏方等般若而調伏之亦令此人今聞法華弟七入於佛慧比前雖十七難於佛甚易佛識其宜方便得所薄須塗厭慧悟是同今略舉十意釋之第一始見今見第二開合不開合第三豎廣橫略第四本一迹多迹非本獨第五加説不加説第六變土不變土第七多處不多處第八斥奪不斥奪第九直顯實開權顯實第十利根初熟鈍根後熟第一始見今見者初成道時名始見法華座席久後眞實名今見也日照高山即説於頓不開不合爲不入者開頓説漸五味調伏令漸歸頓頓直豎入入於法界故言豎廣不歷方便故言橫略今歷五味即是橫廣得入佛慧亦是豎廣一臺故本一千葉故迹多迹與衆經同故言共本與衆經異故言獨加四菩薩説四十位自説開示悟入不加於他華王世界

故言不變三變土田故言變土七處八會是爲多處若闍崛山遠處虛空故不多處滅化城阤客作故言斥奪無如此事故不斥奪行大直道名直顯實決了聲聞法名開權顯實根利緣熟始入佛慧根鈍後熟今入佛慧緣宜不同略爲十異種智法界等無差別故文云始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先修習學小乘者今於此經入於佛慧明文在茲不須疑也諸師見其緣異遂緣異解迷不知反去道轉遠若識理同千車共轍佛慧則無殊也舊云華嚴了義滿字常住法華不了義非滿非常今以此文並之若始入是了義今入不了義者始入是佛慧今入非佛慧若佛慧既齊了義亦等滿字常住悉然云云地人呼華嚴爲圓宗法華爲不眞宗今亦用此文並之第四菩薩領解隨喜能問者即是華嚴中四大士法華中身子三請俱是能問也所問者即是問佛智慧也第五如來述歎者與問碩異問家隨喜能問人皆是菩薩及所化人聞已信行我等隨喜如來述歎能化

人生隨喜者此義云何然能問者皆是古佛汝能隨喜即是如來菩薩隨喜其迹如來述歎其本此亦密表壽量云云爾時彌勒及八萬大士下第二疑問序自寂場已降今座已往十方大士來會不絕雖不可限我以補處智力悉見悉知而於此衆不識一人然我遊化十方覲奉諸佛諸佛大衆快所諳知就覆歷之處亦所不識若來若去如是推之皆所不識又彼諸大士是前進先達彌勒是後養末學後不知前故所不識又彼等大士本實相底應現十方別頭教化所有眞應非彌勒境界是故不識又佛託弘經召諸大士大士聞師命故來密問壽量非時衆所知故言不識此約四悉檀釋疑問序也云云疑問爲二一此土菩薩疑二他土菩薩疑此土疑又二初長行疑念次偈十九行半偈正問又爲五初一行一句問何處來次何因緣下第二一行三句問何因緣來次一一諸菩薩下第三九行敍其數量次是諸大威德下第四兩行問其師誰次如是菩薩神通下第五五行半結請

又五初兩句結歎次四方地下第二兩行請答來處次我於此衆下第三一行請答來緣次今此之大衆下第四一行半大會同請次無量德下第五二句請答師主云云二他方菩薩疑者分身眷屬橫在十方與彌勒同疑二土俱不知本地欲顯成道甚久各各陳疑已佛佛皆抑待彌勒云云爾時釋迦牟尼佛告彌勒下第二正說文爲二先長行次偈頌誡許後正說長行先述讚次誡誡勿亂勿怠勿退次許標果智果智者如來知見知見妙果也次開化教者宣示也自在神力者過去益物也師子奮迅者現在十方分身所被之處也或云奮迅將前之狀也此表未來常住益物之相也大勢威猛者未來益物也或以此爲現在震動十方隨人意用耳今依文次第者好又私謂如來自在者我也神通者樂也師子奮迅奮迅除垢淨也大勢威猛未來益物即常也此點四德意也云云四行偈初三句頌三誡後三行一句頌許初一句頌標智慧果次三行頌三世爾時世尊下第二即正說段

也文爲三此去盡壽量品正開近顯遠一分別品初總授法身記三彌勤總申領解初又二先略開近顯遠動執生疑次廣開近顯遠斷惑生信略又二一略開二因疑更請就略開有長行偈頌此中但答二問不答何因緣集由不答故所以重請長行雙答雙釋如文釋下方空中住者釋論明有底散三昧應作四說有者三有也底者非想非非想也以深勝故爲底又有者名相也底者空也以空寂故爲底又有者二邊俗也底者邊際智滿故爲底今經以下方空爲底不是上界不是下界表中道爲底此是約教分別云云於諸經典下釋也師知弟子備智斷兩德初是雙修智斷次雙證智斷於經典分別是修智正憶念是修斷不樂在衆是證斷勤行精進是證智從不依止人天而住是釋處也人天是二邊不住不著也深智無礙若依不思議智也樂於佛法者樂不思議境也境智甚微非近行菩薩也偈八行半初五行半頌答兩問下三行頌雙釋云云爾時彌勒下因疑更請有長行

偈頌長行爲二一疑二請聞上善提樹下乃教化之今皆住不退又聞我從久遠來敎化是等衆聞此二說動執生疑白佛下騰疑更請又二一法二譬法說爲三初即白佛下一疑成道近所化甚多執近而疑遠也次世尊此大菩薩下第二所化既多行位深妙執遠而疑近也次世尊如此之事下第三結請譬說有開合開爲三色美髮黑譬上成道近意也指百歲人去譬上所化甚多意也淮北諸師以譬釋譬父服還年藥貌同二十五子不服藥形如百歲若知藥力不疑子父不知者怪之如來橫服垂迹之藥示伽耶始生諸菩薩直論本地久發道心今住不退若佛及佛快知此事自下不達不得不疑是事難信下結譬也初合近譬如文從而此大衆下合遠譬觀此菩薩久種善根非止伽耶發心善入出住者九次第定是善入師子奮迅是善出超越是善住通藏意也從初地至十地名善入十地入重玄門倒修凡夫事名善出妙覺徧滿名善住別意也畢法性三昧名善入首

楞嚴名善出王三昧名善住圓意也次第習諸善法據因爲善習就果爲善入云云善答難問者具二莊嚴也七方便之尊故云寶也今日世尊下請答也又三從今日下舉佛語從我等下第二明請意請意爲二一爲現在我雖未達信而已矣然諸菩薩下第二爲未來淺行菩生誹謗新發意者謗墮惡道不退者雖信不謗不能增道若爲分別謗者則生信信者則增道云云從唯然下第三請答請答亦二初除我等疑及未來下第二除未來疑偈十四行頌上法譬五行頌法說九行頌譬說法說中三初一行頌執近次此諸佛子下第二二行三句頌疑遠後云何而可下第三一行一句頌結請頌譬中初二行頌開譬後世尊亦如是下七行頌合譬亦三就初二句頌合近次是諸菩薩等志下第二三行半頌合遠後我等從佛聞下第三三行頌合請答云云

妙法蓮華經文句卷第九上

妙法蓮華經文句卷第九下　寧八

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋壽量品

先出異解敘師序云壽無量劫未足以明其久分身無數不足以異其體然則壽量定其非數分身明其不異普賢顯其無成多寶明其不滅耳河西道朗云明法身眞化不異存沒理一多寶現明法身常存壽量明與太虛齊量道場觀云會三歸一乘之始也滅影澄神乘之終也滅影謂息迹澄神則明本故迹無常而本常也注者云非存亡之數曰壽出脩夭之限稱量法身非形年所攝使大士修踐極之照不以伽耶爲成佛百年爲期顚也竺道生云其色身佛者應現而有無有實形既形不實豈有壽哉然則萬形同致古今爲一古亦今也今亦古也無時不有無處不在若有時不有有處不在者於衆生然耳佛不爾也是以極譚長壽云伽耶是也伽耶是者非復伽耶伽耶既非彼長何獨是乎長短斯亡長短恒存焉前代匠者如向所說多約無量明常近世人師多云壽是量法前過恒沙後倍上數終歸限極而明無常又惑者執品明壽量量是無常那作常解今爲答之品直道壽量不道壽有量不道壽無量爾作無常他作常解此復何答鷸蚌相扼我乘其弊應具四解謂實有量而言無量彌陀是也實無量而言量如此品及金光明是也實無量而言無量如涅槃云唯佛與佛其壽無量是也實有量而言量如八十唱滅是也品文具有此義豈可是一而非三耶問若壽量明常與涅槃何異今反質之法華一乘與勝鬘一乘何異云云若分別答者法華略明常涅槃廣明常勝鬘爲一明一法華會三明一云云問近成是方便遠成是眞實者華嚴寂滅道場大經超前九劫皆成方便若爾法華開遠竟常不輕那更近當知法華已復方便若爾會三歸一竟亦應不會三歸一若爾開三顯一諸佛道同開近顯遠亦諸佛道同若爾諸佛皆爾非獨釋迦若獨釋迦前諸義壞答云是我方便諸佛亦然又諸菩薩聞壽量發願願我於未來說壽亦如是此即諸佛道同亦不偏言一近一遠故知寄無始無終無近無遠顯法身常住有始有終有近有遠論其應迹用此義望諸經對緣雖異終不異也既了衆經諸師不可師也問義推常可然徵文何據答明者貴其理暗者守其文但尋詮會宗是教之正意苟執糟糠問橋何益又教本爲緣緣異說異或隨欣隨宜隨治隨悟悟則達到已矣那更盤桓阡陌何爲故云泥洹眞法寶衆生種種門入此之謂也又文有多少涅槃以未來常住爲宗其文則多不以過去久成爲宗其文則少若隨多棄少則是魔說非佛說也此經以過去久成爲宗照塵數界其文則多未來常住其文則少若從多棄少頭破作七分如阿梨樹枝譬天子勑若多若少俱不可違違之得罪方便品云世間相常住於道場知已導師方便說此文即未來常住不滅又云我常住於此又云常在靈鷲山及餘諸住處普賢觀云常波羅蜜所攝成處我波羅蜜

所安立處如此常文亦復不少又此經處處明法身法身豈不常耶問既明法身應論三德答權實二智豈非般若三世示現豈非解脫實相本地即是法身三德明文爲若此也釋品如來者十方三世諸佛二佛三佛本佛迹佛之通號也壽量者詮量也詮量十方三世二佛三佛本佛迹佛之功德也今正詮量本地三佛功德故言如來壽量品如來義甚多且明二三如來餘例可解二如來者成論云乘如實道來成正覺故名如來乘是法如如智實是法如如境道是因覺是果若單論乘者如如無所知單明實者如如無能知境智和合則有因果照境未窮名因盡源爲果道覺義成即是乘如實道來成正覺此眞身如來也以如實智乘如實道來生三有示成正覺者即應身如來也三如來者大論云如法相解如法相說故名如來如者法如如境非因非果有佛無佛性相常然徧一切處而無有異爲如不動而至爲來指此爲法身如來也法如如智乘於如如眞實之道來成妙覺智稱如理從理名如從智名來即報身如來故論云如法相解故名如來也以如如境智合故即能處處示成正覺水銀和眞金能塗諸色像功德和法身處處應現往八相成道轉妙法輪即應身如來故論云如法相說故名如來也法身如來名毗盧遮那此翻徧一切處報身如來名盧舍那此翻淨滿應身如來名釋迦文此翻度沃焦是三如來若單取者則不可也大經云法身亦非般若亦非解脫亦非三法具足稱祕密藏名大涅槃不可一異縱橫並別圓覺三法稱假名如來也梵網經結成華嚴教華臺爲本華葉爲末別爲一緣作如此說而本末不得相離像法決疑經結成涅槃文云或見釋迦爲毗盧遮那或爲盧舍那蓋前緣異見非佛三也普賢觀結成法華文云釋迦牟尼名毗盧遮那乃是異名非別體也總衆經之意當知三佛非一異明矣問此品無三佛名那作此釋答雖不標名而具其義文云非如非異非如三界見於三界此非偏如顯於圓如即法身如來義也又云如來如實知見三界之相即是如如智稱如如境一切種智知見即佛眼此是報身如來義也又云或示己身己事或示他身他事此即應身如來義也若但性德三如來者是橫但修德三如來者是縱先法次報後應亦是縱今經圓說不縱不橫三如來也揀縱橫如來尚非今義況三藏通教如來耶又法華之前亦明圓如來者同是迹中所說耳發迹顯本三如來者永異諸經論云示現成大菩提無上故示三種菩提一應化菩提隨所應現即爲示現如經出釋氏宮故二報佛菩提十地滿足得常涅槃如經我實成佛已來無量無邊劫故三法佛菩提謂如來藏性淨涅槃不變如經如來如實知見三界之相故經具其義論出其名不作上釋寧會經論耶次明壽量者壽者受義長如不隔諸法故名爲受又境智相應故名受又一期報得百年不斷故名受量者詮量也量字則通無的別據詮量法如來以如理爲命報如來以智慧爲命應如來同緣理爲命詮量諸命若有

量若無量若非量非無量法身如來如理命者有佛無佛性相常然不論相應與不相續亦無有量及無量文云非如非異非虛非實蓋是詮量法身如理命也詮量報身如來以如如智契如如境境發智為報智冥境為受境既無量無邊常住不滅智亦如是函大蓋大文云我智力如是久修業所得慧光照無量壽命無數劫此是詮量報身如來智慧命也詮量應身者應身同緣緣長同長緣促同促云云自彼於我何為文云數數現生數數現滅或復自說名字不同年紀大小此是詮量應佛同緣命也復次法身非量非無量報身金剛前有量金剛後無量應身隨緣則有量應用不斷則無量通途詮量三句在聖一句屬凡有量無常都非佛義舊來所說乃是增減兩謗加誣於佛非魔是何四句詮量其義已顯為未解者更常等四句料簡先別作次通作別者非常非無常雙非理極即法身也常者即報身也報智境合亦非常非無常但取正智圓滿不生不滅過金剛心之前故

取常為報身耳亦常亦無常應身也應用無盡為亦常數唱涅槃名亦無常無常者金剛心已前智用增進乃至凡夫生滅出沒皆是無常三佛各一句凡夫共一句此約別教別分別也通途圓說者一一如來悉備四句法身四者非常非無常雙破凡聖八倒故常者如虛空常故無常者無凡夫生滅倒故亦常亦無常者寂而雙照故報身四者非常非無常者智冥境故常者出過二乘故無常者緣生滅倒故亦常亦無常能雙照故應身四者非常非無常者非報非生死故常者常應同故無常者同無常故亦常亦無常者兩存故凡夫既得無常々句通途亦作四句但有性德之理尚無四句名字況行用耶可以意得不俟說也一身即是三身不一不異當知一佛身即具諸身壽命功德隨緣感見長短不同大經云凡夫二乘見佛壽命猶如冬日菩薩所見猶如春日唯佛見佛壽命無量猶如夏日所以然者凡夫博地翳鄣朦朧識適二乘雖斷四住不見中道若捨分段受法性身

未破無明彼土所奉猶是勝應當知二乘秖見冬々日若諸菩薩未登地住所見同前若破無明乃至受分法身與而為語得見報身壽命奪而為語猶是勝應未窮報身之源未盡法性之極所見佛壽猶是春日唯佛與佛窮性盡源見法身壽猶如夏日大經舉三譬譬之於謂常中虛空第一一切壽命如來第一此譬法身壽命無始無終性相凝湛不同應報也二譬如四河皆歸大海此譬報身所修萬善皆感佛報壽命海中也三阿耨達池出四大河此譬應身々壽命從法報出同他長短也此品詮量通明三身若從別意正在報身何以故義便文會義便者報身智慧上冥下契三身宛足故言義便文會者我成佛已來甚大久遠故能三世利益眾生所成即法身能成即報身法報合故能益物故言文會以此推之正意是論報身佛功德也復次如是三身種種功德悉是本時道場樹下先久成就名之為本中間今日寂滅道場所成就者名之為迹諸經所說本迹者即寂滅道場所

成法報爲本從本所起勝劣兩應爲迹今經所明取寂場及中間所成三身皆名爲迹取本昔道場所得三身名之爲本故與諸經爲異也非本無以垂迹非迹無以顯本本迹雖殊不思議一也舉師之言意在寂場之本耳復次寂場本迹復有多種或以涅槃爲本從真起應爲迹迹本俱空言思雙斷故不思議一也或以俗爲本從俗起應爲迹迹本深廣下地不能言思邊涯故言不可思議一也或以中爲本從中起應爲迹迹本皆言語道斷心行處滅故云不思議一也復次此三非三亦復非一非三非一爲本而三而一爲迹皆言語道斷心行處滅不思議一也未知諸師指何處本迹不思議一也今攝槩四番皆是迹中不思議一耳遠指本地三番四番不可思議以爲其本從箇本而垂迹將箇迹而顯本本迹雖殊不思議一如此本迹何得不異衆經何得不異諸師問諸經各說位行或多或少華嚴四十一位瓔珞五十二位名義皆賫此經始末都無此事云何言異答譬如世人修種種業集種種寶求種種位若無壽命用財位爲大經云譬如長者生育一子相師占之有短壽相不任紹繼父母知已忽之如草法門亦爾行種種因獲種種果現種種通化種種衆說種種法度種種人總在如來壽命海中海中之要法性智應喉襟目莫非異是何廣開近顯遠文爲二先誡信次正答佛旨論誡衆受爲信此文有三誡三請重請重誡迹門三請一誡此中四請四誡前後合五誡七請奇特大事殷勤鄭重也誡是忠誠諦是審實不欺於物言則諦眞昔七方便隨他意語非告誠實今隨自意語示之以要故言誠諦菩薩既奉誠誠不敢致疑聞必取信信受誠言也正答有長行偈頌長行爲二法說譬說法說爲二一三世益物二總結不虛近情唯見現在八十不知過去無央未來不滅故約三世開近顯遠如此利益非獨我然諸佛亦爾故總結不虛也法說中未來語少譬說偈中文多云云過去益物文爲二一從如來祕密下出執近之情二從然善男子下破近顯遠初又三一出所迷法二出能迷衆三出迷遠之謂祕密者一身即三身名爲祕三身即一身名爲密又昔所不說名爲祕唯佛自知名爲密神通之力者三身之用也神是天然不動之理即法性身也通是無壅不思議慧即報身也力是幹用自在即應身也佛於三世等有三身於諸教中祕之不傳故一切世間天人脩羅謂今佛始於道樹得此三身故執近以疑遠此本說中不復言及二乘但對菩薩菩薩攝在天人脩羅三善道內餘三惡趣罪重根鈍少智不知作此謂也故大品但云摩訶衍勝出天人阿脩羅亦不言三途也菩薩有三種下方他方舊住下方即本日所化故無執近之謂他方舊住俱有二種一從法身應生者往世先得無生或已先聞發迹顯本設未得聞報盡受法性身於法身地自應得聞長遠之說是故應生菩薩多無執近之謂二者今生始得無生忍及未得者咸有此謂也然善男子我實成佛已來下第二明破執遣迷以顯久遠之本上文誡諦之誡

即是此也就此復二一顯遠二從自從是來下明過去益物所宜就初又二一法說顯遠二舉譬格量法說成佛已來甚大久遠伽耶近謂即破破近顯遠略有十意如玄義云此文正用破近顯遠破近謂情廢近顯遠廢於近教也譬中為三一舉譬問二答三合顯出長遠餘經或明數不可說塵沙等為喻方此此則為多直下塵被點之界已不可說況不下塵寧當可說下塵不下塵界尚不可說下塵不下塵塵豈可說耶況復過是寧可說耶彌勒等下第二答中舉三人不知也合譬如文從自從是來下明益物所宜又三一益物處二拂迹上疑三從若有衆生來至我所下正明益物所宜須顯處者上引譬甚久久居何處故云常在此土及於他國而作佛事如文於是中間下拂執迹上之疑疑因疑果昔教所說處處行因又處處得記即是果疑今拂除此疑指然燈佛者即拂因疑又復言其入於涅槃即拂果疑如此因果非復一條皆我方便非實說也故名拂疑或有人云方便

說然燈佛是我之師然實是釋迦現作非生現生非滅現滅故言又復言其涅槃今謂不爾但取前釋何者然燈佛于時緣熟以佛像化之我緣未熟但為菩薩從佛得記得記即是果義行即是因消文自足言其者即是中間施化之其耳非謂然燈也又中間益物即有形聲兩益若言值然燈佛者此有形益又復言其入於涅槃者彼佛滅後助佛揚化即有聲益若爾形聲兩益皆屬中間因耳既有形聲之生生必有死死即入涅槃名此為果耳不得言中間已成佛果何者法華之前未說成佛何得有佛果之疑舊以然燈是我現作此亦非解法華前經未論昔已成佛何教說然燈是我所現而拂此疑耶若有衆生來至我所下第三正明益物所宜又為二一感應二施化至我所者即是過去衆生漸頓兩機冥扣法身也佛眼觀者即是久已成佛用佛眼鑑照無有遺差將欲起於劣勝兩應而利益之善機凡有二力一感人天華報二感佛道果報若以法眼觀知萬善緣其重輕

各得華報不能究竟知其終得種智果報若以佛眼圓照萬善知其始末此經一向明佛眼觀知衆生萬善究竟得佛一大事出世之正意也信等諸根者信等五根也慧根即了因餘根即緣因此二善根各有利鈍通攝頓漸機緣頓機漸機利鈍即是圓別根機漸機利鈍即是藏通機緣又小乘根名鈍大乘根名利又小乘根名利人天乘名鈍十法界衆生所有善根利鈍為機不用惡法惡法非緣了二因也如來悉照十界善機隨所應度而現形聲饒益也從處處自說下正明應化所宜又二先形聲益次得益歡喜先形益又二先明非生現生次非滅現滅自說名字不同者形既其現則有名字因名召體機有優劣形有勝負形異故名則不同年紀大小者即形勝負勝者即勝應負者即劣應也名不同者即二佛現壽有量無量也處處者豎論則過去之處處行因國土也橫論即十方國土也名字不同約豎處所亦有生法名字不同如今之應身望過去然燈佛等約橫國土亦有生

法名字如今之望分身亦如華嚴十號中所
列釋迦異名若干不同又諸經所辯佛有三
身名字不同所召法體皆異或說毗那或舍
那或釋迦法身佛或名如如實相第一義般
若楞嚴等比也此約示現佛法界身名字不
同若現九法界身名字不同則無量無邊可
以意得年紀大小者此明壽命長短逐上所
現應身或說壽二萬如迦葉佛時或說壽八
萬時如彌勒佛時傳互明大小縱橫可知就
法報應佛壽命大小如玄義云云或三身相望
辯大小或三身各別皆為小合說名為大例
三點云云此皆隨所應度為其現身及命長短
耳亦復現言當入涅槃者應以滅度而得度
者即現滅度也令其戀仰而得解脫此義現
下譬說中也又以種種方便說微妙法者是
現聲益也小身短壽即是說於漸教故言種
種方便也大身長壽即是說頓教故言說微
妙法雖初以漸終令入大故言皆令得歡喜
仍此歡喜即是施化得益佛依四悉檀施形
聲兩益眾生獲於四利稱機則喜乖機則惱

下文云皆實不虛即此義也從諸善男子如
來見諸眾生下是現在師子奮迅益物此三
昧有十功德一分別他人諸根熟不熟清淨
不清淨二以如來法輪教未度者悉入法律
三弘誓徧滿十方音聲亦爾或一音徧滿百
千萬音皆亦徧滿普教眾類四轉無上輪化
眾生皆取滅度餘人不能轉獨佛能轉五能
示出家剃髮持淨戒亦能使人樂六性行合
空七放光示滅或存或亡或示相好或隱相
好八降伏四魔九令他得入至要增長止觀
十具上十善之本身三口四等云云此文為二
一明機感二明應化如來見者即佛眼照也
諸眾生樂小法者所見之機也華嚴云大眾
雖清淨其餘樂小法者或生疑悔長夜衰惱
愍此故默偈云其餘不久行智慧未明了依
識不依智聞已生憂悔彼將墜惡道念此故
不說按彼經無聲聞二乘但指不久行者為
樂小法人耳師云樂小者非小人也乃是
樂近說者為小耳今當通說之所謂貪愛二
十五有即人天之機來至我所名小法也貪

樂涅槃求自解脫即二乘之機來至我所亦
名樂小法也樂於漸次紆迴佛道即三菩薩
機來至我所亦名樂小法也德薄者緣了二
善功用微劣下文云諸子幼稚也垢重者見
思未除也問非生現生備施頓漸二化七方
便等可是樂小法者圓頓赴機是應樂大法
者云何通判為樂小法耶答向略其意今廣
釋凡為四義一約往日雖發大心不能專精
多著弊欲不得出世名弊欲為小法也二約
現在如佛未出世諸天人等雖有大機而心
染世樂著於邪見故名樂小法此二義與下
譬究轉于地意同也三約修行雖不樂於三
界弊欲小法而樂三乘灰斷亦名小法雖不
樂於三乘近果而樂歷別修於一乘不能於
一心圓頓普修故名樂小此三意約因門明
樂小法也四約果門樂聞近成之小出釋氏
宮始得菩提不欲樂聞長遠大久之道故言
樂小此等小心非始今日若先樂大佛即不
說始成說始成者皆為樂小法者耳為是人
說下第二現在應化又二一非生現生二非

滅現滅現生又二一現生二利益現生又二
一現生二非生現生者迹現於生非生者非
始爾生也爲是人說我始得菩提前明利鈍
二機來感法身今即現勝劣兩應劣應應鈍
根勝應應利根此兩應並有生法二身生劣
應二身生者以正慧託胎出生行七步如迦
旃延子所述乃至六年苦行已還是名生身
生也法身生者即三十四心斷結習盡所得
五分法身是也勝應生身生者如華嚴大經
等說與諸菩薩處摩耶胎常說大乘出行十
方各各七步是名生身生法身生者於寂滅
道場金剛後心斷無明盡得妙覺稱應慧窮
照法性萬德種智圓明普備是名法身生出
家者劣應出分段家勝應出二死家得菩提
者劣應得有作四諦所發無漏盡無生智名
爲菩提勝應即照三諦一實之道一切種智
爲菩提也然我實成下明本實不生但天人
脩羅見此二種生法二身謂言始生此則不
然然我久已得此生法二身今日之生非實
生也故云久遠若斯若斯者如上譬之長久

也但以方便下明既非實生何故現生爲利
樂小法人德薄垢重者使得佛道故言但以
方便教化衆生作如是說者非生而現生故
云作如是說也餘經破劣應生身生非生尚
不破劣應法身生非生今經正破勝應法身
生非生何者我實成佛已來久遠若斯故知
今日劣勝兩法身生皆被破故生非生與餘
經永異也如來所演下第二明現生形聲益
先明形聲次明不虛說即聲教示即形規形
聲不出自他若說法身是說已身若說應身
是說他身益言值然燈佛即是說已身然燈
是我師是說他身示正報是自己事示現依
報是示他事隨他意語是說他身隨自意語
是說已身示已他事亦類如此諸所言說皆
實不虛者又二先明不虛次釋不虛初偏據
聲益不虛釋則雙釋不虛初不虛者漸頓二
機稟此二種形聲皆益不虛上過去章明皆
歡喜似如世界之益今明皆不虛勝劣形聲
逗於二機獲四悉檀皆不虛也大論明四悉
檀並實世界故實對治爲人故實篤而爲論

三是世間實此實則虛緣中亦有世間三實
第一義則虛若以此虛實約迹本二門漸頓
益者虛實昔方便行未得實道之益是其因
虛執於近迹未得本地眞實之益即是果虛
今聞迹門之說同入實相即得因中實益聞
本門之說即除執近之情得於長遠果地之
實益今得二實對昔二虛約圓頓衆生於迹
本二門一實一虛得中道之行是得因中之
實益而執近果是於果虛今聞說因更不別
得眞實之益聞說遠果即得實果之益昔有
一虛今得一實故云皆實不虛也問今昔大
乘所顯實相前後悟者應有異耶答初入次
入乃至壞草庵通入中道但入有漸頓故分
二教例入眞諦鈍者依析法無常等觀利者
用體法空觀故分藏通耳從所以者何如來
如實知見下第二總釋益物不虛先釋形益
後釋言益不虛此中六句顯於應身不離法
身法身無形亦無起滅衆生有起滅之機感
於法身如來願力應同起滅起滅之見出自
界生故約三界以明諸句又爲二一照理不

虛二從以諸衆生下明稱機不虛達理稱機設教化物必不虛也如實知見即是實智如理而照三界之實實則無三界之因相也無有生死者無有二死之苦也起集名退無常果現名出也亦無在生死之世及入涅槃之滅此二俱滅故云亦無在世及滅度者非於滅度之實非於生死之虛故云非實非虛也非於世間之隔異非於出世之眞如故云非如非異此四明中道也若雙非二邊結句定一邊例如非生非死結句爲生是生是死結句爲死是退是出結句爲退非退非出結句爲出非虛非實結句爲實是虛是實結句爲虛如此之流令皆非之乃至單複具足亦非之方顯中道意耳不如三界見於三界者不如二種三界衆生所見三界之相唯佛一人如實窮照三界之實內具實智之用亦是隨自意語亦是或說己身之事故大品云第一義中無所分别也如來權智如量知見三界之相即如三界衆生之見如實知見無二死而隨他意示二死身說有二死無退無出而

隨他意說有退有出亦無在世及滅度者而隨他意示生世間示入涅槃說有在世有得滅者無實而說涅槃之實無虛而說三界之虛無三世之異而說有異無眞諦之如而說有如同於三界見於三界皆是隨他意語名爲或說他身事示他身事如來二智明審二諦所以形言兩益皆實不虛也以諸衆生下第二釋稱機不虛先明機感次論施化以諸衆生根機利鈍漸頓不同性欲行智種種差别欲令各得增諸善根故說己他之教不虛因緣譬喻也漸頓根性各有種種此須用爲人悉檀爲人悉檀正爲生諸善根善根猶是性習欲成性今何故先性後欲釋云因有本日根性能起今日之欲樂如因煩惱故有五陰復因五陰更有煩惱不前不後性欲亦爾要因習欲而成性也欲者漸頓二機若種種欲樂不同此須用世界悉檀也行者起作業行隨樂欲而修諸行也此須用爲人悉檀也行中好多愛著致有妨障此須對治悉檀憶想者是智慧即相似解由修行故能得解生

此是方便猶未稱理無言說道猶是念想之觀漸頓衆生居在內外凡位有諸善根欲樂欲樂故修行修行故得似解此須用第一義悉檀隨其所得憶想之解更爲說法即得朗悟第一義乃至初地欲樂修行二地時亦憶想二地之境即是念想若發生二地眞解即是念想觀除言語法滅乃至佛方得究竟離於憶想獲常寂照耳欲令生下第二正對機施己他聲益於漸頓種種根機令生種種善根故現若干己他身事若干自他聲教若干因緣譬喻若對漸機以三藏中四門若干因緣譬喻於一一門中復有若干如爲懈怠者說苦忍爲我慢者說無常忍等通教四門亦如是若對頓機如别圓等亦各四門若干種種如三十二菩薩各說入不二法門華嚴中種種行類相貌皆爲種種根機施若干譬喻言辭說法也所作佛事未曾暫廢者總結不虛如上若干己他形聲皆令衆生入佛知見不爲人天二乘小事故云所作佛事也若一人獨得滅度餘人不得者所作佛事即爲有

廢廢即令衆不得實益豈得會皆實不虛云
何皆實昔云我坐道場不得一法實七方便
並非究竟滅二涅槃者方便空拳故知唯虛
未見皆實若昔施七權遂不得入一實者可
言其虛虛引得出無有虛出而不入實者故
知昔虛爲實故也皆實不虛佛事無廢即此
義矣如是我成佛甚大久遠下明非滅現滅
又二初明非滅現滅二從如來以是方便下
明現滅利益初又二先明本實不滅次從然
今下明迹中唱滅我成佛已來下明果位常
常故不滅寄此四字明未來大勢威猛常住
益物也從我本行下舉因況果以明常住舊
人據此以證無常云前過恒沙後倍上數神
通延壽猶是無常僻取文意大有所失經舉
因況果果非數也經云久修業所得壽命無
數劫非神通延壽也何者佛修圓因登初住
時已得常壽常壽已盡已倍上數況復果耶
云何棄所況之果苟執能況之因縱令此因
已是於常非無常也譬如太子時祿已不可
盡況登尊極祿用寧可盡乎明文在茲何須

迴挍疑誤後生耶然今非實下第二迹中唱
滅三身並有非滅唱滅義如淨名云法本不
生今則無滅即是法身非滅又云是寂滅義
即是唱滅也何者若已了達不唱寂滅爲未
了者唱耳若言照寂即是唱滅若言寂照即
是唱生夫法身者雖非生非滅亦有生滅若
迷心執著即煩惱生而智慧滅若解心無染
即智慧生煩惱滅滅惑生解此是無常滅若
解生惑滅即是寂滅此之生滅悉約法性而
辨若無迷解二緣則不唱有此生滅也報身
非滅唱滅者誰有智慧誰有煩惱而言智慧
能破此即明闇不相除即報身不滅義衆生
未了聞此便謂其即是佛而生憍恣不復修
道故復唱言道能滅惑有煩惱時則無智慧
有智慧時則無煩惱豈非智慧能滅煩惱耶
應身非滅唱滅者應是法報之用體既無滅
用豈有窮即應身不滅但爲衆生若常見佛
則生憍恣故唱我於今夜當取滅度又法身
當體明不滅報身說不滅必約法身以理而
論智慧能破爲到故破不到故破爲共爲獨

如此推理無有能破之功即智慧不滅惑義
就有智慧則無煩惱即是慧能滅惑應身說
不滅須約法報常然應用不絕衆生不
盡即不滅度若法身當體論不生滅報身了
達無能生滅應身相續不生滅云從以是方
便教化下第二明現滅益物又爲二先不滅
衆生有損二從以方便說比丘當知下若唱
滅者於物有益初又二初不滅有損次廣釋
不滅有損者如前樂小法人見佛常在不種
善根貧窮下賤不生二善故無益見思不斷
不斷二惡則是有損貪著五欲入於憶想憶
想即是見惑五欲即是思惑也由此衆生垢
重故須唱滅不唱滅則二惡生而不滅二善
損而不生若依四悉檀現滅則二惡滅二善
生爲緣二惡故用對治第一義第一義緣未
生惡對治滅已生惡世界爲人生二善世界
生未生善爲人生已生善又世界滅已生惡
對治滅未生惡如禪五陰滅欲界惡即是世
界滅已生惡爲人生已生善第一義生未生
無爲之善若見下第二廣釋若見佛常在便

起憍恣心等故有損不能生恭敬故無益憍恣即增見惑猒怠即生思惑不生難遭想即不能生見諦解不恭敬即不能生思惟道爲是義故宜應現滅若見聞三佛不滅悉有憍恣義便謂衆生如彌勒如一如無二如平等即眞由是生於憍心上慢謂一切煩惱本自不生今亦無滅何須修道即便恣情放逸爲是唱言是寂滅義又聞一切衆生即菩提相菩提相即煩惱相明暗不相除顯出佛菩提衆生聞此復起慢恣不復修善懈怠放逸爲是等故唱言報身智慧能滅煩惱無明力大佛菩提智之所能滅應身非滅現滅易解若唱言法本不生今亦不滅要須滅惑方乃寂滅經云智慧不滅煩惱然明時無暗汝今具足煩惱何能有慧當知智慧能滅障惑衆生聞是唱滅便於三佛生難遭想起恭敬心是故如來以方便下明唱滅有益先歎佛難值次釋難值三佛並難值衆生樂著小法見思障重聞三身不滅則不修道難得契會也所以下釋也諸薄德人過百千劫或有見佛或

不見者若見三佛其人多善少惡不爲其人唱滅是人見佛常在靈山也或不見佛其人障重善輕爲說三身難會衆生聞之便作是念三佛雖復非生非滅必須生善滅惑乃得證見此事不易故云難遭也心懷戀慕渴仰者此明現滅無損滅於見思名無損種善根名有益又善男子下第二大段結三世益物物得實益又爲三先明諸佛出五濁必先三後一先近後遠次明皆是爲化衆生後明皆非虛妄也譬如下第二譬說有開譬合譬開譬爲二一良醫治子譬譬上三世應化所宜二治子實益譬譬上三世利物不虛上未來文少此中具有就初爲三一醫遠行譬譬過去益物二還已復去譬現在應化三尋復來歸譬未來應化過去文爲二一發近顯遠二明過去應化所宜今但譬應化所宜所宜有三一處所二拂迹疑三正應化今但譬應化應化又二一機感二正應化今具譬之如有良醫者超譬上我以佛眼觀有能應之智也從多諸子息是追譬上若有衆生來至我所

能感之機也上應化所宜又二一益物二明歡喜今但譬益物上益物又二一非生現生二非滅現滅今但譬現滅初良醫者醫有十種一者治病病增無損或時致死譬空見外道恣意行惡教人起邪斷善根法身旣亡慧命亦死二者治病不增不損譬有見苦行外道投巖赴火苦行行善不得禪定不能斷結即是無損亦不能斷善即是不增也三者治病損而無增但世醫所治差已還復生即是修定斷結外道也四者治病能令差已不復發而所治不徧即二乘人止治一兩種有緣者不能徧治一切也五者雖能兼徧而無巧術用治苦痛釋論呼爲拙度即是六度菩薩慈悲廣治也六治病妙術治無痛惱而不能治必死之人譬通教菩薩體法但治有反復凡夫不治焦種二乘也七雖治難愈之病而不一時治一切病即是别教菩薩也八能一時治一切病而不能令平復如本即圓教初心十信也九能徧治一切亦能平復如本而不能令過本即圓教後心也十一時治一切

病即能平復又使過本即是如來前三種醫即大經中之舊醫用乳藥也後七並客醫無術者但用無常苦等法如用辛苦酢藥也有術遠來還令服乳最後究竟良醫也良者善也內有三達五眼即是八術妙得藥性善治者外識病源能用藥也智慧者權實二智深知二諦也聰達者五眼鑒機頓漸不差也十二部教文理甚深如明鍊方藥依四悉檀治衆生病如善治衆病也無量義云醫王大醫王以大醫故稱爲良醫多諸子息若十聲聞二十支佛百數菩薩菩薩之子凡有三種子義一就一切衆生皆有三種性德佛性即是佛子故云其中衆生悉是吾子此文云多諸子息也約十心數法即有百子心王爲正因佛性慧是了因性餘九相扶起屬緣因性一數起時九數扶助如是成百也性德佛子非善非惡而通善惡故此十數及與心王爲通心數是以性德三因悉屬正因佛子二者就昔結緣爲佛子如十六王子覆講法華時聞法者亦生微解即成了因性昔微能修行爲緣因性正性爲本此三因並屬緣因資發今日一實之解故以昔日結緣爲緣因佛子即火宅中三十子也此約十信一信起時即具餘九還有百信故得結緣爲佛子也三者了因之子即是今日聞法華經安住實智中我定當作佛決了聲聞法是諸經之王從佛口生得佛法分故名眞子此亦有三因性今既顯了見於佛性並屬了因佛子百子之義還將十數入十善法中十信入初住中是故正因通於本末此文明百子不取了因子了因子屬下不失心服藥中明之以有事緣遠至他國者譬過去應化中現滅也諸子於後下第二還已復去譬現世益物又二一諸子於後飲毒譬上機應相關見諸衆生德薄垢重衆生於佛滅後樂著三界邪師之法故云飲他毒藥即是遊行諸他國輪轉諸趣墮在三界故云宛轉于地是時其父還來歸家下譬上我少出家得三菩提第二非生現生也上有二形聲及利益不虛今言諸子飲毒去譬上形益信受邪師之法名爲飲毒失心是無大小機感生不失心是有大小機感生又失心者會著三界失先所種三乘善根也爲是人非滅唱滅不失心者雖著五欲而不失三乘善根爲是人故非生現生善強惡輕見佛即能修道斷結如子見父求藥病愈善輕惡重得見佛亦求護而不修道如子見父求救不肯服藥父爲此子唱言應死遙見者明佛出世時衆生亦見色身而爲見思障隔五分不得親奉法身故云遙也見聞佛出皆有喜敬之事現諸經文梵王請等例是求救之辭也父見子等苦下譬上聲益又二初譬佛受請轉二諦法輪也而作是言下譬識勸經方者即十二部教也藥草即教所詮八萬法門也從佛出十二部乃至出涅槃此出漸頓藥草也直從佛出十二部此出頓藥草也從佛出修多羅此出漸藥草也色者譬戒戒防身口事相彰顯也香者譬定功德香熏一切也味者譬慧能得理味也此戒定慧即八正道修八正道能見佛性又色是般若照了法性之色分明無礙香是解脫斷德離臭也味是

法身理味也三法不縱不横名祕密藏依教修行得入此藏也說三乘空三昧力如犄無相如飾無作如合一一三昧具戒定慧也又空觀如犄假觀如飾中觀如合此三觀各不離戒定慧將此法與漸頓衆生令修行名服也從而作是言乃至可服即是勸門也從逮除苦惱乃至無復衆患即是誡門也將誡勸二教令諸衆生服法藥也其諸子中不失心者下譬上得益不虛上有二一不虛次釋不虛今云其諸子中不失心者服藥病差即譬上皆實不虛也釋不虛不作譬也

妙法蓮華經文句卷第九下

妙法蓮華經文句卷第十上　第九

隋天台智者大師說

門人灌頂記

從餘失心者下譬上非滅現滅上有二一不久應死譬上非滅現滅二諸子醒悟譬上唱滅利益又唱死之由由子不服譬上薄德見佛常在但增憍恣上現滅中有二一本實不滅二非滅唱滅不出現滅之由由亦是唱滅利益中今譬不譬第一而明現滅之由正由衆生薄德見佛不修行即是不肯服藥也我今當設下正唱應死譬非滅唱滅此中明衰老爲二一擬宜去住譬上住有損滅有益二即作是言下唱應死正譬現滅化期將竟也死時已至者當入涅槃也留經教在故云是好良藥今留在此復至他國者即是此方現滅他方現生上文云願在他方遙見守護即其義也遣使者或取涅槃中大聲普告爲使人或用神通或用舍利或用經教等爲使人今用四依菩薩語衆生云佛已滅度但留此法我今宣弘汝當受行也後時衆生若無四依傳述經法豈能自知佛已滅度故用四依是使人也二是時諸子下諸子醒悟譬現滅利益上文有二一明損益二釋損益今但譬得益此中自惟孤露下明滅後得益如優波笈多所化之流也又爲二一現滅利益二是未來機感良由滅後衆生醒悟服藥修行以作因緣能感未來應化如遺教云其未度者作得度因緣亦有現得感見普賢觀云精進苦到得見釋迦分身多寶東方善德等及七佛世尊第三其父聞子悉已得差下即是未來益物威猛之力父聞子差即機感使見之即是起未來之應化方將形聲兩益也如文從諸善男子於意云何下牒不虛譬明三世利益不虛也從佛言我亦如是去開合譬也成佛已來無量劫者合過去世也方便力言當滅度合現在世也文略不合未來亦無能說我虛妄合益物不虛也偈二十五行半頌上法譬初二十行半頌法說次五行頌譬說上法說有二今頌亦二初十九行半頌三世益物次一行頌皆實不虛初四行頌過去世

益物爲三初一行頌上成道已久次常說法下第二一行頌上中間益物次爲度衆生下第三二行頌上住處次衆見我下第二五行頌現在上文有二初二行半頌非生現生次我時語下第二二行半頌非滅現滅次我見諸下第三十行半頌上未來上但寄常住不滅四字今頌則廣文爲四初我見下一行半明未來機應次神通力如是下第二四行頌上常住不滅常在靈鷲山此謂實報土也及餘諸住處者謂方便有餘土也即上餘國義也天人充滿者三十心是人十地是天擊天鼓者無問自說也曼陀羅華者說賢聖位也次我淨土下第三二行明不見因緣次諸有修功德下第四三行明得見因緣次汝等有智下第二一行頌上利益不虛也次五行頌譬爲二一行頌開譬爲三初一句頌過去爲治下二句頌現在不頌未來也無能說下第三一句頌不虛後我亦爲下第二四行頌合譬上合中本不合未來今初半行頌合過去次凡夫下第二二行半頌合現在後每自作下第三一行頌合不虛開三顯一開近顯遠欲令衆生速入佛道此事必得不虛也

釋分別功德品

佛說壽量二世弟子得種種益故言功德淺深不同故言分別品也此文是本門第二授記段論分此文有法力修行力法力者有五一證二信三供養皆如今品四開法如隨喜品五讀誦持說讀誦如法師功德品持者追指法師安樂行勸持三品說者如神力囑累品也修行力者苦行力如藥王教化如妙音護難如觀音陀羅尼示功德如妙莊嚴王護法如普賢品也光宅云一約功德門記其行進現在修因二約智慧門記其損生未來得果三明外凡發心夫授記通因果此三通是授記耳下八世界發心應在初列以外凡開經發心住三十心三十心聞經始出內凡登於初地得無生忍初地聞經進入二地得聞持二地聞經得入三地名樂說辯三地聞經入四地得無量旋四地聞經入五地名不退五地入六地名清淨輪小千已去約損生門授記七地已斷無明惑惑有九品能爲九生作因從七地已上果報無有期限難可得判但斷九品煩惱爲言煩惱品數百千萬種今約一種九品作義七地所斷作下上二品乃至十地所斷亦作上下二品金剛心所斷作一品六地聞經登七地下忍斷一品所餘八品在爲八生作因故云八生當得菩提七地上忍復斷一品即損二品生餘七品爲七生作因七生當得菩提諸品例消上下一品盡損一生文略故從八地乃至四生餘有一生即金剛心斷之法也法華論云得無生忍者謂入初地證智應知從八生乃至一生得菩提者謂諸凡夫決定能證初地隨分生及一生則證菩提菩提者離三界分段生死隨分能見眞如佛性名得菩提非謂究竟滿足菩提今謂論前深後淺光宅前淺後深二彼相拒世孰判之夫無生法忍經論不同迦旃延子明五法成就獲不退轉六度菩薩位也須陀洹若智若斷是菩薩無生法忍者三乘共位也登初地得無生忍者別菩薩位也登初

住得無生法忍者圓菩薩位也皆聖教明文不可參濫又淨名近無等等得無生忍仁王云至金剛頂皆名伏忍亦名寂滅忍蓋是別圓地地通途之意不可定用即光宅以發心爲內凡三十心位爲無生忍是初地皆別家名教非通家門戶從初地至六地呼爲福德門大經稱有爲有漏名聲聞僧則通教意耳七地已上斷九品生因者小乘大乘得入位人誰不斷惑未足定判若言七地斷無明者非通又非別乃是別接通意耳光宅游漾不會今經天親以發心爲無生忍從八生至一生凡夫決定斷果報生盡得入初地獲無生忍者專據別義亦不會經今分文爲三一經家總序二如來分別三時衆供養總序如文分別者佛語圓妙不可用權位釋經故上文開示悟入佛之知見今本門增道損生皆約圓位解釋下八世界發心者六根清淨人初入十信位也故仁王云十善菩薩發大心長別三界苦輪海即此義也得無生忍入十住位也故華嚴云初發心住一發一切發得如來一身無量身清淨妙法身湛然應一切即此義也得聞持陀羅尼入十行位也得樂說辯才入十迴向位也得無量旋陀羅尼入初地也得不退入二地也得清淨入三地也八生入四地也七生入五地也六生入六地也五生入七地也四生入八地也三生入九地也二生入十地也一生入等覺金剛心若論增道損生不如光宅斷因生之生不如天親斷果報之生但約智德論增約斷德論損約法身論生約無明論滅例如大經月喻從初一日至十五日光色漸增從十六日至三十日光色漸減約一月體而論增減喻約法身而論智斷或可一人一時有八番增或可一世或八世或無量世或可一念或可八念或無量念或可衆微塵數人亦如是是故不可以因生果生局之不可離張智斷釋之然本門得道數倍衆經非但數多又熏修日久原本垂迹處處開引中間相值數數成熟今世五味節節調伏收羅結撮歸會法華譬如田家春生夏長耕種耘治秋收冬藏一時穫刈自法華已後有得道者如裙拾耳三時衆供養者聞深遠法得大饒益欲報佛恩而設供養亦是寄事以表領解上迹門菩薩亦悟而大事未畢所以不陳本門既竟彌勸總申領解明諸菩薩執持旛蓋次第而上至于梵天旛者轉義蓋者覆義地者始義梵者淨義智斷番番轉慈悲番番覆高下深淺不失次第際于梵天表諸菩薩增道損生隣于妙覺極於極淨若作天親解者只得初地一番豈得與此文會耶偈有十九行分爲三初二行頌時衆得解次九行頌如來分別後八行頌時衆供養得無量無漏清淨之果報者揀異二乘有量故言無量妙因所感故言清淨無障礙土故言果報異二乘無報也聞佛壽無量此文定判爲無量何得用舊解有量南師從偈後長行下屬流通段引上迹門文殊現在亦是流通北師以四信弟子現在聞經判屬正說從又如來滅後下乃是流通二家盡可用今且依南方從偈後凡十一品半分爲二一從此下至不輕品明弘經功德深勸流通

二從神力品下八品付囑流通各復有三此半品及隨喜品明初品因功德勸流通二從法師功德明初品果功德勸流通不輕品引信毀罪福證勸流通後三者神力囑累囑累流通藥王下五品約化他勸流通普賢約自行勸流通生起者現在聞經得真似兩解益如上說若直聞一句而生隨喜如現在四信格其功德未來無佛恐人疑福少故說滅後五品功德也因功德微密未若果功德彰灼故說法師功德品因果雙舉未若引證分明故說不輕雖舉往人未若現變故說神力雖示神力未若摩頂付囑故說囑累雖通途囑累未若示其要術藥身存道故說藥王雖誡能化未若誡其所化隨聞法處應生佛想故說妙音觀音若初心弘經既無神力當依內禁故說陀羅尼復須外護故說嚴王普賢聯翩重疊使大法弘通耳就偈後長行爲二一現在四信二滅後五品云何四信略解三人廣說二人觀成一人信通四人故言四信也四信者一一念信解未能演說二略解言趣

三廣爲他說四深信觀成初一念信解有長行偈頌長行有三一舉示其人二明功德三位行不退今釋一念信解者謂隨所聞處豁爾開明隨語而入無有罣礙信一切法皆是佛法又信佛法不隔一切法不得佛法不得一切法而見一切法亦見佛法即一而三即三而一亦是行於非道通達佛道行於佛道通達一切道不得佛道一切道而通達佛道一切道無所有而有而有無所有非所有非無所有如門前路通達一切東西南北幰無壅礙眼耳鼻舌身意凡有所對悉亦如是無疑曰信明了曰解是爲一念信解心也若坐思惟隨所思惟豁然開悟通達三諦亦復如是如是信解名鐵輪位又一解未是具足鐵輪乃是十信之初心其人未得六根清淨故非鐵輪正位也次格量者先總論無量次格量多少爲二初舉五度爲格量本般若即是今之正慧故言除般若也問既離般若則五不名度答皆爲求佛慧盡施戒邊亦得名度蓋次第意也以是功德下第二正格多少也

若善男子下第三明位行不退別六心猶退七心不退圓初住心即不退聞壽量功德自外而資圓順信解自內而熏所以不退大品云有菩薩退有不退有魔無魔皆此義也偈十九行半初十二行先頌格量多少次二行追頌人相後五行半頌行位不退無量劫行道者久修諸度也願我於未來者起慈悲願也藉久行願聞經信解今之初品始聞此經一念信解功等久行亦乃過之也又阿逸多聞佛壽長遠是第二品前但信解未能敷說說涉名數須善方言今品具足故言爲他解說從勝受名名第二品以說力故能起自他無上之慧此文先標人相次格量也何況廣聞此經下第三品廣聞廣解廣爲他說廣修供養供養外資令內智疾入能生一切種智先出人相次格量也阿逸多下第四人備上三品加修觀行入禪用慧想成相起能見有餘實報兩土相貌見佛共比丘僧常在耆山者方便有餘土相也又見娑婆純諸菩薩者實報相也初二品是聞慧位廣聞廣說是思

慧位觀行想成是修慧位自淺之深成六根清淨十信位也又如來滅後下明五品文爲二先列五品格量四品功德後隨喜品格量初品功德問何故爾答四品粗格量初品廣格量廣格量已況出勝者可以意得佛不煩文巧說若此也五品者一直起隨喜心二加自受持讀誦三加勸他受持讀誦四加兼行六度五加正行六度此五人者通論皆自行化他下文云五十人展轉相教也既皆有自行通稱弟子皆有化他通稱法師也別論二人但自行三人具化他作法師往名在三不在五自行既通所以皆稱弟子也初品標人而已格量在後說何況下第二品況出能受持讀誦者是也標人可解從斯人頂戴下是格量也初心畏緣所紛動妨修正業直專持此經即上供養廢事存理所益弘多後心理觀若熟涉外不妨內事資於道如油多火猛若順流而揚帆又加功力其勢轉疾也指經文是法身舍利不須安生身舍利文詮所詮能詮是塔不須事塔經文能容第一義僧不俟相從僧也問若爾持經即是第一義戒何故復言能持戒者答此明初品意不應以後品作難若欲釋者持經即順理戒亦是任運持得初篇二篇今言能持戒者第三篇去事中無虧耳第三品復能敎他者是也先標人從起立下格量也況復有人下第四品復能兼行六度者是也先標人從其德最勝下格量也若人讀誦下第五品復能正行六度是也先標人從若我滅後下格量也結此五品前三人是聞慧位兼行六度思慧位正行六度是修慧位都是十信前耳或云初隨喜品是入信心位分一品爲兩心五品即十信心即是鐵輪六根清淨位也偈十九行半初五行半頌第二品次若能持下三行頌第三品若有信解下四行頌第四品次恭敬下七行頌第五品生心如佛想者初依人號如來也不久詣道樹者其位在鐵輪不久得入銅輪能八相作佛也已趣道場者行處也三菩提者近處也此第五品與第四信齊同是修慧位若論入位同是六根清淨位也而有現未佛世滅後之異耳云云

釋隨喜功德品

隨者隨順事理無二無別喜是慶已慶人聞深奧法順理有實功德順事有權功德慶已有智慧慶人有慈悲權實智斷合而說之故言隨喜功德品又順理者聞佛本地深遠深遠信順不逆無一毫之疑滯順事者聞佛三世益物橫竪該亘徧一切處亦無一毫疑滯即廣事而達深理即深理而達廣事不二而二不別而別雖二雖別無二無別如此信解名之爲隨如來出世四十餘年不顯眞實七方便人不語誠諦慶我及人以凡夫心等佛所知用所生眼同如來見如此知見究竟法界廣無涯底無等無等等更無過上佛今說此我得聞此故名隨喜功德品第五十人是初品之初初但有一念理解但有一念慶已慶他未有事行恩不及人所獲功德如來巧喻功蓋無學況復最初於會聞者況復二三四五品者況復入位十住十行乃至後心者誰聞如是深妙功德而不景慕如來說此今

物尚之故言隨喜功德品上來稱美持經功德時衆咸謂入真因位乃致斯德於初心之初起輕弱想忽聞好堅處地芽已百圍頻伽在㲉聲勝衆鳥希有奇特輕疑釋然故名隨喜功德品外道得五通者能移山竭海而不伏見愛不及煖法人二乘無學子果俱脫猶被涅槃縛不知其因果俱權通教人修因雖巧發心不識五百由旬得果止除四住別人雖勝二乘修因則偏其門又拙非佛所讚皆不及初隨喜人佛今舉阿以況後荼都勝諸教故言隨喜功德品問此與大品隨喜云何答此法彼人人法互舉文有問答各長行偈頌前品已格四人不說初者彌勒承機問出此義如文佛答為二初答內心隨喜人二直明外聽法人初為五一展轉相教二格量本三問四答五正格量南方解五十人為三一展轉勝二展轉平三展轉劣勝者難得平者亦希劣者比是格劣況出乎勝北方人解最初妙覺為第十一地人說十地人為第九地人說如是展轉至于十信格後況初今謂不爾

佛明言初品於會中聞傳傳相教展轉五十格後況初後非十信之始初非妙覺之終何用此解此解窮深不會經旨今為二一橫約諸教四衆二直約圓教數之三藏有四門一一門有四衆更開沙彌沙彌尼合六人四門則二十四人約信行法行則四十八人最初最後合五十人通別四門亦如是直就圓門數者數法有小七大七大七有七七四十九皆是師弟具自行化他之德最後一人但是自解無教他德故格不以顯上耳格量中先與世樂拔果苦後與涅槃樂拔生死苦此是略舉梵福今更廣之滿閻浮人福不及西瞿耶尼一人福滿西瞿人福不及東弗婆提一人福滿三天下人福不及北鬱單越一人福滿四天下人福不及一四天王四天王不及一釋乃至第六天不及一梵福梵福有定散散者無塔處作塔塔壞者治之和合僧衆請轉法輪衆散者還合之是為四福與梵天等故言梵福也聖福者謂阿羅漢住最後身得有餘涅槃者是也又有體法三乘人同學無

生斷煩惱盡如燒木成炭又薩埵聖福自行化他俱以無言說道斷煩惱入無餘又薩埵福謂從初發心次第化人入大涅槃如是格量梵福不及聖福聖福不及體聖福體聖福不及小薩埵福小薩埵福不及大薩埵福大薩埵福不及聞法華經初隨喜福何以故彼非佛法故非實故非圓故雖住後果不及我初心其義如是私謂勸人聽法從與陀羅尼菩薩共生一處至人相具足合有五十功德將功德目人亦成五十但上五十論內解隨喜今唯論外事為異也又此文亦有六根功德利根智慧是意功德不瘖瘂舌功德鼻脩高直鼻功德見佛眼功德聞法耳功德餘是身功德前是相似位功德今是相似位前功德耳聽經文為四一自往二分座三勸他四具聽修行云云偈十八行為二初九行頌隨喜次若有勸下第二九行頌聽經隨喜中三前一行半頌五十人次最後人下第二五行半頌格量本次最後下第三二行頌格量略不頌福甚多後九行頌聽經小不次第為四初

五行超頌勸聽經次若故諸下第二二行追頌自往次若於講法下第三一行頌分座次何況下第四一行頌修行云云

釋法師功德品

法師義如上說功德者前謂初品之初功德今五品之上謂六根清淨內外莊嚴五根清淨名外莊嚴意根清淨名內莊嚴又從地獄已上至佛而還一切色像悉身中現者名內莊嚴從地獄已上佛已還一切色像以普現三昧而外化者名外莊嚴身根既爾餘五根亦然讀誦既爾四種亦然初品既爾四品加然相似既爾分眞倍然行者聞說此功德利喜不自勝勸求無猒信進倍增明識大乘有大勢力決無疑網似解之初初過二乘之極極百千萬倍指始顯終懸解究竟第一義諦不可思議此品所明備斯四意故言法師功德品也六根功德者光宅云三業合十善一善具十爲百自行化他隨喜讚歎合四百約五種法師爲二千三品分之即六千功德此土三根用弱奪言八百三根用強與言千二與奪合論還是六千也有人明數與光宅同下品八百中品一千上品千二百諸師偏釋未會今經亦不合諸教大品云色淨故般若淨般若淨故色淨五根淨般若淨意根淨若六根等云何判上中下強弱用耶若一強一不強一淨一不淨一上品餘非上品云云正法華整足具六千功德不論上中下云云法華論云凡人以經力故得勝根用雖未入初地以父母所生肉眼見大千內外也大經云如來一根則能見色聞聲齅香別味覺觸知法今經六根清淨與大品同以是功德莊嚴六根與正法華同異見色聞聲覺知與涅槃同肉眼有天眼慧法佛眼等用與論同文義如此不可以偏見抑正經令當說之光宅數整足根不依文今按三業安樂行即有十善一善有十即百善一善中有十如即千善就化他爲二千約如來室如來衣如來座即成六千五種法師悉具六根清淨一一根皆有一千功德也復次一心中具十法界一一界皆有十如即成一百一根遍取六塵即有六百約定慧二莊嚴即是一千二百根根悉用定慧莊嚴等千二百也若論六根清淨清淨則不言功德若少若多若言莊嚴能盈能縮能等等莊嚴者根根六千若言千二顯其能盈若言八百顯其能縮若言清淨無盈無縮無等六根互用根自在故不可思議故若偏判者則失旨也相似之位若依四輪即鐵輪位也若依五十二位即十信心也若依仁王即十善大心也今對常精進者即十信之第三心也諸經名目雖異同是圓教相似位耳文爲二初總列六根盈縮功德數次別作六章解釋各有長行偈頌眼根章明父母所生名肉眼而所見過於天眼梵王報得天眼在已界徧見大千大千外有風輪與眼作障不能見外若在他界則不徧見大千非所統故小羅漢見小千大羅漢見大千辟支佛見百佛世界不以風輪爲礙亦無已他界隔今經論眼能見大千內外應是天眼那名肉眼此是圓教似位因經之力有勝根用既未發眞不得稱天眼猶名肉眼例如小乘方便未得

神通則不稱天眼耳猶是分段之身故稱父母所生雖稱肉眼具五眼用見大千內外天眼用見一切衆生及業因緣法眼用其目其清淨慧眼用一時悉見大千內外見業見淨又圓伏法界上惑佛眼用大經云雖有肉眼名爲佛眼佛眼故名清淨具五眼故故言莊嚴能盈能縮名勝根用名根自在豈可秖作八百千二百解耶耳根章偏聞大千內外十法界音聲聞六道即肉天二耳聞二乘即慧耳聞菩薩即法耳聞佛即佛耳又父母所生肉耳能聞內外即天耳聽之不著即慧耳不謬即法耳一時互聞即佛耳以耳例眼眼亦如是見人天是二眼見二乘是慧眼見菩薩是法眼見佛即佛眼云云鼻根章亦如是父母所生即肉鼻大千內外即天鼻不染不著即慧鼻分別不謬即法鼻一時互用即佛鼻此章明互用者鼻知好惡別貴賤覩天宮莊嚴等則鼻有眼用讀經說法聞香能知鼻有耳用諸樹華果實及蘇油香氣鼻有舌用入禪出禪禪有八觸故五欲嬉戲亦是觸法鼻有身用染欲癡恚心亦知修善者鼻有意用鼻根自在勝用若茲例五根亦如是舌根章亦如是父母所生即是肉舌能作十法界語約此即是五舌義明矣能作十法界語即天舌不壞即慧舌不謬即法舌一時互用即佛舌云云問苦澀惡味至舌皆變亢上味衆色到眼何不變成妙色舊不例味有損益損者變不損者不變諸色不壞眼故不例今解不爾一切色同佛色一切聲同佛聲等皆清淨例則無妨徧知一切色法聲法無亂無謬分別亦無妨自在之根那作頑礙之解耶身根章亦如是世間所有皆於身中現肉身用也上至有頂於身中現天身用也二乘身中現慧身用也菩薩於身中現法身用也佛於身中現佛身用也一時圓現一時互用一時無謬一時無著云云意根章亦如是世間資生產業皆順正法人意淨天心所行天所動作悉知天意淨四月即四諦一歲即十二月是十二因緣與實相不相違背即慧意淨一月即一乘菩薩意淨有所思量皆是先佛經中所說即佛意淨一時圓明一時圓互一時無染一時無謬根用自在能盈能縮能等能淨云云

釋常不輕菩薩品

內懷不輕之解外敬不輕之境身立不輕之行口宣不輕之教人作不輕之目不輕之解者法華論云此菩薩知衆生有佛性不敢輕之佛性有五正因佛性通亘本當緣了佛性種子本有非適今也果性果果性定當得之決不虛也是名不輕之解將解以歷人彼亦如此是名敬不輕之境敬此境故名不輕之行宣此語故名不輕之教昔毀者以此目人今經家以此目品見實三昧云佛爲父王說一切皆是佛王問一切衆生即是佛不佛答若如實見衆生於其即是佛私類此語若不如實見佛於其則非聖譬初學射的多乖少當以地爲的無往不著若分別賢聖孰是孰非如實觀之即是佛也初是因緣解後是圓教解云云此品引人爲證證五品功德深六根報重我昔隨喜獲現生後報以募流通也文有長行偈頌長行爲三一雙指前品罪福二

雙開今品信毀三雙勸後二逆順雙指者先指罪如法師品說次指福如功德品說如文第二雙開信毀者有事本本事事本有時節名號劫國說法等悉如文第二從最初威音王下是明本事又三初明時節二於像法中下雙標兩人名毀者因時名增上慢信者因時名常不輕次第三得大勢下雙明得失得失又二初就信者論得得正說之宏宗得流通之妙益名常不輕是人一凡有所見是理一皆悉禮拜是行一而作是言是教一此是開權顯實之四一也從乃至遠見下是本理一故往禮拜是本行一而作是言是本教一少人一其義可解此是開近顯遠之四一也文云不專讀誦經典但行禮拜者此是初隨喜人之位也隨喜一切法悉有安樂性皆一實相隨喜一切人皆有三佛性讀誦經典即了因性皆行菩薩道即緣因性不敢輕慢而復深敬者即正因性敬人敬法不起諍競即隨喜意也不輕深敬是如來座也忍於打罵是著如來衣也以慈悲心常行不替即如來室也又深敬是意業不輕之說是口業故往禮拜是身業此三與慈悲俱即誓願安樂行也如此三四豈非流通之妙益而謂何耶從四衆之中下第二明毀者之失生瞋恚心不淨者不受四一也罵言無智智知於理既言無智不受理一也比丘即不受人一也從何所來不受行一也虛妄授記不受教一也經歷多年常被罵者結不受開權顯實之四一也避走遠住高聲唱言亦復不受此不受開近顯遠本地之四一也常作是語故結信者深信不休也四衆爲作不輕名者此結毀者呰毀不止也問釋迦出世踟蹰不說常不輕一見造次而言何也答本已有善釋迦以小而將護之本未有善不輕以大而強毒之云云從臨欲終時下雙明信毀果報初文爲二一明果報二結會古今信者論三報現得六根清淨生値燈明佛後値二千億佛神通力是身業淨樂說辯力是口業淨善寂力是意業淨云云結會又二初結會如文從若我宿世下第二是舉信者而勸順也如文從彼時四衆下明毀者果報又二先明得果後結古今毀者得善惡兩果謗故墮惡聞佛性名毒鼓之力獲善果報結古今又二初結古今次從當知下舉逆以顯順勸持以遮毀經有大力終感大果務當勤習五種之行偈有十九行半初十五行半但頌信毀因果後四行頌勸持在文可見不細出也著法者是法不可示若定謂是有即是著法乃至定謂是非有非無亦名著法者佛藏云刀輪害閻浮人其失猶少有所得心說大乘者其罪過彼也云云大論云執有與無諍乃至執非有非無與有無諍如牛皮龍繩俱不免患中論云諸佛說空法本爲化於有若有著空者諸佛所不化若定言諸法非有非無者是名愚癡論若失四悉檀意自行化他皆名著法若得四悉檀意自他俱無著也

妙法蓮華經文句卷第十上

妙法蓮華經文句卷第十下　寧十

隋天台智者大師說

門人灌頂記

釋如來神力品

如來者上釋竟神名不測力名幹用不測則天然之體深幹用則轉變之力大此中為付囑深法現十種大力故名神力品自此品下凡有八品是付囑流通今品明菩薩受命弘經次品如來摩頂付累文有長行偈頌長行為三一菩薩受命二佛現神力三結要勸持初經家敘敬儀次發誓弘經弘經為三一時節佛滅後是也二處所分身等國是也三誓願非但奉命益他亦自願此真淨大法兼濟俱美也從爾時下是第二現十神力為二初所對之眾次正現神力於文殊等者迹化眾也舊住者下方本化眾也一切者他方來者及從分身佛來者也問但見下方發誓不見文殊等發誓何也答上文云我土自有菩薩能持此經即兼得之也十神力者一吐舌相者今經所演開三顯一內祕外現廢近顯遠明三世益物皆誠諦不虛福德人舌至鼻三藏佛至髮際今至梵天出過凡聖之外極於淨天之頂相既殊常說彌可信二通身毛孔徧體放光周照十方無處不朗表智境罄也上白毫吐耀始在東方表七方便初見一理今本門既竟放一切光照一切土能令初因終于等覺究竟佛慧分身諸佛亦復如是三謦欬者將語之狀也亦是通暢之相也四十餘年隱祕真實今獲伸舒無有遺滯是我出世大事通暢是故謦欬欲以此法付諸菩薩令於後世導利眾生將語斯事是故謦欬謦欬具二義一欬欬事了一欬欬付他也四彈指者隨喜也隨喜七方便同入圓道隨喜圓道增智損生隨喜諸菩薩持真淨大法隨喜後世獲無上寶此一彈指豎徹三世橫亙十方五地六種動者表初心至後心六番動無明令明復動一切人六根令得清淨也六普見大會者表諸佛道同也而今而後亦復如是上五千起去三變被移既失本心不能現益宜以非滅現滅從諸菩薩弘經得道入於佛慧如今會無異亦表未來有機一也七空中唱聲者表於未來有教一也八南無歸命為佛弟子表於未來有人一也九遙散諸物雲聚而來者表未來有行一也十十方通同如一佛土者表理一也問何以知十相表現意復表將來意答文云我以如來神力為囑累此經故猶不能盡表現表將其義明矣從爾時佛告上行下是第三結要付囑文為四一稱歎付囑二結要付囑三勸獎付囑四釋付囑初歎如文結要有四句一切法者一切皆佛法也此結一切皆妙名也一切力者通達無礙具八自在此結妙用也一切祕藏者徧一切處皆是實相此結妙體也一切深事者因果是深事此結妙宗也皆於此經宣示顯說者總結一經唯四而已撮其樞柄而授與之從是故汝等下三是獎勸付囑如文從所以者何下四是釋付囑也上云經卷所在之處皆應起塔經中要說要在四事道場釋上甚深之事得菩提釋上祕藏轉法輪釋上一切法入涅槃釋上神力此之四要攝經文

盡故皆應起塔也所言要者得菩提是法身轉法輪是般若入涅槃是解脫三法成祕密藏佛住其中即是塔義也阿含云佛出世唯四處起塔生處得道處轉法輪入涅槃坐道場是法身生處餘悉如文偈有十六行初四行頌十神力次十二行頌結要囑累下二行是人之功德總頌四法能持則為已見我下第二八行半別頌四法初一偈半頌一切法持法即持佛身云云今我及分身兩偈頌神力神力勸佛令歡喜諸佛坐道場一偈頌祕要可解於諸法之義四偈頌甚深之事說法破闇入一乘是佛甚深之事也後一偈半總頌結也

釋囑累品

囑是佛所付囑累是煩爾宣傳此從聖旨得名故言囑累囑是佰受所囑累是甘而弗勞此從菩薩敬順得名故言囑累囑是如來金口所囑累是菩薩丹心頂荷此從授受合論故言囑累品也是故如來躬從座起中手摩頂授以難得之法大眾曲躬合掌如世尊勅當具奉行殷勤授受故名囑累品也文為二初付囑次時眾歡喜初為三一如來付囑二菩薩領受三事畢唱散初又三一正付二釋付三誡付正付者佛以一權智善巧之手摩三千三百那由他國土側塞虛空諸菩薩實智之頂如來授道化他故名權智手也菩薩自行受道故名實智頂也若中手摩頂即身付囑也權智臨實智即意付囑也而作是言者即口付囑也文有四悉檀意我於無量劫修是難得之法者此從前佛受學今以付爾爾當授彼三世繼嗣即世界悉檀也一心流布即為人悉檀也廣令增者即對治悉檀也益者即第一義悉檀也所以者何下釋付也有大慈悲者如來室也無諸慳恪者如來衣也亦無所畏者如來座也佛之智慧者一切智也如來智慧者道種智也自然智慧者一切種智也於如來室中能施眾生三種智慧乃至座中亦復如是如是施主故無慳恪故無所畏汝等當學如來此法是名釋出佛意而付囑之從於未來世下是誡付者若根深智利直說佛慧若不堪者於餘深法中示教利喜佛慧是深而非餘六方便是餘而非深別教次第是餘亦是深汝能以餘深助申佛慧者即善巧報佛之恩是名誡付囑也從時諸菩薩下是第二領受歡喜意領受曲躬低頭是身領受俱發聲言是口領受兼得意領受也如世尊勅者領受大施主如來室意當具奉行領受無慳恪如來衣意願不有慮領受無所畏如來座意佛既三付菩薩三受皆如文爾時釋迦下是第三唱散多寶為證經故來今迹本二門已訖故須散遣如故分身為開塔故集開塔事了故令分身還本塔不可重開故分身去而不現塔猶聽法故閉而尚在問塔若聽法亦應不閉答證正已故閉聽流通故在云云從說是語時下是大眾歡喜諸佛為化他事遂故喜菩薩為自行得法故喜又說人清淨故喜佛是也聞清淨法故喜妙經是也聞法獲證故喜現在未來得益者是也三事具足故大歡喜云云

釋藥王菩薩本事品

觀經曰昔名星光從尊者日藏聞說佛慧以雪山上藥供養衆僧願我未來能治衆生身心兩病舉世歡喜號曰藥王此文明一切衆生喜見頓捨一身復燒兩臂輕生重法命殞遺存擧昔願令故言本事品也若推此義星光應在喜見之後從捨樂器誓已來名藥王故云此下五品皆是化他流通今品明化他之師唯願大法大得弘宣大願衆生獲大饒益所以竭其神力盡其形命殷殷虔虔志猶未已庶令弟子宗法如師我停爾明爾復傳

明明明無已師之志也故知此品昜弘法之師也下如妙音觀音兩品明他方大士奉命弘經普現色身形無定準不可牛羊眼看不可以凡庸識度於所聞處勿生輕想輕想則法不染心故知下品昜受法弟子也有人言上諸品諸佛爲佛事此品下菩薩爲佛事此一往耳上品亦有菩薩此下品亦有諸佛云云今明方便品開三顯一圓因已竟安樂行品明乘乘之法壽量明乘果已竟此品下明乘乘之人故十二門論云大乘者普賢文殊大人之所乘也藥王以苦行乘乘妙音觀音以三昧乘乘陀羅尼以總持乘乘妙莊嚴以誓願乘乘普賢以神通乘乘作此解者於化他流通義便也文爲四一問二答三利益四多寶稱善問爲三一通問遊化二別問苦行三請答如文二答爲二一但答苦行者遊化則指色身三昧或指下二品也二歎經答苦行中先明事本次明本事事本爲三謂時節有佛聲聞國土等悉如文本事爲三一佛說法二修供養三結會然佛普爲一切何獨喜見

其是對揚須付流通如今之身子寄一而言諸耳苦行又二一現在二未來現在又二一修行得法二作念報恩報恩又二一三昧力二正報身力身力爲三一燒身二佛稱歎三時節眞法供養者當是內運智觀觀煩惱因果皆用空慧蕩之故言眞法也又觀若身若火能供所供皆是實相誰燒誰然能供所供皆不可得故名眞法也一切衆生下未來苦行又爲五一生王家二說本事三往佛所四如來付囑五奉命任持悉如文任持又四一起塔二燒臂三利益四現報悉如文佛告下是第三結會古今又爲二一結會二勸修勸修者能然一指勝捨外身外輕內重故功福省異文云妻子者外身也國城等外財也從若復有人以七寶下歎經先歎能持者次歎所持法後明持福深七寶奉四聖不如持一偈法是聖師能生能養能成能榮莫過於法故人輕法重也宿王下第二歎所持法又二初歎法體次歎法用川流江河諸水之中海爲第一者無量義云四水譬云藥草喻中一

雲能雨譬說今更諸水總一切教別擧四者譬乳酪生熟四味教也此法華教譬醍醐海也說窮本地爲深徧一切處爲大純明佛法不說餘法爲鹹最爲深大其義如是十寶山名出華嚴及衆經云云土黑鐵圍故非是寶十山雖寶或一或二神龍雜居須彌四寶所成純天所住譬餘教說能依十地四十心或凡或賢或聖說所依或俗或眞或中是爲卑下此法華經所說諦理常樂我淨如四寶所成開示悟入者之所依是故此義最爲高上星

月同是陰精俱於夜現星無虧盈不及於月諸經說權智不得自在此經明權即實實即權盈虧相指不二而二如此說權智勝餘淡也日是陽精獨能破闇諸經明實智破惑尚不及即實而權那得並即權而實故知此經明實智最爲第一輪王號令止在四域釋齊三十三梵號令總上冠下譬餘經說三諦三昧各不相收不得自在此經所說以實相入眞決了聲聞法是諸經之王實相入俗一切治生産業不相違背實相入中諸法無非佛法文云一切學無學及發菩薩心者之父其義如是一切凡夫四果支佛第一者此明任運無功用也餘經要因功用乃得入流如四果人因聞思修方乃得悟此經明無作四諦不雜方便自然流入薩婆若海如太白牛肥壯多力其疾如風云云聲聞支佛菩薩爲第一者此明因第一也餘經明因是七方便令經明因出方便外故因第一也如來第一者此明果也餘經明果近在寂場此經明果遠指本地故最第一此經能救下歎法用初歎拔

苦用次十二事歎與樂用後結皆如文從若人得聞下明持經福深先舉全聞經福次舉聞品福有格量有囑累如文口出香是現報餘是後報得聞是經不老不死者此須觀解不老是樂不死是常聞於此經得常樂之解坦然在懷無所畏忌說是下是第三聞品得益如文第四多寶稱善如文

釋妙音菩薩品

文中自釋昔奉雲雷音王佛十萬種妓令遊化他土音樂自隨昔奉八萬四千寶鉢令爾許道器眷屬圍遶昔得一切衆生語言陀羅尼令以普現色身以妙音聲偏吼十方弘宣此教故名妙音品此品明菩薩以難思之力隨類通經物覩其迹莫測其本但甘其味無擇其形當甲其地自壅其流即是化他門中第二意也文爲六一放光東召二奉命西來三十方弘經四二土得益五還歸本國六聞品進道大人相者大相海也徧體毛功德不及一好功德衆好功德不及一相功德諸相從下向上展轉相勝不及白毫功德白毫功

德不及肉髻功德故是大人相也此相業者從孝順師長起令放是光召本弟子使弘中道之經利益大機者也白毫從一道清淨起令放此光令弘此法也問佛一二相皆法界海何故勝負答他經所明宜作此說耳問佛有緣弟子布滿十方何故召東說西不論八方耶答此有所表淨名云日月何意行閻浮提欲以光明除衆闇暝東是光始西是其終有始有終其唯聖人乎未發心者令其發心未究竟者令其究竟一菩薩既爾諸衆亦然一方既爾諸方亦然聖不煩文舉一蔽諸故但言東西耳發來文爲二一發來緣二正發來來緣爲六一經家敘其福慧二被照三辭四誡五受旨六現來相敘福之由由值先佛多也甚深智慧即智慧莊嚴十六三昧即福德莊嚴也光照身辭佛悉如文佛誡者然法身大士故不爾而成所將眷屬或未達者故寄彼而規此耳夫佛身與理相稱不得見卑小而忘其尊嚴此約如來座爲誡也夫師及弟子智斷具足師既施權弟子亦隱其實此

約如來衣爲誡也文依報國土皆正報所感如來以慈臨大千宜須高須下勿覩依報而忽正報也此約如來室爲誡也此佛弘經亦勑三意彼尊誡約諸佛道同也受旨者如來力是座力神通力是室力莊嚴力是衣力此受弘經之大旨利物之宗要故能不動此會遊化十方焉現相文爲六一遣蓮華二問三答四請五推功六命來悉如文問若文殊位下辭不應求見若文殊位高相來那忽不識答雖同一位有始中終止此一事不知無忝兩位又衆中見瑞不了發起令知故問佛耳從于時下是發來文爲六一與眷屬經歷二敘相登臺三問訊傳旨四請見多寶五世尊爲通六塔中稱善悉如文第三弘經爲二問答初問種何善根二問有是神力善根是問昔神力是問今佛還答二意昔獻樂奉器仍結古今悉如文此答其種善根之問從華德下答其神力之問示三十四凡身四聖人身結成十法界六道耳爾時華德下是問今住何定而能如此自在利益佛答如文說是品下是第四二土利益三昧與陀羅尼體一而用異寂用爲三昧持用名陀羅尼又色身變現名三昧音聲辯說名陀羅尼上品云初得一切色身三昧轉身得一切語言陀羅尼當知音聲猶是色法故言體一用異又舌根清淨名陀羅尼餘根清淨名三昧都是六根清淨法門耳爾時妙音下第五還本土動地雨華者菩薩經歷尚能傍益況佛前放光傍照東方百八萬億那由他土亦傍論利益也第六聞品進道如文

釋觀世音菩薩普門品

此品是當途王經講者甚衆今之解釋不與他同別有私記兩卷略撮彼釋此題有通有別通有十雙別有五隻十雙者一人法乃至第十智斷云云觀世音者人也普門者法也人有多種云云法有多種云云依前問答論觀世音人依後問答論普門法人法合題故言觀世音普門品二觀世音者大悲拔苦依前問答百千苦惱皆得解脫普門者大慈與樂依後問答應以得度而爲說法也三觀世音者智慧莊嚴智能斷惑如明時無闇普門者福德莊嚴福能轉壽如珠雨寶者也四觀世音者觀實於境即法身也普門者隨所應現即應身也五觀世音者譬藥樹王徧體愈病普門者譬如意珠王隨意所與六觀世音者冥作利益無所見聞三毒七難皆離二求兩願皆滿也普門者顯作利益目覩三十三聖容耳聞十九尊教也七觀世音者隨自意照實智也普門者隨於他意照權智也八觀世音者不動本際也普門者迹住方圓也九觀世音者根本是了因種子普門者根本是緣因種子也十觀世音者究竟是智德如十四夜月光也普門者究竟是斷德如二十九夜月邪輝將盡也經文兩問答含無量義略用十雙始從人法終至智斷釋品通名其義如是別論五隻者一觀也觀有多種謂析觀體觀次第觀圓觀析觀者滅色入空也體觀者即色是空也次第觀者從析觀乃至圓觀也圓觀者即析觀是實相乃至次第觀亦實相也今簡三觀唯論圓觀文云普門觀若不圓門不

稱普即此義也世者若就於行先世後觀若就言說先觀後世今從說便故後論世世亦多種謂有爲世無爲世二邊世不思議世有爲世者三界世也無爲世者二涅槃也二邊世者生死涅槃也不思議世者實相境也簡御諸世但取不思議世也音者機也機亦多種人天機二乘機菩薩機佛機人天機者諸惡莫作諸善奉行也二乘機者猒畏生死欣尚無爲也菩薩機者先人後已慈悲仁讓也佛機者一切諸法中悉以等觀入一切無礙人一道出生死也揀御諸音之機唯取佛音之機而設應以此機應因緣故名觀世音也普者周徧也諸法無量若不得普則是偏法若得普者則是圓法故思益云一切法邪一切法正略約十法明普得此意已類一切法無不是普所謂慈悲普弘誓普修行普離惑普入法門普神通普方便普說法普成就衆生普供養諸佛普始自人天終至菩薩皆有慈悲然有普有不普生法兩緣慈體既偏被緣不廣不得稱普無緣與實相體同其理既圓慈靡不徧如磁石吸鐵任運相應如此慈悲徧熏一切名慈悲普弘誓普者弘廣也誓制也廣制要心故言弘誓弘誓約四諦起若約有作無生無量四諦者收法不盡不名爲普若約無作四諦者名弘誓普也修行普者例如佛未值定光佛前凡有所修不與理合從得記已觸事即理理智歷法而修行者無行而不普也斷惑普者若用一切智道種智斷四住塵沙等惑如卻枝條不名斷惑普若用一切種智斷無明者五住皆盡如除根本名斷惑普入法門普者道前名修方便道後所入名入法門若二乘以一心入一定一心作一不得衆多又爲定所縛故不名普若歷別諸地淺深階差亦不名普若入王三昧一切三昧悉入其中不起滅定現諸威儀故名法門普神通普者大羅漢天眼照大千支佛照百佛世界菩薩照恒沙世界皆緣境狹發通亦偏若緣實相修者一發一切發相似神通如上說況真神通而非普耶方便普者二種道前方便修行中攝道後又二一者法體如入法門中說二者化用如今說逗機稱物稱適緣宜一時圓徧雖復種種運爲於法性實際而無損減是名方便普說法普者能以一妙音稱十法界機隨其宜類俱令解脫如脩羅琴故名說法普成就衆生普者一切世間及出世間所有事業皆菩薩所爲鑿井造舟神農嘗藥雲蔭日照利益衆生乃至利益一切賢聖示教利喜令入三菩提是名成就衆生普供養諸佛普者若作外事供養以一時一食一華一香普供養一切佛無前無後一時等供於一塵中出種種塵亦復如是若作內觀者圓智導衆行圓智名爲佛衆行資圓智即是供養佛若行資餘智不名供養普衆行資圓智是名供養普門者從假入空空通而假壅從空入假假通而空壅偏通則非普壅故非門中道非空非假正通實相雙照二諦故名普正通故名門普門圓通義則無量略舉其十類則可知此品猶是普現三昧化他流通也文爲三一問二答三聞品得益問答兩番初番問爲二初經家敘時者說東

方菩薩竟次說西方菩薩時也共一說東方生善竟次說西方生善時共二說東方斷疑竟次說西方斷疑時共三說東方得道竟次說西方得道時共四無盡意者大品明空則無盡大集明八十無盡門淨名云夫無盡者非盡非無盡故名無盡總三經用三觀三智釋無盡也意者智也無盡者境也智契於境單從於境應言無盡單從於智應言於意境智合稱故言無盡意也一　又意者世出世之本也二又意即法界中道故言能觀心性名為上定　三

此約三智三觀釋名也與問者大經云具二莊嚴能問能答無盡意前以慧莊嚴問觀世音慧莊嚴佛以慧莊嚴答觀世音慧莊嚴也佛答為三一總答二別答三勸持名答總為四一人數二遭苦三聞名稱號四得解脫自有多苦苦一人多人受一苦一人受多苦一人受少苦今文百千萬億衆生多人也受諸苦惱多苦也舉多顯少多尚能救況少苦耶遭苦是惡稱名是善善惡合為機義也而得解脫是應也此是機感因緣名觀世音亦是人法因緣乃至智斷因緣名觀世音後去例如此結名不煩文別答為三一口機應一意機應三身機應口又二初明七難次結火難為四一持名是善二遭火是惡三應四結於一難中例為三番一果報火地獄已上初禪第十十六已還皆論機應二惡業火地獄已上非想已還皆論機應三煩惱火地獄已上等覺已還皆論機應七難三毒二求例皆如此此義既廣可以意知不可文記身機為二初二求次結求男有立願修行德業求女文略修行正

言禮拜是同故略之願業各異故重出之結如文從是故衆生下是勸持名為三勸持格量結歎上述勝名美德不辨形質若欲歸崇宜持名字是故勸持也入大乘論云法身唯一應色則多格六十二億應等一法身也智者云圓人唯一偏人則多格六十二億偏菩薩等一圓菩薩也第二番問為三云何遊問身云何說問口方便問意此聖人三密無謀之權隨機適應也佛答亦三一別答二總答三勸供養應以者答方便力也現身答其問遊也說法答其問口也凡有三十三身十九說法云云從成就下結別開總別文廣意狹總答文狹意廣云云從是故下勸供養此中見形聞法故勸供養也初勸次受旨受旨為六奉命不受重奉佛勸即受結皆如文從持地下是聞品功德云云第十無等等者九法界心不能等十七理佛法界心能等此理故無等而等也又畢竟之理是無等初緣畢竟理而發心能等於理故言無等等也又心之與理俱不可得將何物等何物而言無等等耶心之與理俱不可說不可說而說說此心等此理故言無等等耳初一是橫釋次一是豎釋次一非橫非豎釋也云云

釋陀羅尼品

此翻總持總持惡不起善不失共一又翻能遮能持能持善能遮惡共二共三此能遮邊惡能持中善共四衆經開遮不同或專用治病如那達居士或專護法如此文或專用滅罪如方等或通用治病滅罪護經如請觀音或大明呪無上明呪無等等明呪則非治病非滅罪非

護經若適方者亦應槃若論別者章須依經勿乖教云云諸師或說呪者是鬼神王名稱其王名部落敬主不敢爲非故能降伏一切鬼魅其十一或云呪者如軍中之密號唱號相應無所訶問若不相應即執治罪若不順呪者頭破七分若順呪者則無過失其十二或云呪者密默治惡惡自休息譬如微賊從此國逃彼國詐稱王子彼國以公主妻之多瞋難事有一明人從其國來主往說之其人語主若當瞋時說偈偈云無親遊他國欺誑一切人麤食是常事何勞復作瞋說是偈時默然瞋歇後不復瞋是主及一切人但聞斯偈皆不知意呪亦如是密默遮惡餘無識者其十三或云呪者是諸佛密語如王索先陀婆一切羣下無有能識唯有智臣乃能知之呪亦如是秖是一法徧有諸力病愈罪除善生道合其十四爲此義故皆存本音譯人不翻意在此也惡世弘經喜多惱難以呪護之使道流通也文爲四一問持經功德二答甚多三請以呪護四聞品得益一問如文二答有格量本問多不答甚多格出功德如文請說呪有五番一藥王二勇施三毗沙門四持國五十女藥王爲四一請二說三歎四印下例有三如文十女爲五一列名二請說三歎四誓五印夜叉翻捷疾鬼羅刹翻食人鬼二部是北方所領者富單那熱病鬼吉遮起尸鬼若人若夜叉俱有此鬼毗陀羅赤色鬼揵陀羅黃色鬼詳未烏摩勒烏色鬼詳未阿跋摩羅青色鬼阿梨樹枝墮地法爾破爲七片弑父母破僧是三逆罪外國油者擣麻使生蟲合壓之規多汁益肥此過尤也斗秤輕出重入欺盜之尤近世有小斗出大斗入震銘其背斯罪亦不輕也

釋妙莊嚴王本事品

此因緣出他經昔佛末法有四比丘於法華經極生殷重雖卷舒祕教甘露未霑日夜翹誠晷刻無忘歎云苟非其人乎地非其處乎世間紛愀靜散相乖直爾求閑尚須猒棄況崇道乎於是結契山林志欣佛慧幽居日積衣糧罕罄有待多煩無時不乏一餐喀喀廢萬里之行十旬九飯屈雲霄之志可得言哉其一人云吾等四窮尚不存身法當安寄君三人者但以命奉道莫慮朝中我一人者捨此身力誓給所須於是振錫門閭以求供繼自春至冬周而復始如僕奉大家甘苦無喜慍三人得展其誠功圓事辦一世之益當無量生其一人者數涉人間屢逢聲色坯器未火難可護持偶逢王出車馬駢闐旌旗翕赫生心動念愛彼光榮功德熏修隨念受報人中天上常得爲王福雖不貲亦有限也三人得道會而議云我免籠樊功由此王其耽果執增長有爲從此死已不復爲王方沈火坑良難可救幸其未苦正可開化其一人云此王著欲而復邪見若非愛鉤無由可拔一人可爲端正婦二作聰明兒兒婦之言必當從順如宜設化果獲敗邪婦者妙音菩薩是昔二子者今藥王藥上二菩薩是昔時王者今華德菩薩是所以白毫東召升紫臺而西引神呪護經使流通而大益說四聖之前緣故名妙莊嚴王本事品又妙莊嚴者妙法功德莊嚴諸根也此王往日於妙法有緣道熏時

熟諸根應淨生雖未獲其理必臻靈瑞感通嘉名早立例如善吉雖未無諍已號空生故下文云得清淨功德莊嚴三昧以是義故名妙莊嚴王也前品說呪護今品說人護人護尚爾呪護彌良普勸流通也文爲六一明事本二雙標能所三能化方便四所化得益五結會古今六聞品悟道事本如文彼佛法中下第二雙標能所化一人能化三人俱出其名別顯二子福慧六度四弘餘經指此爲十波羅蜜橫法門也三十七助道豎法門也

餘經爲正道行行爲助道今經指十度爲正呼此是助道也禪度中具有三昧道品中節節有三昧更標七三昧者廣顯法門耳從時彼佛下第三能化方便文爲三一時至二論議三現化初時至者彼佛出世常宣正法於王緣弱則非其時若說法華則其時矣文云彼佛將欲引導說法華經即其義也第二論議文中子白母時至母讓令化父子怨出邪見家母責令憂念悉如文從於是二子下是第三現化現化應十八變可具釋之從時父

見子下第四所化得益文爲十一信子伏師王親邪變或一或二狹而且陋見子所作歎未曾有信其子而伏其師問師是誰我亦願見二父王已信宮中八萬四千又熟白母稱慶頗放出家母亦聽之三重催父母今正其時佛難值故四化功已著佛歎功德法華三昧者攝一切法歸一實相如前說離惡趣者一往以三途爲惡趣具論二十五有皆乘眞起妄悉是惡趣今皆離之即二十五三昧破二十五有也佛集三昧者即祕密之藏佛集

其中唯佛行處非餘人也五俱詣佛所聞法供養見瑞歡喜六佛與受記七出家修行八稱歎二子九佛述行高十歎佛自誓佛讚善知識大有義善知識能作佛事此則外護善知識示教利喜者此則教授善知識所謂化導令得見佛者此則同行善知識令入菩提此則實際實相善知識雜阿含云善知識者若貞良妻此即外護義又善知識者如宗親財此即同行義又善知識如商主導此即教授義又善知識如子臥父懷此即實際義也

佛告大衆下是結會古今先結會次結歎二菩薩也說是下聞品得道如文

釋普賢菩薩勸發品

大論觀經同名徧吉此經稱普賢皆漢語梵晉邲輸颰陀此云普賢悲華云我誓於穢惡世界行菩薩道使得嚴淨我行要當勝諸菩薩寶藏佛言以是因緣今改汝字名爲普賢此即三悉檀意復是因緣解釋又是行願得名由來從於念處至四善根通稱爲普賢別約世第一法隣眞近聖稱之爲賢此三藏中

說耳今明伏道之頂其因周徧曰普斷道之後隣于極聖曰賢若十信是伏道之始非頂非周隣于初聖之初非後非極乃至第十地亦非周極況前諸位乎今論等覺之位居衆伏之頂伏道周徧故名爲普斷道纔盡所較無幾隣終際極故名爲賢釋論引十四夜月如十五夜月斯義明矣此約圓教位釋後位普賢也勸發者總法之辭也遠在彼國具聞此經始末既周欲令自行化他永永無已故自東自西而來勸發具四悉檀意云云文云我

爲供養法華經故自現其身若見我身甚大歡喜其一已見我故轉復精進即得三昧及陀羅尼其二得是陀羅尼故無有非人能破壞者亦復不爲女人之所惑亂其三三千大千世界微塵菩薩具普賢道其四如此明文即四悉檀而來勸發也上判流通爲三從十九行偈已後三品半舉經力大以勸流通藥王品下五品舉菩薩化道力大以勸流通此一品舉普賢誓願力大以勸流通分文爲四一發來二勸發三述發四發益初經家敘發來爲三一上供二下化三修敬自在者理一也神通者行一也威德者人一也名聞者教一也又自在者常也神通者樂也威德者我也名聞者淨也言說如此即一而四德無不備自在義爲淨力故雨華樂力故奏伎神通故動地自在力故隨意而雨隨去隨雨隨動隨奏譬如大龍飛行不息身邊雲雨流起無窮普賢及眷屬以菩薩身用四德力來勸發四一所逕歷處自行上供其事如此從又與諸天龍下所逕歷處下化利益隨他所宜現八部像略

用二力隨所堪任其事如此三者修敬皀旋面禮如文勸發爲二一請問勸發二誓願勸發有問有答問者遥聞經竟戀法無已遠來之志志在勸發是故更請正說勸發自行更請流通勸發化他如來若許二途再演光光無極是故雙請也佛答先總次別三結別列四法名如文其既雙請如來巧答略舉四以攝諸何者四法之要該括正通何者佛雖無偏若能遠惡從善反迷還正開權知見顯佛知見者則稱可聖心諸佛護念若佛知見開則般若照明是植衆德本亦是入正定聚不亂不味不取不捨亦是發救衆生當知此四與開權顯實名異體同無二無別又佛護念者是開佛知見植衆德本是示佛知見發救衆生是悟佛知見入正定聚是入佛知見迹門之要此四收矣又迹則有本從本開示悟入故有迹中開示悟入今開迹即顯本本迹無二無別以四法答其請正於義明矣以四法答請流通流通之方唯三唯四發救衆生是入如來室入正定聚佛所護念是著如來

衣植衆德本是坐如來座是弘宣之要即四而三發救衆生是誓願安樂行入正定聚是意安樂行植衆德本是〻安樂行護念是身安樂行當知後四即前四也一答酬其兩請舉四冠冕一經法華之重演斯經之再宣遠來之勸發其義如此三結者於如來滅後必得是經舊云能行四法於未來世常手得是經今謂不爾上文云諸法實相我已爲汝等說又云咸令衆生開示悟入佛之知見蓋法華之正體能行四法必得此解名解爲經此結其請正之問若能運此解行傳與他人他人得斯信解成初依人能得眞解成第二第三第四依人此結其請流通之問此意不見限作餘說耶白佛下第二誓願勸發文爲二一護人二護法護人爲六一擁護其外難初總擁其難故言使無伺求得其便者是也次別擁其難舉十二非是也二教其內法凡三番教訓初行立讀誦乘六牙白象安慰其心次坐思惟復乘六牙教示其經與其三昧也陀羅尼旋假入空也百千旋者旋空出假也方

便者二爲方便道得入中道第一義諦也從三七一心精進復乘六牙示教利喜說呪如文三覆以神力若聞若持莫非神力如文四示勝因若能五種法師即三世佛所爲種爲熟爲脫此人同未來諸佛得脫故言同普賢行此人已於先佛植善故言深種善根此人爲現佛所熟故言手摩其頭五示近果但能書寫近在忉利具五法師次在兜率如文六總結是故智者下是也從世尊我今神力下是第二誓願護法如文第三述發者即是如來舉勝述成其劣增進行者勇銳弘宣先述護法云汝能如是外多利益內積慈悲又久劫已來作如此護我亦以佛之神力守護是法況復汝耶如文從若有人下述其護人雖不次第述成意足當知是人則見釋迦牟尼佛者述其示身教法其尚見我萬德果身況汝因中六牙白象其尚從佛口具足聞經況汝所教忘失章句其尚爲佛口讃手摩佛衣所覆況汝因人陀羅尼覆耶從不貪著世樂下述其舉因廣舉因中無諸過惡少欲知足修普賢行述勝因也從若如來滅後下述其舉近果也其人當詣道場必成遠果況近果耶亦於現世得其近果不但生天也從若人輕毀下述其能攘外難佛廣示毀者之罪令知過必改不相惱亂非但持經者難滅亦乃欲毀者福生無毀無難彼此安樂曠濟無偏慈之至也從應起遠迎當如敬佛述其結信者功德第四從說是下發益之文也一聞品益旋陀羅尼只初地位具普賢道是十地位二聞經益大衆歡喜是也歡喜如前說此中云何猶稱聲聞乃是經家存其本位耳又經家稱其是大乘聲聞以佛道聲令一切聞斯義爾顯也

妙法蓮華經文句卷第十下